

السمع المحمود

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

سین اجی کا ورد

پیشرو

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد دہلوی مدظلہ العالی

حضرت علامہ مولانا الحاج محمد عثمان عینی صاحب

شیخ الحدیث حضرت مظاہر علوم وقت سہارنپور

مصنف

حضرت مولانا مفتی عبد الرزاق صاحب امر وہی

استاذ حدیث جامعہ المیۃ عربیہ جامع مسجد امر وہی پور

کتاب الصلوٰۃ

حدیث: ۱۳۰۳-۱۵۵۵۰

جلد ششم

زکریا بکڈ پوڈیو بکس سہارنپور ۲۲۷۵۵۳

السمع المحمود فني حيل سین اجی کاود

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: New Madarsa.blogspot.com

حضرت مولانا مفتی عبد الرزاق حبیب امر وھوبی

استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امر وھوبی

جلد سادس: حدیث: ۱۳۰۴-۱۵۵۵

کتاب الصلوٰۃ

زکریا یکد پوڈیو بکس ۲۴۵۵۴
سہارن پوڈیو

ضروری گزارش

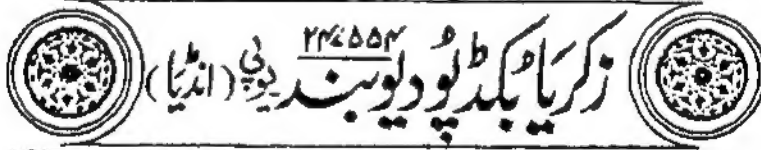
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے السَّخِّحُ الْمُحْمَدِیُّ مِنْ حَسَنِ سَيِّدِائِنِ کَادِنِ
کاسات جلدوں میں عظیم علمی و تحقیقی کام مکمل ہو چکا ہے، مزید جلدوں پر
کام جاری ہے، انسانی استطاعت کے مطابق ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ
اس میں کسی قسم کی کمی نہ رہے۔

تاہم انسان سے غلطی اور سہو کا صادر ہونا عین ممکن ہے، اس کے
ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کم علمی اور بے مائیگی کا اعتراف بھی ہے اس لیے اگر
قارئین کرام کو ایسی غلطی نظر آجائے جو قابل اصلاح ہو تو اس کی نشاندہی
فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔

ذوالفقار علی

مالک زکریا بک ڈپو دیوبند

فون: ۲۲۳۲۲۳-۱۳۳۶ • موبائل: ۰۹۸۹۷۳۵۳۳۲۳

زکریا بک ڈپو دیوبند (انڈیا)

ZAKARIA BOOK DEPOT

DEOBAND, 247554 (U.P.) INDIA

Ph: (01336) 223223 (O)

Mob. 09897353223

Email. ZAKARIABOOKDEPOT@GMAIL.COM

السَّخِّحُ الْمُحْمَدِیُّ

وَمِنْ حَسَنِ

سَيِّدِائِنِ کَادِنِ

جلد ۶

مَصْنُف: حَظِیْرَتِ سَیِّدِائِنِ کَادِنِ اَلْاَوَّلِیِّ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ حَظِیْرَتِ اَلْمَرْوُفِیِّیِّ

تصحیح کنندہ: مولانا فی آزاد قاسمی

سن اشاعت: ۲۰۱۶ء مطابق ۱۴۳۷ھ

باہتمام

ذوالفقار علی

کاشیئر

زکریا بک ڈپو دیوبند (انڈیا)

مملکت حق بحق زکریا بک ڈپو دیوبند (انڈیا) محفوظ ہیں
اس کتاب کا کوئی بھی حصہ زکریا بک ڈپو دیوبند سے تحریری
اجازت کے بغیر نہیں بھی شائع نہیں کیا جاسکتا، اگر اس قسم کا
کوئی اقدام کیا گیا تو قانونی کارروائی کا حق محفوظ ہے۔

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة

زکریا بک ڈپو دیوبند (انڈیا)

لا یسمح بإعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه،
أو نسخه، أو حفظه في برنامج حاسوبي، أو أي نظام
آخر يستفاد منه إرجاع الكتاب، أو أي جزء منه

All rights are reserved exclusively in favour of:

ZAKARIA BOOK DEPOT DEOBAND U.P. (INDIA)

No part of this publication may be translated,
reproduced, distributed in any form by any means, or
stored in a data base or retrieval system, without the
prior written permission of the publisher

کیپوٹر کتابت: الفضل کیپوٹرز دیوبند ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

جلد سادس

أَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

تہجد کی نماز کے ابواب

بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّيْسِيرِ فِيهِ

تہجد کی فرضیت کا منسوخ ہونا اور اس میں سہولت کا بیان

۱۳۰۴- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ابْنُ شَبْوَيْهِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّخَوِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " فِي الْمُرْقَلِ {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ} ، نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي فِيهَا: {عَلِمَ أَنَّ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} - وَنَاشِئَةُ اللَّيْلِ أَوَّلُهُ - وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ لِأَوَّلِ اللَّيْلِ " ، يَقُولُ: "هُوَ أَجْدَرُ أَنْ تُحْصُوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يَذَرِ مَتَى يَسْتَقِظُ، وَقَوْلُهُ: أَقَوْمٌ قِيلاً هُوَ أَجْدَرُ أَنْ يَفْقَهُ فِي الْقُرْآنِ، وَقَوْلُهُ: {إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا} " ، يَقُولُ: «فَرَاغًا طَوِيلًا»

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا ہے (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ) یعنی کھڑا رہ رات میں بجز تھوڑی رات کے اس آیت کو منسوخ کیا (عَلِمَ أَنَّ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَنَاشِئَةُ اللَّيْلِ) الخ کی آیت نے جو اسی سورہ مزمل کے آخر میں ہے (آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم اس پر عمل نہ کر سکو گے پس اس نے تم کو معاف کیا پس اب قرآن کا جتنا حصہ تمہیں آسان لگے وہ پڑھ لو) اور یہ جو فرمایا ہے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ اس سورت کے آغاز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اول شب میں نماز پڑھنا سخت روندتا ہے یعنی زیادہ مناسب ہے اس غرض کے لیے تم پورا کر دو اسکو جو تم پر فرض ہو رات میں اٹھنا اور نماز پڑھنا، اس لیے کہ اول شب میں انسان جاگتا رہتا ہے اور فرض کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہے اور اقوم قیلاً سے مراد یہ ہے کہ رات کا وقت بہت اچھا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور یہ جو کہا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا الخ اس کے معنی یہ ہیں کہ دن میں تجھ کو فراغت ہوتی ہے۔

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

۱۳۰۴- أخرجه السيوطي في " الدر المنثور " ۲/ ۲۸۶، وزاد نسبه لمحمد بن نصر، وابن مردويه، والبيهقي في " السنن ".

۱۳۰۵- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْمَرْوَزِيَّ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْحَنْفِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ أَوَّلُ الْمُزْمَلِ، كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى نَزَلَ آخِرُهَا، وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا سَنَةً»

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب سورہ مزمل کا ابتدائی حصہ نازل ہوا تو رات کو اتنا ہی قیام کرتے جتنا رمضان میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری حصہ نازل ہوا۔ اور اسکے ابتدائی و آخری حصہ کے نزول میں ایک سال کا فصل ہے۔

مقصد ترجمہ: صلواتِ نافلہ کا بیان چل رہا ہے ان ہی صلواتِ نافلہ میں ایک اہم ترین نماز ”صلوۃ تہجد“ بھی ہے، جو بے پناہ اجر و ثواب کی حامل ہے، یہ نماز صالحین کا طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت کا، گناہوں سے بچنے کا اور برائیوں کے کفارہ ادا کرنے کا ذریعہ ہے، ہمارے مصنفؒ نے اسی نماز کے فضائل و مسائل کو بیان کرنے کے لیے تقریباً بارہ ابواب قائم کیے ہیں، اولاً ایک باب ”قیام اللیل“ عنوانِ جلی کی حیثیت سے قائم کیا ہے پھر دیگر ابواب قائم کیے ہیں، ان دیگر ابواب میں پہلا باب ”نسخ قیام اللیل والتیسیر فیہ“ قائم کیا ہے، جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز اب فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہوگئی:

سورہ ”مزل“ کے شروع میں ”قُمِ اللَّيْلُ“ سے حضور اکرم ﷺ اور سب مسلمانوں پر قیام اللیل کو فرض قرار دیا گیا تھا اور اس قیام کا طویل ہونا بھی فرض تھا؛ مگر اس کے طول میں اختیار تھا کہ آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور کم از کم ایک تہائی رات ہونا چاہیے، رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت اس فرض کی ادائیگی میں اکثر عزیمت پر عمل فرماتے اور زیادہ سے زیادہ رات کا وقت اس نماز میں گزارتے تھے، جو دو تہائی رات کے قریب ہوتا تھا، ہر رات میں یہ عمل پھر دن میں دین کی دعوت و تبلیغ اور ذاتی ضروریات اس طویل اور ثقیل نماز کی پابندی سے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے پاؤں ورم کر آئے، ان کی یہ مشقت اور محنت اللہ کے سامنے تھی؛ مگر علم الہی میں پہلے ہی سے متعین تھا کہ اتنی محنت کا فریضہ چند روز ہی رکھا جائے گا، تاکہ آپ ﷺ اور صحابہ کرامؓ محنت اور ریاضت کے خوگر ہو جائیں، جس کی طرف آیت: ”إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا“ میں اشارہ پایا جاتا ہے، کہ آپ سے یہ محنت اور مشقت اس لیے لی جا رہی ہے کہ آپ کو قولِ ثقیل یعنی قرآن کی خدمت سپرد ہونے والی ہے، جو اس مشقت سے بڑی مشقت ہے۔

بہر حال علم ازلی کے مطابق جب یہ حکمت ریاضت و محنت کے خوگر بنانے کی پوری ہوگئی تو یہ فرض قیام اللیل بھی منسوخ کر دیا گیا، اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ مزمل کی آیات سے صرف قیام اللیل کے طول کی فرضیت منسوخ ہوئی ہو اور نماز تہجد کا فرض بدستور باقی رہا، پھر شب معراج میں پانچ نمازوں کی فرضیت کے وقت نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہوگئی۔ واللہ اعلم

سنیت ابھی بھی باقی ہے:

ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور تمام امت سے یہ فرض منسوخ کر دیا گیا البتہ اس کی سنیت یا استحباب اب بھی باقی ہے، اور یہ نماز عند اللہ پسندیدہ ہے۔

رجال حدیث: أحمد بن محمد المروزی بن شتویہ: ان کا پورا نسب اس طرح ہے: أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان بن مسعود بن یزید الخزاعی، أبو الحسن بن شتویہ المروزی، ان کی روایات تبع تابعین سے ہیں ”مرو“ کے قریب ”ماخون“ نامی گاؤں کی طرف نسبت کی وجہ سے ماخونی بھی کہلاتے ہیں، ابن حجر عسقلانی نے اور امام ذہبی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے اور دیگر ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال کو بھی نقل کیا ہے۔ (موسوعہ تراجم)

علی بن حسین: یہ علی بن حسین بن واقد القرشی ہیں، کنیت ابو الحسن یا ابو الحسین ہے، ۱۳۰ھ میں پیدائش اور ۲۱۱ھ میں وفات ہے، امام بخاریؒ نے ”الادب المفرد“ میں، امام مسلمؒ نے ”مقدمہ مسلم“ میں ان سے روایت لی ہے، اس کے علاوہ اصحاب سنن اربعہ نے بھی ان سے روایت لی ہے، ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب میں ”صدوق لہم“ لکھا ہے، امام مزنیؒ نے تہذیب الکمال میں لکھا ہے کہ ابو حاتم نے ان کو ”ضعیف الحدیث“ کہا ہے، ابن حبان نے بخاری سے نقل کیا ہے کہ میں ان کے پاس سے گزرتا تھا لیکن میں نے ان سے روایت نہیں لی۔ (موسوعہ التراجم مکتبہ شاملہ)

ابیہ: یہ حسین بن واقد المروزی ہیں، جو ”مرو“ کے قاضی بھی رہے ہیں، کبار اتباع تابعین میں سے ہیں، ۱۵۹ھ میں وفات ہوئی ہے، بخاری نے تعلیقاً روایت لی ہے، اور دیگر اصحاب خمسہ نے اصلاً روایت لی ہے، اکثر ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی توثیق کی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”ثقة له أو هام“ لکھا ہے۔ امام مزنیؒ نے تہذیب الکمال میں اکثر ائمہ جرح و تعدیل سے ان کی توثیق نقل کی ہے البتہ امام ساجی نے ان کے بارے میں لکھا ہے: ”فیہ نظر و هو صدوق لہم“۔

یزید النحوی: یہ یزید بن ابی سعید نخوی ہیں، صغار تابعین کے معاصرین میں سے ہیں، ۱۳۱ھ میں ظلماً قتل کئے گئے ہیں، ثقہ راوی ہیں۔

تشریح حدیث: حضرت ابن عباسؓ ”سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ سورہ مزمل کے

شروع میں جو آیت ہے: ”ثُمَّ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا نَصْفَهُ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ“ اس قیام اللیل یعنی رات کی نماز کو حضور اکرم ﷺ اور تمام امت کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، کیوں کہ ان آیات میں اصل حکم یہ تھا کہ تمام رات باستثناء قلیل نماز میں مشغول رہیں، امام بغویؒ فرماتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ رات کے اکثر حصہ کو نماز تہجد میں صرف فرماتے تھے یہاں تک کہ ان کے قدم ورم کر گئے، سال بھر کے بعد اسی سورت کا آخری حصہ ”عَلَّمَ أَنْ لَنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ“ نازل ہوا جس نے اس طویل قیام کی پابندی منسوخ کر دی، اور اختیار دے دیا کہ جتنی دیر کسی کے لیے آسان ہو اتنا وقت خرچ کرنا کافی ہے پھر اس سورت کی شروع کی آیات اور آخر کی آیات میں نزول کے اعتبار سے ایک سال کا فاصلہ ہے۔

قولہ: ”ثُمَّ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا“ ”اللَّيْلُ“ پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس نے پوری رات کے معنی دیئے اور مطلب یہ ہوا کہ آپ ﷺ ساری رات قیام اللیل میں مشغول رہیں، بجز قلیل کے، مگر چوں کہ یہ لفظ قلیل مبہم تھا اس لیے اس کی تشریح اس طرح فرمادی: ”نَصْفَهُ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ“ یعنی نصف رات قیام فرمائیں یا نصف سے کچھ کم کر دیں یا نصف سے کچھ بڑھا دیں۔

قولہ: ”عَلَّمَ أَنْ لَنْ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ“ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم اس کا احصاء نہ کر سکو گے، احصاء کے لفظی معنی شمار کے ہیں، اور مراد یہاں عمل احصاء ہے یعنی اس طویل وقت پر مداومت نہ کر سکو گے، اور یہ آیت درحقیقت تنسیخ حکم کی علت ہے، اصل آیات جن کے ذریعہ سے نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی ”إِنْ رَبُّكَ يَعْلَمُ“ سے شروع ہو کر ”فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ“ تک ہیں۔

قولہ: ”فَتَابَ عَلَيْكُمْ“ لفظ توبہ کے اصل معنی توجوع کے ہیں، گناہ سے توبہ کو بھی اسی لیے رجوع کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے جرم سے رجوع ہوتا ہے، اس جگہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ حکم قیام اللیل کی فرضیت کا واپس لے لیا ہے۔ قولہ: فاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ: یعنی نماز تہجد جواب فرض کے بجائے سنت رہ گئی اس میں جس قدر قرآن آسانی سے کوئی شخص پڑھ سکے وہ پڑھ لیا کرے کسی خاص مقدار کی تعیین نہیں ہے۔

قولہ: ”وَنَاشِئَةَ اللَّيْلِ“ حضرت ابن عباسؓ نے نَاشِئَةُ اللَّيْلِ کے معنی بیان کئے کہ اس کے معنی ہیں اوّل لیل، ویسے یہ لفظ ”عافیة“ کے وزن پر ہے جس کے معنی ہیں رات کے کسی نماز کے لیے کھڑا ہونا، اس معنی کے لحاظ سے لفظ ”نَاشِئَةُ اللَّيْلِ“ بمعنی تہجد ہو گیا۔

قولہ: اقْرَأْ قِيلًا: یعنی رات کے وقت میں تلاوت قرآن زیادہ درست اور جماؤ اور ثبات کے ساتھ ہو سکتی ہے کیوں کہ مختلف قسم کی آوازوں اور شور و شغب سے قلب پریشان نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباسؓ نے اس کے معنی یہ بیان کئے

کہ تہجد تفقہ فی القرآن کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

قوله: إن لك في النهار سبعا طويلا: لفظ ”سبع“ کے معنی جاری ہونے کے ہیں، پانی میں تیرنے کو بھی ”سبع“ کہتے ہیں کہ پانی میں بغیر کسی رکاوٹ کے گھومنا پھرنا آسان ہے، یہاں مراد ”سبع“ سے دن بھر کے مشاغل ہیں، جن تعلیم و تبلیغ اور اصلاح خلق کے لیے یا اپنی معاشی ضروریات کے لیے چلنا پھرنا سب داخل ہے، حضرت ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر ”فراغ“ سے کی ہے۔ یعنی فراغ مالی سے عبادت میں توجہ مشکل ہوتی ہے اسی لیے رات کا وقت عبادت کے لیے ہونا چاہیے۔

مصنفؒ نے دوسرے طریق سے جو روایت پیش کی ہے اس میں یہ وضاحت کرنا مقصود ہے کہ آیات منسوخہ اور ناسخہ کے درمیان ایک سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں قیام اللیل کو فرض کیا تھا رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ ایک سال تک اس کی پابندی کرتے رہے، سورت کا آخری حصہ بارہ مہینہ تک آسمان میں روک رکھا، سال بھر کے بعد آخری حصہ نازل ہوا، جس سے قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہو کر تخفیف ہو گئی اور اس کے بعد قیام اللیل صرف نفل رہ گیا۔ (مسند احمد: ۶/۵۳)

بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

تہجد کا بیان

۱۳۰۶- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ، إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اسکی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر بات جمادیتا ہے کہ ابھی رات باقی ہے سوتا رہ۔ پس اگر وہ جاگ جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے پھر جب وہ نماز میں مشغول ہو جاتا ہے تو تیسری گرہ

۱۳۰۶- رواہ البخاری ۳/۲۰ فی التہجد، باب عقد الشیطان علی قافیۃ الرأس إذا لم یصل باللیل، وفی بدء الخلق، باب صفۃ ابلیس وجنودہ، ومسلم رقم (۷۷۶) فی صلاۃ المسافرین، باب [ص: ۷۰] ما روی فیمن نام اللیل اجمع، والموطا: ۱/۷۶، فی قصر الصلاۃ فی السفر، باب جامع الترغیب فی الصلاۃ، والنسائی: ۳/۲۰۳، و۲۰۴ فی قیام اللیل، باب الترغیب فی قیام اللیل.

کھل جاتی ہے پس جب صبح ہوتی ہے تو وہ پاک نفس اور چاک و چوبند ہوتا ہے ورنہ خبیث النفس اور کاہل پڑا رہتا ہے۔
مقصد ترجمہ: باب سابق میں حضرت امام ابو داؤد نے نماز تہجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے کو بیان کیا تھا، اب اس سے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ نماز تہجد اب مسنون بھی نہیں ہے، مصنف نے اسی وہم کو دفع کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے اور اس میں چار حدیثیں لائے ہیں جن میں تہجد کی فضیلت اور ترغیب کے ساتھ ساتھ اس نماز کا مسنون ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔

لغات حدیث: یَعْقِدُ: عَقْدَ یَعْقِدُ (ض) غَرَّةٌ لَکَانَ، قَافِیَةٌ: گردن کا پچھلا حصہ، گدی، جمع قَوافِیَ آتی ہے، طَیِّبُ النَّفْسِ: طَیِّبُ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے نفس لذت حاصل کرے، اور یہ صیغہ صفت ہے بولا جاتا ہے: رَجُلٌ طَیِّبُ النَّفْسِ أَوْ صَافِیُ الْقَلْبِ، صَادِقُ النِّیَّةِ، لَہٰذَا طَیِّبُ النَّفْسِ سے مراد یہاں پاکیزہ نفس ہے جس پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں۔

تَحْبِیْثُ النَّفْسِ: یہ بھی صیغہ صفت ہے اور طیب النفس کی ضد ہے، فاسد، خراب اور ناپسندیدہ کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔
 کَسْلَانٌ: جمع کَسَالٍ بمعنی ست، اس کو بھی صفت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے: ”وَلَدٌ کَسْلَانٌ“
 اپنے کام اور ذمہ داری کی ادائیگی میں ست۔
 Website: MadarseWale.blogspot.com
 Website: NewMadarsa.blogspot.com

تشریح حدیث: انسان جب سونے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر بیٹھ کر منتر پڑھتا ہے اور گرہ لگاتا ہے، جادو اور منتر پڑھنے والوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کلمات پڑھتے جاتے ہیں اور گرہ لگاتے جاتے ہیں، یہ طریقہ انھوں نے شیطان ہی سے سیکھا ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ستر ہاتھ کی رسی لاتا ہے اور اس پر منتر پڑھتا ہے: ”عَلِیْکَ لَیْلٌ طَوِیْلٌ فَارْقِدْ“ اور گرہ لگاتا جاتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سونے والا سوتا رہ جائے اور اس کو تہجد کی نماز کی توفیق نہ ہو اور اس کی لگائی ہوئی گرہیں باقی رہیں اور پھر وہ نماز فجر ترک کرنے کے سبب عذاب کا مستحق ہو جائے۔

اب شیطان کے اس تصرف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تہجد کے وقت ہمت کر کے اٹھ جائے اور ذکر، وضوء اور تہجد کی نماز کو بجالائے اس سے شیطان کی لگائی ہوئی گرہیں کھل جائیں گے، اور صبح کے وقت انسان کو اپنی طبیعت میں خوش دلی اور نشاط کا احساس ہوگا اور اگر سوتا رہ گیا تو صبح کے وقت بددلی اور سستی رہے گی۔

فقہ الحدیث: تہجد کی نماز اگرچہ واجب تو نہیں لیکن اس کے ترک کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی لگائی ہوئی گرہیں لگی رہ جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے کبھی کبھی نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے اور انسان عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اور اگر نماز فجر قضا بھی نہ ہوئی تو نفس کا فساد اور طبیعت کا کسلان تو رہتا ہی ہے، اس لیے مبارک نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔

ایک اشکال کا جواب:

یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صحیحین میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثْتُ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لِقِسْتِ نَفْسِي“ (بخاری، کتاب الادب، باب: لَا يَقُلْ خَبِثْتُ نَفْسِي) اب حدیث باب میں اسی کلمہ کو استعمال کیا گیا ہے جس سے صحیحین کی روایت میں ممانعت ہے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ممانعت کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسان اپنے بارے میں ”خبثت نفسی“ کا لفظ استعمال کرے اور صحیحین کی روایت میں جو استعمال ہوا ہے وہ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے دوسرے کی صفت کے طور پر ہوا ہے لہذا دونوں میں فرق ہو گیا، یا یہ کہا جائے کہ بغیر کسی مصلحت اور محرک کے تو اس کو استعمال نہ کیا جائے البتہ اگر کوئی محرک ہو تو استعمال کی اجازت ہے، مثلاً تحذیر یا تنفیر مقصود ہو جیسا کہ حدیث باب میں ہے۔

اور تیسری توجیہ یہ بھی ہے کہ ممانعت کا تعلق تو اس سے ہے کہ آدمی کا معدہ خراب ہو گیا ہو اور وہ بیمار پڑ گیا اور اس کی طبیعت متلانے لگی ہو تو وہ آدمی اپنے لیے ”خبثت نفسی“ استعمال نہ کرے اس لیے کہ ”خبثت“ کا لفظ بہت سخت ہے، اس سے انسان کے باطن کے فساد کی طرف اشارہ ہوتا ہے حالاں کہ وہ مراد نہیں ہے، لہذا ایسے مریض شخص کو اس سے منع کر دیا گیا اور یہاں حدیث باب میں باطن کی خرابی کو ہی بیان کرنا مقصود ہے، لہذا ممانعت کا تعلق الگ موقع سے ہے اور استعمال کا تعلق دوسرے موقع سے ہے۔ واللہ اعلم

۱۳۰۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «لَا تَدْعُ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرَضَ، أَوْ كَسَلَ، صَلَّى قَاعِدًا»

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن قیسؓ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا رات کی نماز کو مت چھوڑو کیونکہ رسول اللہ ﷺ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے اگر کبھی بیمار ہوتے یا کسل ہوتا تو بیٹھ کر پڑھتے۔

رجال حدیث: ابوداؤد: یہ سلیمان بن داؤد بن جارود ابوداؤد طیالسی ہیں، صغار تبع تابعین میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں، البتہ بعض احادیث میں ان سے اخطاء واقع ہوئی ہیں۔

یزید بن خمیر: یہ یزید بن خمیر بن یزید الرحبی الہمدانی ہیں، ابن حجر عسقلانی نے ”صدوق“ اور امام ذہبی نے

الکاشف میں ”ثقة“ لکھا ہے۔ یحییٰ بن معین نے بھی ثقہ کہا ہے، البتہ امام احمد بن حنبلؒ اور ابو حاتم نے ”صالح الحدیث“ کہا ہے۔ ابن حبان نے ”کتاب الثقات“ میں ذکر کیا ہے۔ (تہذیب التہذیب: ۱۱/۳۲۳)

تشریح حدیث: اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہؓ نماز تہجد کی تاکید فرما رہی ہیں کہ اس نماز کی پابندی کرو اس کو ترک نہ کرو؛ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ اس کو کبھی نہ چھوڑتے تھے، اگر آپ ﷺ بیمار بھی ہوتے یا تھکے ہوتے تو بھی پڑھا کرتے تھے، البتہ بیماری کے وقت یا تھکان اور سستی کے وقت بیٹھ کر اس نماز کو ادا کر لیا کرتے تھے۔

۱۳۰۸- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجَلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَنْقَطَ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَنْقَطَ زَوْجُهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ اس مرد پر رحمت نازل فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرہ پر پانی کے چھینٹے دے (تاکہ اٹھ جائے) اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے۔

تشریح حدیث: نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس خاوند اور بیوی کو رحمت باری کی دعا دے رہے ہیں جو طاعت الہی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحمت نازل کرے جو رات میں اٹھ کر صلاۃ تہجد ادا کرے اور اس نیک عمل کے لیے اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اور اگر نیند کی وجہ سے یا زیادہ کسل مندی کی وجہ سے بیوی نہ جاگے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار دے اور اگر بیوی پہلے بیدار ہو جائے تو اسی طرح کا عمل شوہر کے ساتھ کرے۔

حاصل یہ ہے کہ میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور رحمت خداوندی کے مستحق بنیں، اور یہی بات احباب در فقہاء پر بھی صادق آتی ہے کہ وہ طاعت و خیر کے امور میں ایک دوسرے کو تعاون دیں۔

فقہ الحدیث: زندوں کو بھی دعائے رحمت دے سکتے ہیں جیسا کہ مردوں کو دے سکتے ہیں۔
آدمی کے لیے خود بھی بیدار ہونا اور گھر والوں کو بھی تہجد کے لیے بیدار کرنا مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔
جو شخص اٹھنے میں سستی کا مظاہرہ کرے تو جائز طریقہ سے تنبیہ کرنا اور جگادینا بھی پسندیدہ عمل ہے، مثلاً پانی کے چھینٹے

۱۳۰۸- أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل والتطوع بالنهار، باب: الترغيب في قيام الليل (۱۶۰۹)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل (۱۳۳۶)۔

مار کر یا اس کے پیر کو دبا کر جگا دینا۔ (المہمل المذہب المردود: ۷/ ۲۳۰)

۱۳۰۹ - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا غُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، الْمَعْنَى، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ»، «وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ كَثِيرٍ، وَلَا ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ، جَعَلَهُ كَلَامَ أَبِي سَعِيدٍ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: وَأَرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَحَدِيثُ سُفْيَانَ مَوْقُوفٌ»

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ و حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی شخص رات میں اپنی بیوی کو (نماز تہجد کے لیے) جگائے اور پھر وہ دونوں نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انکو ذاکرین اور ذاکرات میں لکھ دے گا۔ ابن کثیر نے اس روایت کو مرفوعاً روایت نہیں کیا اور نہ ہی اسمیں ابو ہریرہؓ کا ذکر ہے بلکہ ابوسعید کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس روایت کو ابن مہدی نے سفیان سے نقل کیا ہے اور کہا کہ میرا خیال ہے اسمیں ابو ہریرہؓ کا ذکر ہے نیز ابوداؤد نے کہا کہ سفیان کی حدیث موقوف ہے۔

رجال حدیث: محمد بن کثیر: یہ محمد بن کثیر العبدی ابو عبد اللہ البصری ہیں، ۱۳۳ھ میں پیدا ہوئے ہیں اور ۲۲۳ھ میں وفات ہوئی ہے، ثقہ رواۃ میں سے ہیں، کتب ستہ کے مصنفین نے ان سے روایات لی ہیں، ان کے تلامذہ میں امام بخاریؒ اور امام ابوداؤدؒ بھی شامل ہیں۔
علی بن الاقمر: یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔

شیبان: یہ شیبان بن عبد الرحمن تميمی ہیں، ایک زمانہ تک کوفہ میں رہے اس کے بعد بغداد چلے گئے، صاحب کتاب کے نام سے مشہور ہیں، ثقہ راوی ہیں، ۱۶۴ھ میں وفات ہوئی ہے۔

تشریح حدیث: حدیث میں ”اہل“ سے مراد اس کی اہلیہ یعنی بیوی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے تمام اہل خانہ یعنی اس کی بیوی، اس کی اولاد اس کے اقارب اور اس کے غلام وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔

قولہ: فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى: اس جگہ راوی کو شک ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے ثنئیہ کا صیغہ ”فصلیَا“ فرمایا یا واحد کا صیغہ ”صلی“ فرمایا، پہلی صورت میں ترجمہ یوں ہوگا اور پھر وہ دونوں نماز کی دو رکعتیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور دوسری صورت میں ترجمہ یہ ہوگا: پھر ان دونوں میں سے ہر ایک نماز کی دو رکعتیں پڑھتے ہیں، مطلب دونوں صورتوں میں ایک

ہی ہے یعنی دونوں کا نماز کی دو دور کعتیں پڑھنا اور دو دور کعتیں ذکرین کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے اقل مقدار ہے۔
 قولہ: ”کُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ“ یعنی وہ دونوں مرد و عورت اگر تہجد کی دو کعتیں ہی پڑھنے کا التزام رکھیں تو ان کا شمار ان مردوں اور عورتوں میں ہوگا جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر (۳۵) میں اس طرح ذکر فرمائی ہے: ”وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهُ كَثِيْرًا وَالدُّكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا“

قولہ: ”ولم يرفع ابن كثير النخ“ سند میں مصنف کے دو استاذ تھے ایک محمد بن کثیر اور دوسرے محمد بن حاتم، مصنف ان دونوں کی سند کے اختلاف کو بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ محمد بن حاتم نے تو اس حدیث کو مرفوعاً نقل کیا ہے اور دو صحابہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے نقل کیا ہے جب کہ محمد بن کثیر نے اس حدیث کو موقوفاً نقل کیا ہے اور موقوفاً بھی ایک صحابی سے یعنی حضرت ابوسعید خدریؓ سے حضرت ابو ہریرہؓ کو ذکر ہی نہیں کیا۔

قال أبو داؤد: ”رواه ابن مهدي عن سفيان“ اس حدیث کا تیسرا طریق یہ ہے کہ سفیان ثوری سے نقل کرنے والے عبد الرحمن بن مہدی ہیں، انھوں نے اس کو موقوفاً نقل کیا ہے ابن کثیر کی طرح سے؛ لیکن ابن مہدی نے دونوں صحابی سے ہی موقوفاً نقل کیا ہے نہ کہ صرف حضرت ابوسعید خدریؓ سے۔

اس ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث تین سندوں سے مروی ہے: (۱) طریق ابن کثیر عن سفیان۔ یہ طریق ابوسعید خدریؓ پر موقوف ہے۔ (۲) محمد بن حاتم عن عبید اللہ بن موسیٰ، یہ طریق حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعیدؓ دونوں ہی سے مرفوعاً ہے۔ (۳) ابن مہدی عن سفیان بہ طریق حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ دونوں ہی پر موقوف ہے۔ (المہمل العذب المورود: ۷/ ۲۳۳)

فقہ الحدیث: باب سے قیام اللیل کی ترغیب، فعل خیر پر تعاون، کثرت ذکر اللہ کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے انسان کو چاہیے کہ اس مبارک نماز کی پابندی کرے اور مغفرت و اجر عظیم کے حصول میں سعی کرے۔ آگے بھی چند ابواب تک قیام اللیل کے مسائل ہی بیان کئے جائیں گے۔

بَابُ النَّعَاسِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں نیند آنے کا بیان

۱۳۱۰- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ

۱۳۱۰- صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب: الوضوء من النوم (۲۱۲)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس في صلاته بأن يرقد (۲۲۲۶ / ۷۸۶)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند النعاس (۳۵۵)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: النعاس، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في المصلي إذا نعس (۱۳۷۰).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَرْقُذْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ».

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونگھ آنے لگے تو سو جائے یہاں تک کہ اسکی نیند بھر جائے؛ کیونکہ اگر اونگھنے کی حالت میں نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنا چاہے اور لگے اپنے آپکو گالیاں دینے۔
Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

مقصد ترجمہ: انسان کو نماز جیسی اہم ترین عبادت ہوش کی حالت میں پڑھنی چاہیے، جب نیند کا غلبہ ہو تو نماز نہ پڑھے، کیوں کہ نیند کے غلبہ کی حالت میں اس کو خبر نہیں رہتی کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں اپنے لیے بددعا کرنے لگے اور وہ بددعا اس کے لیے وبال جان بن جائے۔ اسی مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے مصنفؒ نے یہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے، پھر چوں کہ تہجد کے وقت نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس جگہ پر اس کو بیان کر رہے ہیں۔

تشریح حدیث: نَعَسٌ يَنْعَسُ نَعَاسًا: اونگھنا، نیند کی ابتداء، اس کے لیے ”وَسَنَ“ کا لفظ بھی آتا ہے اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ”نعاس“ ایک لطیف ہوا ہے جو دماغ کی طرف سے آتی ہے اور آنکھ بند کر دیتی ہے دل تک اس کا اثر نہیں پہنچتا جب دل تک پہنچ جائے تو وہ نوم ہے۔ (بذل المجہود: ۵/ ۵۵۱)

اب حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ اونگھنے کی حالت میں نماز نہ پڑھنی چاہیے کیوں کہ اس وقت نیند کے غلبہ کی وجہ سے زبان اور حواس پر پورا قابو نہیں رہتا معلوم نہیں زبان سے کیا نکل جائے ہو سکتا ہے کہ جہاں صحیح معنی اور اچھے معنی کے الفاظ نکلنے چاہئیں وہاں غلط معنی اور برے معنی کے الفاظ نکل جائیں، مثلاً چاہتا ہے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، کہنا، جس کے معنی ہیں اے اللہ! میری مغفرت فرما اور اس کی جگہ بہت معمولی سے فرق یعنی غین کے بجائے عین کے ساتھ زبان سے یوں نکل جائے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اے اللہ! مجھے مٹی میں ملا دے، یہ اپنے ہی لیے بددعا کے الفاظ ہیں، کیوں کہ ”عَفَرَ“ کا لفظ ذلت و خواری سے کنایہ ہے۔

ایک اشکال کا جواب:

یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے غیر اختیاری طور پر جو کچھ نکلتا ہے اس پر تو مواخذہ نہیں ہوتا لہذا نیند کے غلبہ کی حالت میں بغیر ارادہ کے جو بددعا کیے کلمات نکل جائیں ان پر تو بدرجہ اولیٰ مواخذہ نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ حالت تو عدم شعور کی حالت ہے اور حدیث میں آیا ہے: رَفَعَ عَنِ الْأُمَةِ الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو تسلیم ہے کہ انسان کی زبان سے غیر اختیاری طور پر جو نکلتا ہے اس میں نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی مواخذہ ہے؛ لیکن یہ تو ممکن ہے کہ غیر اختیاری طور پر نکلنے والے کلمات سبب کے طور پر ضرر اور نقصان کا باعث بن جائیں، جیسا کہ اگر غلطی سے بغیر ارادے کے زہر پی لیا جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے لیکن یہ موت کا سبب بن جاتا ہے، اسی طرح حضرت جابرؓ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا عَلَى أَمْوَالِكُمْ (مسلم: ۳۰۰۹) کوئی بھی انسان اپنی اولاد یا مال کی ہلاکت کا دعائیں قصد نہیں کرتا بلکہ غصہ کی حالت ہی میں کہہ دیتا ہے لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سے منع کر دیا تاکہ بغیر ارادے کے نکلے ہوئے بددعا یہ کلمات بھی اس کے حق میں مضر ثابت نہ ہو سکیں، بالکل اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اس حالت میں نماز سے منع کر دیا ہے۔ واللہ اعلم (بذل: ۵/۵۵۳)

فقہ الحدیث: امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ملے کہ نماز خشوع، فراغ قلب اور نشاط کے ساتھ پڑھنا چاہیے اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھے اور یہ حکم عام ہے فرائض و نوافل سب کو شامل ہے؛ لیکن فرائض کو نیند کے غلبہ کی وجہ سے اتنا مؤخر نہ کرے جس سے نماز قضا ہو جائے، البتہ امام مالکؒ نے اس کو خاص کیا ہے نوافل کے ساتھ کہ نیند کے غلبہ کے وقت نوافل نہ پڑھے جائیں جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو فرائض تو وقت ہی پر پڑھے جائیں گے اگرچہ نیند کا غلبہ ہو، کیوں کہ فرائض میں مقتدی کو قراءت تو کرنی ہے نہیں؛ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالکیہ کا یہ استدلال کہ ”فرائض میں مقتدی کو قراءت نہیں کرنی“ یہ استدلال بے محل ہے، اس لیے کہ دعا تو مقتدی بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں اگر اس کو صرف تہجد کے ساتھ خاص کیا جائے تو قرین قیاس بھی ہے کیوں کہ تہجد کا وقت ہی غلبہ نوم کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادات میں احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی احتیاطی پہلو سے ہی یہ حکم مذکور فرمایا تھا۔ (شرح نووی علی مسلم: ۶/۴۷، طبع بیروت)

۱۳۱۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَذَرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ».

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو اور قرآن اس کی زبان پر لڑکھڑانے لگے اور جو کہہ رہا ہے اسکی اسکو خبر نہ ہو تو ایسی صورت میں اسکو چاہیے کہ سو جائے۔
لغات حدیث: استعجم الکلام علیہ: دشوار ہونا، مبہم ہونا، عجز سے سکت ہونا، استعجم

القراءة: پڑھنے پر قادر نہ ہونا۔

تشریح حدیث: اب حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی تہجد کی نماز پڑھے اور قرآن کا پڑھنا اس کی زبان پر دشوار ہو جائے، غلبہ نوم کی وجہ سے اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط تو اس کو آرام کی غرض سے لیٹ جانا چاہیے، کیوں کہ جو شخص تعب کی وجہ سے عبادت کو موقوف کر دے اور نئی توانائی کے قصد سے آرام کرنے لگے تاکہ آگے عبادت کے وقت خوش دلی اور نشاط باقی رہے تو اس کی نیند بھی عبادت ہی ہوگی جیسا کہ مشہور ہے: ”نوم العالم عبادة“۔

۱۳۱۲- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِيثُوبَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْأَزْدِيُّ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الْحَبْلُ؟» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ حَمْنَةُ بِنْتِ جَحْشٍ تُصَلِّي، فَإِذَا أُغِيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِتُصَلَّ مَا أَطَاقَتْ، فَإِذَا أُغِيَتْ، فَلْتَجْلِسْ»، قَالَ زَيْدٌ: فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ، أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ: «حُلُوهُ»، فَقَالَ: «لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ، فَلْيَقْعُدْ».

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دوستوں کے بیچ میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے پوچھا: یہ رسی کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! یہ رسی حمہ بنت جحش کی ہے وہ جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو اس رسی سے لٹک جاتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز اتنی ہی پڑھنی چاہیے جتنی طاقت ہو، پس جب تھک جائے تو بیٹھ جائے، زیادتی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ رسی زینب کی ہے وہ نماز پڑھتی ہیں جب انکو کسل ہوتا ہے یا وہ تھک جاتی ہیں تو اسکو تھام لیتی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو کھول دو تم میں سے ہر شخص اتنی ہی نماز پڑھے جس حد تک طبیعت میں آمادگی ہو، جب اسکو سستی آئے یا وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے۔

لغات حدیث: أُغِيَتْ: باب افعال سے ہے، أُغِيَتْ يَعْنِي: اُغْنِيَاءُ: چلنے والے کا تھک جانا، عاجز ہونا، طاقت نہ رکھنا، كَسِلَتْ (س) كَسَلًا: سست ہونا، فَتَرَتْ (ن، ض) فَتَوْرًا: تیزی کے بعد ساکن ہونا، اور سختی کے بعد نرم پڑنا۔

تشریح حدیث: رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دوستوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی

۱۳۱۲- البخاري: كتاب التهجدة، باب: ما يكره من التشديد في العبادة (۱۱۵۰)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعل في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك (۸۳ / ۲۱۹)، النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاختلاف على عائشة في إحياء الليل (۱۶۳۳)۔

ہے، پوچھا کہ یہ کیسی ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضرت حمہ بنت جحشؓ (یا زینبؓ) نماز پڑھتی ہیں اور جب وہ تھک جاتی ہیں اور خود کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں لٹک جاتی ہیں یعنی اس کو باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اس رسی کو کھول دو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تو عبادت میں غلو اور تشدد ہے، جب تک طبیعت میں نشاط ہو نماز پڑھنی چاہیے اور جب طبیعت اکتا جائے، تھکن اور سستی ہو جائے تو بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کر نماز پڑھ لینی چاہیے، یا یہ مطلب ہے کہ آرام کی خاطر بیٹھ جائے اور سو جائے پھر جب طبیعت کسل دور ہو جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔

فقہ الحدیث: عبادت میں اپنی طاقت اور بساط کی بقدر مشغول ہو، طاعات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، بے رغبتی کے ساتھ عبادت کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، عبادت میں جب تعب اور بے دلی کا احساس ہو تو آرام کے لیے بیٹھ جائے اور کسی مباح کام میں مشغول ہو جائے، جیسے بیوی بچوں سے گھر والوں سے بات چیت کرنے لگے، یا سو جائے، اور قصد نئی توانائی کا حصول ہوتا کہ آگے عبادت میں رغبت اور خوش دلی حاصل رہے۔

مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نفس عبادت کا شائق اور عادی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے عمل میں مشقت کا خوگر ہو، ان کا اہل اور آرام طلب لوگوں کی طرح نہ بن جائے جو ذرا سی عبادت میں تھک جاتے ہیں، بلکہ ان اکابر و اسلاف سے سبق لینا چاہیے جو پہلے دو رکعت نفل پڑھنے اور ایک پارہ کی تلاوت سے بھی نفس پر گرانی محسوس کرنے لگتے تھے جب انھوں نے آہستہ آہستہ زیادہ عمل کی عادت ڈالی تو پھر سو رکعتیں نفل پڑھنا اور دس دس پاروں کی تلاوت کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو گیا۔ (المہمل العذب المورود: ۷/ ۲۳۵)

نوٹ: حدیث میں مذکور واقعہ حضرت حمہؓ اور حضرت زینبؓ دونوں ہی کے بارے میں ہے، مصنفؒ نے بھی دونوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

جس شخص کا وظیفہ ناغہ ہو جائے تو وہ کیا کرے

۱۳۱۳- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ الْمَعْنَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعَبِيدَ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ،

۱۳۱۳- مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه (۱۴۲/ ۷۴)، الترمذی: کتاب الصلاة، باب: ما ذکر فیمن فاتہ حزبه من الليل فقضاءه بالنهار (۵۸۱)، النسائی: کتاب قیام الليل، باب: متى یقضي من نام عن حزبه من الليل (۱۷۸۹)، ابن ماجہ: کتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء فیمن نام عن حزبه من الليل (۱۳۳۳)۔

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ- قَالَ: عَنْ ابْنِ وَهْبٍ: ابْنُ عَبْدِ الْقَارِيِّ- قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ نَامَ عَنْ جُزْئِهِ - أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ - فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ»

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنا وظیفہ یا ورد پڑھے بغیر سو جائے پھر صبح کو اٹھ کر فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کا ثواب ایسا ہی لکھا جائے گا گویا اس نے رات کو پڑھا ہو۔

تشریح حدیث: جزب: روزانہ کے معمول کو کہتے ہیں، جو ”وظیفہ“ یا ”ورد“ بھی کہلاتا ہے، یعنی کسی کا یہ مقرر کر لینا کہ ہر روز اس وقت میں نماز کی اتنی رکعتیں یا قرآن پاک کی اتنی مقدار یا ماثورہ ادعیہ واذکار میں سے یہ یہ چیز اتنی بار پڑھوں گا اور اس کا پڑھنا وہ روز کا معمول بنالے۔

پس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص نے رات میں پڑھنے کا کچھ وظیفہ مقرر کر رکھا ہو خواہ نماز کی صورت میں ہو خواہ تلاوت قرآن پاک کی صورت میں خواہ اور اذکار کی صورت میں اور ہر رات میں اس کو وہ پڑھتا ہو تو اگر کسی رات میں وہ وظیفہ پڑھنے سے رہ جائے اور پھر وہ شخص دن میں فجر کی نماز کے بعد اور وقت زوال سے پہلے پہلے اس وظیفہ کو پڑھ لے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے جتنا کہ رات میں معمول کے مطابق اس وظیفہ کے پڑھنے پر ملتا اور یہی حکم دن کے وظیفہ کا بھی ہے اگر دن کا وظیفہ پڑھنے سے رہ گیا پھر رات میں اس کو پڑھ لیا تو دن کے پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، کیوں کہ دن اور رات آپس میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔

حدیث میں خاص رات کے وظیفہ کا ذکر اس لیے ہوا کہ اکثر رات ہی میں ایسا ہوتا ہے کہ نیند کے غلبہ کی وجہ سے تہجد کی نماز پڑھنے سے رہ جاتی ہے اور اسی مناسبت سے امام ابو داؤد نے یہ ترجمۃ الباب بھی قائم کیا ہے اور اس کے ذیل میں یہ حدیث بھی لائے ہیں۔

فقہ الحدیث: صاحب منہلؒ فرماتے ہیں کہ حدیث باب سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رات میں پڑھنے کے لیے وظائف واوراد کی تعیین مشروع ہے۔

بَابُ مَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

جس نے رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت کی اور پھر نہ اٹھ سکا

۱۳۱۲- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ

۱۳۱۲- النسائي: كتاب قيام الليل، باب: من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم (۲۵۷/۳).

رَجُلٍ، عِنْدَهُ رَضِيٌّ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَمْرٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بَلِيلٍ، يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً»

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہو اور پھر رات اس پر نیند غالب آجائے (اور وہ اٹھ نہ سکے) مگر اس کے واسطے ثواب لکھا جائے گا اور سونا اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔

مقصد ترجمہ: جو شخص اوّل شب میں اس عزم کے ساتھ سویا کہ رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا؛ لیکن غلبہ نوم کی وجہ سے بیدار نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت اور عزم کی وجہ سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اسی کی وضاحت کے لیے امام ابوداؤدؒ نے یہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے۔

رجال حدیث: عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رَضِيٌّ: رجل مبہم کا مصداق تو اسود بن یزید نخعی ہیں، ان کی صفت ”رَضِيٌّ“ لائی گئی ہے اور ”رَضِيٌّ“ مصدر ہے، مصدر کے ساتھ صفت لانا مبالغہ کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے: ”رجل صدق“ ”زید عدل“ اب مطلب یہ ہے کہ سعید بن جبیر ایسے شخص سے روایت کر رہے ہیں جو ان کے نزدیک پسندیدہ ہیں، یہ ایک قسم کی تعدیل مبہم ہے۔

تشریح حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ نقل کر رہی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص رات کی نماز کا عادی ہو اور پھر کسی دن غلبہ نوم کی وجہ سے رات کی نماز اس سے فوت ہوگئی تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کی وجہ سے جو اوّل شب میں کی تھی نماز کا ثواب عطا فرمادیں گے اور اس کے سونے میں بھی اجر و ثواب ہوگا۔

فقہ الحدیث: صاحب منہلؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اس نیکی اور خیر کا بھی بدلہ ملتا ہے جس کو وہ کرتونہ سکا لیکن نیت کر رکھی تھی، یعنی صرف نیک نیتی پر بھی اجر ملتا ہے۔

نیز اس حدیث سے قیام اللیل کی ترغیب و تحریض بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اس کی نیت اور کوشش تو کرنی ہی چاہیے۔ (المنہل العذب المورود: ۷/ ۲۳۹)

آگے مصنفؒ افضل لیل یعنی رات کے بہتر حصہ کی روایات لا رہے ہیں کہ رات کے کس حصہ میں عبادت کرنی چاہیے۔

بَابُ أَيِّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟

عبادت کے لیے رات کا کون سا حصہ افضل ہے

۱۳۱۵- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ "

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں قبول کروں کون شخص مانگتا ہے مجھ سے کہ میں اس کو دوں، کون شخص معافی مانگتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کروں۔

مقصد ترجمہ: مصنفؒ کا مقصود رات کے اس حصہ کی نشان دہی کرنا ہے جس کو بندہ عبادت کے لیے منتخب کرے اور جس حصہ میں باری تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہو، چنانچہ مصنفؒ نے حدیث لا کر اس حصہ کی نشان دہی فرمادی کہ یہ حصہ عبادت کے لیے زیادہ موزوں ہے وہ ہے رات کا آخری تہائی حصہ۔

تشریح حدیث: روایت میں آیا کہ رات کے ثلث آخر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی، جو سوال کرے گا اس کو عطا کیا جائے گا، اور جو گناہوں سے بخشش

Website: MadarseWale.blogspot.com

کا خواستگار ہوگا اس کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی۔ Website: NewMadarsa.blogspot.com

اہل کرم اس دنیا میں کسی کو دعوت دے کر بلاتے ہیں تو اس کو محروم واپس نہیں کرتے، پھر اکرم الاکرمین جب نزول فرما کر اعلان کرے تو جو اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہوگا تو اس کو یقیناً نوازا جائے گا اور آخرت میں یہ عمل خصوصی مدح کا سبب بنے گا۔

نزول باری کا مطلب:

نزول کے لغوی معنی ہیں اوپر سے نیچے آنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے معنی اللہ تعالیٰ کی شانِ تزیہی کے منافی ہیں، اور وہ معنی یقیناً مراد نہیں ہو سکتے، اس لیے یا اس لفظ کے معنی مرادی ہیں سلف کے اصول کے مطابق تفویض

۱۳۱۵- البخاری: کتاب التہجد، باب: الدعاء والصلوة من آخر الليل (۱۱۳۵)، مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها،

باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل (۱۶۸ / ۷۵۸)، الترمذی: کتاب الدعوات، باب: حدثنا الأنصاري، حدثنا

معن (۳۴۹۸)، ابن ماجہ: کتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في أي ساعات الليل أفضل (۱۳۶۶)۔

کا طریقہ اختیار کیا جائے، ظاہری معنی بھی مراد نہ لیں اور تاویل کی راہ بھی اختیار نہ کریں، اور ان کے معنی اللہ کے سپرد کر کے اس پر ایمان لے آئیں یا پھر متاخرین اور متکلمین کے ذوق کے مطابق ایسی تاویل کریں جو مسلمات شرعیہ سے متعارض نہ ہوں، مثلاً یہ کہ (۱) اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندوں کے حق میں جو رحمت کا اظہار اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا جو کرم کر رہا ہے اس کو نزول سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۲) یا پھر نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور چوں کہ فرشتوں کا نزول خدا کے حکم سے ہوتا ہے اس لیے اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

فائدہ: سنن ترمذی کی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پہلے تہائی حصہ کے گزرنے پر نزول فرماتا ہے جب کہ اس حدیث میں آیا کہ اس وقت نزول فرماتا ہے جب کہ رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک شان دوسری شان سے غافل نہیں کرتی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نزول حسی تو ہے نہیں، جو تعارض ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا، اور عنایات کے متوجہ ہونے میں کمی زیادتی ہے، ایک تہائی رات گزرنے پر اللہ تعالیٰ کی عنایت بندوں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوتی ہے مگر اس وقت کم مبذول ہوتی ہے پھر جب دوسرا تہائی حصہ گزر جاتا ہے اور آخری تہائی باقی رہتا ہے تو عنایات پہلے سے زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔

یا پھر یہ کہا جائے کہ کسی رات میں ایسا ہوتا ہوگا جیسا کہ حدیث باب میں ہے اور کسی رات میں ایسا ہوتا ہوگا جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت میں ہے۔

بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ

رسول اللہ ﷺ تہجد کے لیے رات میں کس وقت اٹھتے تھے

۱۳۱۶- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُوقِظَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ، فَمَا يَجِيءُ السَّحَرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ».

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول ﷺ کو رات کو جگا دیتا اور آپ ﷺ صبح ہونے سے پہلے اپنے ورد سے فارغ ہو جاتے۔

مقصد ترجمہ: نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تہجد کی نماز کا معمول کس وقت کا تھا؟ اس کو بیان کرنے کے لیے

۱۳۱۶- السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب صلاة التطوع، وقيام شهر رمضان، باب الترغيب في قيام جوف الليل الآخر [۳/

مصنف نے یہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے اور اس میں صحابہ کرام کی آٹھ روایتیں نقل فرمائی ہیں، شروع میں حضرت عائشہؓ کی حدیث کو تین سندوں سے نقل فرمایا ہے۔

تشریح حدیث: ”ان“ مخففہ من المثلہ ہے اس کا اسم ضمیر شان ہے، اور ”سحر“ مین اور ”حاء“ کے فتح کے ساتھ رات کے آخری چھ حصہ پر بولا جاتا ہے، اور ”حزب“ متعینہ وظیفہ، خواہ نماز کی شکل میں ہو یا وظائف و اذکار کی صورت میں، اور مطلب حضرت عائشہؓ کے ارشاد کا یہ ہوا کہ آپ ﷺ رات کے سدس اخیر کے آنے سے پہلے اپنے وظائف یعنی نماز تہجد، تلاوت قرآن وغیرہ سے فارغ ہو جایا کرتے تھے اور کیوں نہ ہوتے اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو بیدار کر دیا کرتا تھا۔ آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت تھی۔

۱۳۱۷- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا هَنَادٌ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، وَهَذَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهَا: أَيَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَتْ: «كَانَ إِذَا سَمِعَ الصُّرَاخَ، قَامَ فَصَلَّى».

ترجمہ: حضرت مسروقؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کس وقت نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا: جس وقت مرغ کی بانگ سنتے تو کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے۔

تشریح حدیث: یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اس میں مضمون اس کا اس طرح ہے، مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند تھا، حضرت عائشہؓ نے فرمایا: جس کو پابندی سے کیا جائے وہ پسند تھا، پھر مسروق نے معلوم کیا کہ آپ ﷺ تہجد کے لیے کس وقت اٹھتے تھے فرمایا جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے تھے، اور نماز پڑھتے تھے، ”صراخ“ بضم الصاد وفتح الراء بمعنی مرغ کی آواز کہا جاتا ہے کہ عرب میں مرغ آدھی رات کے بعد تقریباً دو بجے سے بانگ دینا شروع کر دیتا ہے۔

فقہ الحدیث: اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ شب کے نصف اخیر میں قیام اللیل فرمایا کرتے ہیں اور سدس اخیر سے پہلے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔

۱۳۱۸- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

۱۳۱۷- البخاری: کتاب قیام اللیل، باب: من نام عند السحر (۱۱۳۲)، مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة اللیل (۱۳۱/۷۴۱)، النسائی: کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب: فی قیام اللیل (۱۶۱۷)

۱۳۱۸- البخاری: کتاب التہجد، باب: من نام عند السحر (۱۱۳۳)، مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم (۱۳۲/۷۴۲)، ابن ماجہ: کتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء فی الضجعة بعد الوتر وبعد رکعتي الفجر (۱۱۹۷).

قَالَتْ: «مَا أَلْقَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا»، تَغْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب میرے پاس ہوتے تو صبح کو سوتے ہوتے تھے۔

تشریح حدیث: أَلْقَاهُ الْفَاءُ: پانا، لفظی ترجمہ ہوگا نہیں پایا آپ ﷺ کو سحر نے جب کہ آپ ﷺ میرے پاس ہوتے تھے مگر اس حال میں کہ آپ سوتے ہوتے تھے اس روایت میں حضرت عائشہ صدیقہؓ فرما رہی ہیں کہ میرے یہاں سحر کے وقت حضور ﷺ کا معمول سونے کا تھا، پچھلی روایت سے معلوم ہوا تھا کہ اٹھتے تھے مرغ کی آواز سن کر اور اس سے معلوم ہوا کہ قیام لیل سے فارغ ہو کر سحر کے وقت آرام فرماتے تھے۔

صاحب منہل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا عمل رمضان کے علاوہ میں تھا، رمضان میں تو سحر (سدس اخیر) میں آپ ﷺ سحری کھانے میں مشغول ہوتے تھے، پھر فجر کی نماز کے لیے آجاتے تھے۔

فقہ الحدیث: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے آخر شب میں سونا مستحب ہے اس سے نشاط طبع پیدا ہوتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنا دیگر معمولات کا پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

یہی معمول حدیث میں حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی آیا ہے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی تحسین بھی فرمائی ہے: ”أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَيَّ اللَّهُ صَلَاةُ دَاوُدَ“ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس عمل کی کیفیت یہ تھی کہ مغرب سے عشاء تک جو رات کا ایک سدس ہوتا ہے عبادت کرتے، اس کے بعد نصف لیل تک آرام کرتے پھر بیدار ہو کر ایک ثلث صلاۃ اللیل میں گزارتے، پھر آخری سدس میں سو جاتے۔

۱۳۱۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدُّوْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ابْنِ أَخِي حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ، صَلَّى».

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا تو نماز پڑھتے۔

لغات حدیث: حَزَنَهُ: حَزَبٌ يَخْزُبُ حَزَبًا: پہنچنا، لاحق ہونا، اور ”امر“ سے مراد غم اور پریشانی ہے، چناں چہ

ایک روایت میں ”حَزَنَهُ“ کے الفاظ بھی ہیں۔

تشریح حدیث: مطلب یہ ہے کہ جب مصیبت اور آفت کی کوئی صورت پیش آتی یا رنج و فکر کے کسی معاملہ سے

دوچار ہوتے تو آپ ﷺ نماز میں مشغول ہو جاتے، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کی یاد اور نماز میں مشغول ہو جانا غم اور فکر کو ہلکا

کر دیتا ہے دوسرے یہ کہ ایسے وقت میں نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنا ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“ یعنی اے ایمان والوں! صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔
 شرح حدیث تحریر کرتے ہیں کہ اس میں غلط یہ ہے کہ جب آدمی نماز جیسی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر
 عالم ربوبیت کھل جاتا ہے اور جب عالم ربوبیت کھل جاتا ہے تو وہ دنیا کی کسی شے کے حامل رہنے سے بہت خوش ہوتا ہے
 اور نہ کسی شے کے چلے جانے سے وحشت میں مبتلا ہوتا ہے۔

ترجمہ الباب سے مناسبت:

صاحب منہل فرماتے ہیں کہ حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت بایں معنی ثابت ہو سکتی ہے کہ کوئی معاملہ دن میں
 بھی پیش آ سکتا ہے اور رات کو بھی، نیز صلاۃ کا عموم قیام اللیل کو بھی شامل ہے۔ (المنہل: ۷/ ۲۳۷)

۱۳۲۰- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْهَقْلُ بْنُ زِيَادٍ السُّكْسَكِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ
 يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيَّ، يَقُولُ:
 كُنْتُ أُبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِيَهُ بِوُضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ، فَقَالَ:
 «سَلْنِي»، فَقُلْتُ: مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ،
 قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ».

ترجمہ: حضرت ربیعہ بن کعب اسلمیؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہا کرتا تھا اور میں آپ ﷺ کے وضو اور ضروریات کے لیے پانی لاتا تھا ایک مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں
 جنت میں آپ ﷺ کا ساتھ مانگتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ، میں نے کہا مجھے بس یہی چاہیے تو آپ
 ﷺ نے فرمایا پھر اپنے لیے کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کر۔

رجال حدیث: الْهَقْلُ بْنُ زِيَادٍ السُّكْسَكِيُّ: بکسر الہاء وسكون القاف، یہ ان کا لقب ہے، نام ان کا یا تو محمد ہے
 یا عبد اللہ ہے، ابو حاتم نے ”صالح الحدیث“ اور یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا ہے اور ”السکسکی“ یمن کے ایک محلہ
 کا سک کی طرف نسبت ہے۔

تشریح حدیث: حضرت ربیعہ بن کعبؓ کی کنیت ابو فراس ہے، قبیلہ سے اسلمی اور مدینہ منورہ کے باشندہ ہیں،
 اہل صف میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، آں حضرت ﷺ کے خادم تھے، سفر و حضر میں کسی موقع پر بھی سرکارِ دو عالم ﷺ سے

۱۳۲۰- مسلم: کتاب الصلاۃ، باب: فضل السجود والحث علیہ (۲۲۶ / ۳۸۹)، الترمذی: کتاب الدعوات، باب: منه حدثنا
 إسحاق بن منصور (۳۳۱۶)، النسائی: کتاب التطبيق، باب: فضل السجود (۱۱۳۷)، و (۱۱۳۹)، و کتاب قیام اللیل، باب:
 ذکر ما یستفتح به القیام (۱۶۱۷)، ابن ماجہ: کتاب الدعاء، باب: ما یدعو به إذا اتجه من اللیل (۳۸۷۹)۔

جدائی برداشت نہ تھی، ہمہ وقت ساتھ رہا کرتے تھے، ۶۳ھ میں انتقال ہوا ہے۔

حضرت ربیعہؓ چوں کہ رات میں اپنا آرام اور سونا چھوڑ کر آں حضرت ﷺ کی خدمت میں مستعد رہتے تھے، اس لیے ان کی اس خدمت کے بدلے میں آپ ﷺ نے ان کے لیے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: کہ دنیا اور آخرت کی کسی سرفرازی کی تمنا رکھتے ہو؟ اگر رکھتے ہو تو بیان کرو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تمہاری وہ تمنا پوری کرادوں گا، ظاہر ہے کہ ایک جاں نثار خادم اور ایک وفا شعار غلام جس نے دنیا میں اپنے محبوب آقا کی خدمت اور رفاقت اختیار کر کے سب کچھ پالیا تھا اس کی تمنا اس کے سوا اور کچھ کیا ہو سکتی تھی کہ اس محبوب آقا کی وفات و معیت کا شرف اس کو جنت میں بھی حاصل ہو جائے چنانچہ حضرت ربیعہؓ نے اپنی اسی طلب و تمنا کا اظہار فرمایا:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اپنے سچے عاشق کی اس طلب کو دیکھا تو فرمایا: تمہاری واحد تمنا اگر یہی ہے اور تم اسی پر مصر ہو تو پھر اپنی تمنا پوری کرانے اور اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے اس طور سے میری مدد کرو کہ نماز بہت پڑھا کرو اور سجدہ میں خوب دعا کیا کرو، یعنی کثرتِ صلاۃ و سجود چوں کہ وہ وسیلہ ہے جس کو پکڑ کر بندہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی تمنا کر سکتا ہے اور تقرب کے بڑے سے بڑے مقام تک جاسکتا ہے، اس لیے تم اس وسیلہ کو پکڑ کر اپنے آپ کو اس مرتبہ کے قابل بناؤ اور میں تمہارے لیے اس مرتبہ کی دعا کرتا ہوں، اس بات کو جان رکھو کہ مراد کے حاصل ہونے کا راستہ اور مقصود کو پانے کے لیے تدبیر کار یہی ہے کہ میں جو کہوں اور جو بتاؤں اس پر تم عمل بھی کرو یہ نہیں کہ صرف خواہش اور دعا کو کافی سمجھ بیٹھو۔

فتح قفل ارچہ کلید دست اے عزیز ☆ جنبش از دست تومی خواہند نیز

(عزیز من! تالا اگر چہ گنجی ہی سے کھلتا ہے مگر کنجی کو گھمانے کے لیے ہاتھ کا حرکت کرنا بھی تو ضروری ہے)

فقہ الحدیث: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خدمت کرنی اور ان کو راضی و خوش کرنا سعادت و سرفرازی اور عزت و شرف کے حاصل ہونے کا نہایت کارگر ذریعہ ہے، حضرت سید کائنات، خلاصہ موجودات صلاۃ اللہ و سلامہ کی رضاء اور خوشنودی کو پانا تو اکسیر سعادت ہے۔
Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

نیز اس میں تنبیہ ہے کہ طالب صادق کو چاہیے کہ آخرت کی نعمتوں کے ماسوا کو اپنا مطلوب و مقصود نہ بنائے؛ کیوں کہ قائم و دائم رہنے والی نعمتیں تو آخرت ہی کی ہیں، دنیا کی لذتوں کی طرف التفات نہ کرے جو فنا ہونے والی ہیں۔ لیکن طالب صادق اس شرط کو بھی یاد رکھے کہ بندگی میں اپنی طرف سے قصور واقع نہ ہونے پائے، محض خواہش اور آرزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جیسا کہ اسلاف کا کہنا ہے: کسی خواہش و آرزو کی تکمیل کے لیے عملی کوشش اور جدوجہد نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ٹھنڈا لوبا کا ٹٹا ہے۔

کارکن کاربگذر از گفتار ☆ کاندیس راہ کار دارد کار

(عمل کرو زبانی جمع خرچ سے بچو کیوں کہ اس راستہ میں عمل ہی عمل ہے)

صاحب منہل فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ لوگ جنت میں حضرات انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو مجاہدہ نفس کا کوشاں رہنا چاہیے، نیز کثرت نماز بلندی مراتب کا سبب ہے اسی حدیث سے ان حضرات نے بھی استدلال کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کثرت رکوع و سجود طول قیام سے افضل ہے۔ واللہ اعلم (المنہل العذب المورود: ۷/۲۳۹)

ترجمہ الباب سے حدیث کی مناسبت اس طرح ہے کہ کثرت سجود سے مراد کثرت صلاۃ ہے اور صلاۃ کا اطلاق صلاۃ اللیل پر بھی ہوتا ہے۔

۱۳۲۱- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} قَالَ: «كَانُوا يَتَّقُطُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ»، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: قِيَامُ اللَّيْلِ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ یہ میرے عبادت گزار بندے ایسے ہیں کہ ان کے پہلو انکے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو امید و بیم کے عالم میں پکارتے ہیں اور ہم نے انکو جو نعمت دی اس میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مغرب و عشاء کے درمیان جاگتے تھے اور نماز پڑھتے تھے مگر حسن کہتے ہیں کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔

تشریح حدیث: علامہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت: "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا" میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور بستروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اب بستروں سے اٹھ کر ذکر و دعا میں مشغول ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلہ میں اہل علم کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد صلاۃ بین المغرب والعشاء ہے، اور اس میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں، یا جو عشاء کے انتظار میں عشاء سے پہلے جاگتے رہتے ہیں حضرت انسؓ کی رائے بھی یہی ہے جیسا کہ مصنف نقل فرما رہے ہیں۔

۱۳۲۱- الترمذی رقم (۳۱۹۳) فی التفسیر، باب ومن سورة السجدة، وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ۵/۷۵، وزاد نسبة لابن أبي شيبة، ومحمد بن نصر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في سننه.

جب کہ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے مراد نماز تہجد اور نوافل ہیں، چنانچہ مسند احمد، سنن ترمذی اور سنن نسائی وغیرہ میں حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ سفر میں تھا، ایک روز میں دورانِ سفر صبح کے وقت آپ ﷺ کے قریب ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے، آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے ایک بڑی چیز کا سوال کیا ہے مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کو وہ آسان ہو جاتی ہے اور فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو، اور فرمایا کہ اب میں تمہیں نیکی کے ابواب بتلا دیتا ہوں وہ یہ ہیں کہ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ آدمی کے گناہوں کی آگ بجھا دیتا ہے اسی طرح آدمی کی نماز درمیان شب میں اور یہ فرما کر قرآن مجید کی آیت مذکورہ تلاوت فرمائی ”تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ...“ سنن ترمذی کی اس حدیث کا متن یہ ہے:

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأُصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَذْجِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ عَلَى مَنْ يَسْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جَنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الزَّجَلِ مِنْ خَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ: ثُمَّ تَلَا (”تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ“ حَتَّى يَلْغَى (يَعْمَلُونَ)

(سنن الترمذی: ت، بشار: ۳/۳۰۸)

صاحب بذل الجہود نے بھی اس سے مراد قیام اللیل ہی کو لیا ہے، ہمارے مصنف اس باب میں یہ حدیث لائے ہیں ان کی رائے بھی ایسی ہی معلوم ہوتی ہے اسی لیے انھوں نے حسن بصری کے قول کو بھی نقل فرما دیا ہے۔

فقہ الحدیث: صاحب منہل فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کثرتِ صلوٰۃ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

مصنف نے اسی حدیث کے دو طریق بیان فرمائے ہیں اس طریق میں سعید بن ابی عروبہ سے نقل کرنے والے یزید ہیں اور اگلے طریق میں ابن ابی عدی اور یحییٰ بن سعید ہیں اور متن میں بھی کچھ فرق ہے جس کی تشریح آگے کی جائے گی۔

۱۳۲۲- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ،

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {كَانُوا أَقَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ}،

قَالَ: «كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»، زَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى: وَكَذَلِكَ

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ **كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ**، یعنی وہ تھوڑی رات سوتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں نماز پڑھتے ہیں اور تھکی کی روایت میں یہ ہے کہ **تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ** سے بھی یہی مراد ہے۔

تشریح حدیث: حضرت انس بن مالکؓ نے ”كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ“ کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ سورہ سجدہ کی آیت ”تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ“ کا مصداق بھی یہی لوگ تھے۔

ابن جریر وغیرہ نے اس آیت کا مصداق مطلقاً عبادت میں شب بیداری کرنے والوں کو قرار دیا ہے، خواہ وہ رات کے کسی بھی حصہ میں جاگتے ہوں، اور عبادت کرتے ہوں، امام ابو جعفر باقرؑ نے کہا کہ اس آیت میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو لوگ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوویں بلکہ عشاء کے منتظر رہیں، ہمارے مصنفؒ نے قیام اللیل کے تحت اس روایت کو لا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس کا مصداق تہجد پڑھنے والے ہیں۔

بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

رات کی نماز میں اولاً دو رکعت پڑھنے کا بیان

۱۳۲۳- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھے ہلکی پھلکی دو رکعتیں پڑھے۔

مقصد ترجمہ: مسائل تہجد چل رہے ہیں، انھیں میں سے ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آدمی تہجد کے ارادے سے اٹھے تو تہجد کی تیاری کے طور پر نشاط کی خاطر پہلے ہلکی دو رکعتیں پڑھ لے اس کے بعد تہجد کی نماز شروع کرے، اس مقصد کے لیے مصنفؒ نے باب میں دو حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔

تشریح حدیث: صحیح مسلم میں یہی روایت حضرت عائشہ صدیقہؓ سے منقول ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام جب رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی نماز کو دو ہلکی رکعتوں سے شروع کرتے، ملا علی

القاریؒ نے مرقلة میں ”الازہار“ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ان دور کعتوں سے مراد تحیۃ الوضوء کی دو رکعتیں ہیں۔ جن کو ہلکی اور مختصر پڑھنا مستحب ہے، لیکن آگے ملا علی القاریؒ نے ازہار کی بات کو مرجوح قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ دو ہلکی رکعتیں تہجد ہی کی ہوتی تھیں، جن کو تحیۃ الوضوء کے قائم مقام کہہ سکتے ہیں۔ (المرقاۃ شرح مشکوٰۃ: ۳/۹۰۳)

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ان دور کعتوں کا مقصد تھا حصول نشاط و انبساط (شرح طیبی)

حضرت شیخ زکریاؒ نے حاشیہ بذل میں لکھا ہے کہ فروع شوافع میں ہے کہ ان دور کعتوں کی تخفیف میں حکمت یہ تھی کہ شیطان کی لگائی ہوئی تیسری گرہ بھی جلدی سے کھل جائے، اس لیے کہ دو گرہیں تو وضو اور ذکر سے کھل چکی ہیں، یہ تیسری گرہ ان دو ہلکی رکعتوں سے کھل جائے گی اور اب نشاط کے ساتھ تہجد کی نماز ہوگی۔ (بذل: ۵/۵۶۶)

صاحب منہل فرماتے ہیں کہ حدیث میں ان دور کعتوں کے پڑھنے کا حکم استحبابی ہے نہ کہ وجوبی۔ واللہ اعلم (المنہل العذب المورد: ۷/۲۵۲)

۱۳۲۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، عَنْ رَجَاحِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِذَا بِمَعْنَاهُ زَادَ، ثُمَّ لِيَطُولَ بَعْدَهَا شَاءَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَجَمَاعَةٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَابْنُ عَوْنٍ، أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: فِيهِمَا تَجَوُّزٌ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے اسی کے ہم معنی روایت ہے کہ جس میں یہ جملہ زائد ہے ”ثم ليطول بعد ما شاء“ یعنی اس کے بعد پھر جتنا چاہے طول کر دے، ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حماد بن سلمہ، زبیر بن معاذ اور ایک جماعت نے ہشام سے بواسطہ ابن سیرین حضرت ابو ہریرہؓ پر موقوف کیا ہے، اسی طرح اس کو ایوب اور ابن عون نے حضرت ابو ہریرہؓ پر موقوف کیا ہے اور ابن عون نے محمد سے روایت نقل کی اس میں یہ لفظ ہے فیہما تجوز۔

تشریح حدیث: ما قبل میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث مرفوع نقل فرمائی تھی، اب مصنفؒ اس کے دوسرے طرق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ابو ہریرہؓ مرفوعاً اور موقوفاً دونوں ہی طرح مروی ہے، اس کا مدار سند ہشام بن حسان ہے، ان سے مرفوعاً نقل کرنے والے چار حضرات ہیں، طریق سابق میں سلیمان بن حیان تھے مسند احمد میں محمد بن مسلمہ ہیں، سنن بیہقی میں ابواسامہ ہیں، صحیح مسلم میں ابو خالد ہیں، معلوم ہوا کہ مرفوعاً نقل کرنے میں سلیمان بن حیان

منفرد نہیں ہیں، رہے موقوفاً نقل کرنے والے تو وہ بھی متعدد ہیں جن میں ایوب ہیں، حماد بن مسلمہ ہیں، ابن عون ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ روایت مرفوعاً اور موقوفاً دونوں ہی طرح ٹھیک ہے۔

قولہ: ثُمَّ لِيَطْوِلَ بَعْدَ مَا شَاءَ: یہ وہ اضافہ ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ کی موقوف روایت میں ہے، مرفوع میں نہیں ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے اور آدمی پہلے دو خفیف رکعتیں پڑھ لے، اس کے بعد جتنی لمبی نماز چاہے پڑھے۔

قولہ: قَالَ: فَبِهِمَا تَجُوزُ: یہ لفظ مصدر بھی ہو سکتا ہے یعنی ان دونوں رکعتوں میں اختصار ہونا چاہیے اور فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں اس کی ایک ”تاء“ تخفیفاً محذوف ہوگی ای: ”تَجُوزُ“ کہ آپ اس میں اختصار کریں اور یہ امر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اس میں ”زاء“ کا سکون ہوگا ای تَجُوزُ کہ ان دو رکعتوں میں اختصار کرو، غیوم تینوں صورتوں میں قریب قریب ہے۔ (المہمل العذب المورود: ۷/ ۲۵۲)

۱۳۲۵- حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ يَعْنِي أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سَلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُثَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ الْخَثْعَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طَوْلُ الْقِيَامِ»

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن حبشی الخثعمی سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا: دیر تک نماز میں کھڑے رہنا۔

تشریح حدیث: یہ حدیث سنن ترمذی میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے اس میں ہے کہ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا گیا: اَیُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”طول القنوت“ اس کے بعد امام ترمذیؒ لکھتے ہیں کہ اہل علم میں اختلاف ہے کہ نماز میں طول قیام افضل ہے یا کثرت سجود؟ بعض اہل علم کثرت سجود کو افضل قرار دیتے ہیں اور بعض طول قیام کو۔ ہمارے یہاں اس مسئلہ پر کلام گزر چکا ہے۔

ترجمۃ الباب سے مناسبت:

مسننؒ نے اس حدیث کو اس باب میں اس طرف اشارہ کرنے کے لیے نقل کیا ہے کہ صلاۃ اللیل کے آغاز میں جو تخفیف رکعتیں کا حکم تھا وہ استحبالی تھا، چنانچہ اگر کسی نے دو لمبی رکعتوں سے شروع کیا تو بھی درست ہے۔ (المہمل: ۷/ ۲۵۵)

بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

رات کی نماز دو رکعتیں ہیں

۱۳۲۶- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تَوَتَّرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے رات کی نماز (تہجد) کے متعلق سوال کیا آپ ﷺ نے فرمایا: رات کی نماز دو رکعتیں ہیں، جب تم میں سے کسی کو خوف ہو کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے تو وہ ایک ہی رکعت پڑھ لے وہ سب نماز کو طاق کر دے گی۔

مقصد ترجمہ: ماقبل میں ایک باب صلاۃ النہار کے تعلق سے قائم کیا تھا کہ دن کی نماز میں کتنی کتنی رکعات کا ایک سلام کے ساتھ پڑھنا افضل ہے؟ یہاں صلاۃ اللیل کے مسئلہ کو واضح کر رہے ہیں، عنوان سے معلوم ہو رہا ہے کہ رات کی نماز کو دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

تشریح حدیث: ایک صحابی جن کا نام المحکم الصغیر للطبرانی میں ابن عمرؓ مذکور ہے نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ رات کی نماز کتنی رکعات کر کے پڑھی جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: رات کی (نفل) نماز دو رکعات ہے، ایک روایت میں ہے کہ ہر رکعت کے بعد تشہد ہے، اب آپ ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ نفل نماز میں رات کو افضل یہ ہے کہ دو رکعت پڑھے، ہر دو رکعت کے بعد تشہد پڑھے اور سلام پھیرے۔

حضرات صاحبین علیہما الرحمہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ رات میں دو رکعت پڑھنا افضل ہے اور دن میں چار چار رکعت اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مصنفؒ نے باب سابق میں بیان کیا کہ رات میں طول قیام افضل ہے اور جب قیام لمبا ہوگا تو قراءت بھی زیادہ ہوگی اس لیے دو رکعت پر سلام پھیرا جائے۔ آگے فرمایا:

تَوَتَّرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى: یعنی رات (تہجد) کی نماز دو رکعت پڑھتے رہو پھر جب تہجد کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو اور وتر کا نمبر آئے تو آخری شفعہ پر سلام پھیرنے کے بجائے اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لے تو یہ ایک رکعت سابق شفعہ

۱۳۲۶- مسلم: کتاب صلاۃ المسافرین، باب: صلاۃ اللیل مثنی مثنی (۱۳۵/۷۴۹)، النسائی: کتاب قیام اللیل، باب: کیف

الوتر بواحدة؟ (۲۳۳/۳)، ابن ماجہ: کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة اللیل رکعتان (۱۲۲۰)

کے ساتھ مل کر اس کو وتر بنا دے گی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ وتر کی رکعات تین ہی ہیں، جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں، لہذا اس سلسلہ میں یہ حدیث ہماری دلیل ہے۔

بَابُ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

رات کی نماز میں جہراً قراءت کرنا

۱۳۲۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدَرٍ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ، وَهُوَ فِي الْبَيْتِ»
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حجرہ میں اس طرح قراءت کرتے تھے کہ باہر والے کو آواز سنائی دیتی تھی۔

مقصد ترجمہ: حضرت امام ابو داؤدؒ کا مقصد صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز میں قراءت کی کیفیت کو بیان کرنا ہے کہ اس نماز میں قراءت کو بلند آواز سے بھی کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ کسی سونے والے کو کوئی ایذا نہ پہنچے اور آہستہ آواز سے بھی قراءت کی جاسکتی ہے۔ مصنفؒ نے اپنے مقصد کے ثبوت کے لیے سات حدیثیں نقل فرمائی ہیں، جن میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عمل، آپ ﷺ کا حضرات صحابہ کو اعتدال فی القراءت کی تعلیم اور جہر فی القراءت کے مواقع مذکور ہیں، ساتوں حدیثوں کی تشریح پیش ہے۔

تشریح حدیث: ”الحجرة“ کا اطلاق مسقف اور غیر مسقف دونوں قسم کے مکان پر ہوتا ہے، اسی طرح ”بیت“ کا اطلاق بھی دونوں پر ہوتا ہے، تمام شراح حدیث نے اس جگہ پر ”بیت“ سے مسقف حصہ کو مراد لیا ہے، اور ”حجرہ“ سے غیر مسقف یعنی گھر کا صحن مراد لیا ہے، لہذا اب اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قراءت تہجد کی نماز میں ایسی آواز کے ساتھ ہوتی تھی کہ اگر آپ ﷺ حجرہ کے اندر پڑھتے تو صحن میں موجود شخص سن لیتا، یعنی نہ بہت بلند آواز سے پڑھتے اور نہ اتنی پست آواز کے ساتھ کہ کوئی نہ سنے۔

شرح حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بیان رات کی نماز کی قراءت کا ہے، جب آپ ﷺ مسجد میں نماز پڑھتے تو اس وقت کی قراءت اس کی بہ نسبت زیادہ بلند ہوتی تھی۔

۱۳۲۷- السنن الكبرى للبيهقي (۳/ ۱۶ / ۳۶۹۸) وقال: رواه سعيد بن منصور، عن ابن أبي الزناد، وقال في متنه: يسمع قراءته من وراء الحجرة وهو في البيت.

فقہ الحدیث: صاحب منہل فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریعت میں اعتدال پسندیدہ شئی ہے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعہ اسی اعتدال کی تعلیم دی ہے، یہاں اگرچہ آپ ﷺ کی نماز کا اعتدال مذکور ہے لیکن دیگر چیزوں میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم

۱۳۲۸- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرَّيَّانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا، وَيَخْفِضُ طَوْرًا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ اسْمُهُ هُرْمُزٌ»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو کبھی بلند آواز سے قراءت کرتے تھے اور کبھی پست آواز سے ابوداؤد نے کہا: کہ ابو خالد والبی کا نام ہرمز ہے۔

رجال حدیث: "ابو خالد الوالبی" ان کا نام ہرمز ہے، جیسا کہ مصنف نے بھی حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا نام "ہرم" ہے۔ ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے، اور ابو حاتم نے "صالح الحدیث" لکھا ہے، جب کہ ابن حجرؒ نے تقریب التہذیب میں "مقبول" اور ذہبی نے "الکاشف" میں "صدوق" لکھا ہے۔ ۱۰۰ھ میں وفات ہوئی۔

تشریح حدیث: "طَوْرًا" کہتے ہیں: دفعہ جیسے ایک دفعہ یا دو دفعہ، اور کبھی جیسے کبھی ایسا اور کبھی ویسا جمع اظہار آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حالت اور وقت کی مناسبت سے جس طرح پڑھنا بہتر سمجھتے اسی طرح پڑھتے، چنانچہ آپ ﷺ تنہا ہوتے تو بلند آواز سے قراءت فرماتے اور اگر قریب میں کوئی سو رہا ہوتا تو پست آواز سے قراءت فرماتے۔

۱۳۲۹- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ النُّنَائِي، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ النُّنَائِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، قَالَ: وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ

۱۳۲۸- المستدرک علی الصحیحین للحاکم (۱/۳۵۳/۱۱۶۶) ولفظه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ «إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْرًا، وَخَفَضَهُ طَوْرًا»، وَكَانَ يَذْكُرُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ وَلَمْ يَخْرُجْ جَاهٌ.

۱۳۲۹- الترمذی: کتاب الصلاة، باب: ما جاء في قراءة الليل (۴۷۷).

تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتِكَ»، قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَرَرْتُ بِكَ، وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ»، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْقِظْ الْوَسْطَانِ، وَأَطْرُدِ الشَّيْطَانَ - زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ: - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا»، وَقَالَ لِعُمَرَ: «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا».

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک رات کو نکلے آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو دیکھا کہ پست آواز سے قراءت کر رہے ہیں اور حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ بلند آواز سے قراءت کر رہے ہیں، جب یہ دونوں حضرات نبی کریم ﷺ کی مجلس میں جمع ہوئے تو آپ ﷺ نے پوچھا: اے ابو بکر! میں جب تمہارے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ تم پست آواز سے قراءت کر رہے تھے (اس کی کیا وجہ ہے) حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا: کہ میں اس کو سنا تا تھا جو سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے: پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے عمر! جب میں تمہارے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ تم بلند آواز سے قراءت کر رہے ہو (بتاؤ اس کی کیا وجہ تھی) حضرت عمرؓ نے جواب دیا: میں سونے والے کو جگاتا تھا اور شیطان کو بھگاتا تھا، حسن کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر! تم اپنی آواز تھوڑی بلند کرو اور حضرت عمرؓ سے فرمایا: اے عمر! تم اپنی آواز تھوڑی پست کرو۔

لغات حدیث: الْوَسْطَانِ: نَعْسَانِ کے وزن پر ہے، ان لوگوں کو وسنان کہا جاتا ہے جو ابتدائی نیند میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں مطلقاً سونے والے مراد ہیں۔

تشریح حدیث: حدیث شریف کا مضمون تو ترجمہ سے واضح ہے، البتہ افادہ کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرات شیخین کو اس حدیث میں اعتدال کی راہ سمجھائی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جہر معتدل کے ساتھ کی جائے اور یہی افضل ہے۔

۱۳۳۰- حَدَّثَنَا أَبُو حُسَيْنٍ بْنُ يَحْيَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرْ: فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا»، وَلِعُمَرَ: «اخْفِضْ شَيْئًا»، زَادَ: وَقَدْ سَمِعْتُكَ يَا بَلَالُ وَأَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، قَالَ: كَلَامٌ طَيِّبٌ يَجْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّكُمْ قَدْ أَصَابَ".

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی یہی قصہ مذکور ہے مگر اس میں حضور ﷺ کا حضرت ابوبکرؓ سے آواز بلند کرنے اور حضرت عمرؓ سے آواز پست کرنے کا حکم مذکور نہیں ہے؛ بلکہ اس میں حضرت بلالؓ سے فرمایا: اے بلال! میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم تھوڑا اس سورت میں سے پڑھتے ہو اور تھوڑا اس سورت میں سے انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ یہ کلام سب کا سب پا کیزہ ہے اللہ ایک کو دوسرے سے ملاتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا تم سب نے ٹھیک کیا۔

تشریح حدیث: حدیث سابق میں حضرت ابوبکر و عمرؓ کا جو قصہ بیان کیا گیا تھا اس کو حضرت ابوقنادہؓ کے علاوہ حضرت ابو ہریرہؓ نے بھی بیان کیا ہے، البتہ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس واقعہ میں یہ حصہ نقل نہیں فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں حضرات (ابوبکر و عمرؓ) کو قراءت میں اعتدال کا حکم دیا تھا، یہ حصہ صرف حضرت ابوقنادہؓ کی بیان کردہ روایت میں ہے، ہاں حضرت ابو ہریرہؓ نے اس کی جگہ حضرت بلالؓ کے تعلق سے یہ نقل کیا ہے۔

”کہ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا: کہ بلال! کبھی تم اس سورت سے پڑھتے ہو اور کبھی اس سورت سے یعنی کچھ

آیات ایک سورت کی اور کچھ آیات دوسری سورت سے، اس پر انھوں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا کلام بہت

شیریں ہے اس لیے میں کبھی ان آیات سے لطف اندوز ہوتا ہوں اور کبھی ان آیات سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

فرمایا: ”کلکم قد أصاب“

حضرت بلالؓ کے تعلق سے اس قصہ کو حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا ہے حضرت ابوقنادہؓ نے بیان نہیں کیا صاحب منہل لکھتے ہیں کہ محمد بن نصر کی کتاب ”قیام اللیل“ میں یہ اضافہ اور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا تھا: ”اقرأ السورة علي وجهها“ یعنی ایک ہی سورت کو پڑھو، کچھ یہاں سے اور کچھ وہاں سے ایسا نہ کرو۔ (المنہل العذب السورہ: ۷۷/۲۶۰)

ایک اشکال اور اس کا جواب:

”کلکم قد أصاب“ کا مطلب یہ ہے کہ نماز تہجد میں جس نے سر اُپڑھا اس نے بھی صحیح کیا، جس نے جہراً پڑھا اس نے بھی صحیح کیا اور جس نے کچھ اس سورت سے پڑھا کچھ اس سورت سے پڑھا اس نے بھی درست کیا۔

اب اس پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سابقہ روایت میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابوبکرؓ کو آواز بلند کرنے کے لیے اور حضرت عمرؓ کو آواز پست کرنے کے لیے فرمایا تھا، اور محمد بن نصر کی روایت کے مطابق حضرت بلالؓ کو مختلف سورتوں سے پڑھنے کو منع فرمایا تو یہ تعارض ہوا کہ ”کلکم قد أصاب“ میں ان کے عمل کی تصویب ہے، اور باب کی سابقہ

روایت اور محمد بن نصر کی روایت میں ان حضرات کے عمل کی عدم تصویب ہے؟

اس کا جواب بذل میں یہ دیا ہے کہ دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ ”کلکم قد أصاب“ میں ان کے عمل کی

تصویب ہے اور جواز ہے، اور سابقہ روایت میں اور محمد بن نصر کی بیان کردہ روایت میں اولیٰ اور افضل کی طرف رہنمائی ہے۔ (بذل الجہود: ۵/۵۷۷)

فقہ الحدیث: صاحب مبہلؒ فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہ مکروہ ہے کہ آدمی نماز میں مختلف سورتوں کی مختلف آیات پڑھے، بلکہ ایک ہی جگہ سے جتنی پڑھنا چاہے پڑھے۔

۱۳۳۱- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ غَزْوَةَ، عَنْ غَزْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ فُلَانًا كَأَيِّ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرَ نِيهَا اللَّيْلَةَ، كُنْتُ قَدْ أَسْقَطْتُهَا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هَارُونُ النَّخَوِيُّ، عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي الْخُرُوفِ، وَكَأَيِّ مِنْ نَبِيٍّ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو اٹھا اور با آواز بلند قرآن پڑھا جب صبح ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے اس نے رات کئی آیتیں مجھے یاد دلادیں جو میں بھول چکا تھا، ابو داؤد کہتے ہیں: کہ ہارون نخوی نے حماد بن سلمہ سے سورہ آل عمران کی یہ آیت نقل کی وَكَأَيِّ مِنْ نَبِيٍّ.

رجال حدیث: ”زجلاً“ اس کا مصداق عبد اللہ بن یزید انصاری ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔

تشریح حدیث: حضرت عبد اللہ بن یزید انصاریؒ مسجد نبویؐ میں تہجد کی نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، دوسری طرف نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام حجرہ مبارکہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق سے جو سورت رسول اللہ ﷺ پڑھ رہے تھے وہی سورت یہ صحابی بھی پڑھ رہے تھے، مگر یہ صحابی زور سے پڑھ رہے تھے جس کی آواز حضور ﷺ تک پہنچ رہی تھی، آپ ﷺ کی چند آیات بھولے سے چھوٹ گئیں، ان صحابی کے زور سے پڑھنے کی وجہ سے آپ ﷺ کو وہ آیات یاد

۱۳۳۱- البخاری (۹/۷۵، ۷۶) فی فضائل القرآن، باب نسیان القرآن، وباب من لم یربأسان یقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا، وفي الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه، وفي الدعوات، قول الله تعالى {وصل عليهم}، ومسلم رقم (۷۸۸) فی صلاة المسافرين، باب الأمر بتعهد القرآن.

وفي رواية البخاري ومسلم: عائشة - رضي الله عنها - قالت: سبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ في سورة الليل، فقال: «يرحمه الله، لقد أذكّرني كذا وكذا آية كنت أنسيها من سورة كذا وكذا». وفي رواية: «أسقطنهن من سورة كذا» وفي أخرى قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءة رجل في المسجد، فقال: «رحمه الله، لقد أذكّرني آية كنت أنسيها». [جامع الأصول: ۲/۴۶۰]

آگئیں، آپ ﷺ کو اس پر خوشی ہوئی تو آپ ﷺ نے ان صحابی کو دعائیہ کلمات سے نوازا اور فرمایا: **يُرحم الله فلاناً**“
 قال أبو داؤد: رواه هارون النحوي: اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ امام النخو ہارون نخوی نے مذکورہ بالا حدیث کو حماد
 بن سلمہ کے واسطے سے سورۃ آل عمران کی آیت (۱۳۶) ”وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ“ کے ذیل
 میں حروف یعنی اختلاف قراءت کی مناسبت سے ذکر کیا ہے، ہمارے مصنف نے بھی اس حدیث کو ”کتاب الحروف
 والقراءات“ حدیث نمبر (۳۹۷۰) میں نقل کیا ہے۔

اب ہارون نخوی اور امام ابو داؤد دونوں کا مقصد ”وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ“ میں اختلاف قراءت کو بیان کرنا ہے اور بطور نظر
 کے اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ ”وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ“ میں دو قراءتیں ہیں، ایک ”كَأَيِّن“ بروزن فاعل اور دوسری ”كَأَيِّن“
 بفتح الکاف والہزہ وتشدید الیاء المسکورة ونون الساکنہ پہلی قراءت ابن کثیر کی ہے اور دوسری قراءت جمہور کی ہے۔

فقہ الحدیث: اس حدیث سے بھی تہجد کی نماز میں بلند آواز سے قراءت کرنے کا ثبوت ہوا؛ لیکن یہ اسی صورت
 پر محمول ہے جب کہ کسی کو ایذا نہ ہو، جیسا کہ باب کی اگلی حدیث میں اس کی تصریح آرہی ہے، نیز اس حدیث سے یہ بھی
 معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ پر نسیان بھی طاری ہو جاتا ہے، جس کی تفصیل ابواب سجود السہو میں گزر چکی ہے۔

۱۳۳۲- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
 أُمِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: اغْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السُّتْرَ، وَقَالَ: «أَلَا إِنَّ
 كُلَّكُمْ مُنَاجِ رَبِّهِ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي
 الْقِرَاءَةِ»، أَوْ قَالَ: «فِي الصَّلَاةِ»

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں اعتکاف کیا آپ ﷺ نے
 لوگوں کو بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو پردہ اٹھا کر فرمایا: تم میں سے ہر ایک اپنے پروردگار کو پکارتا ہے لہذا کوئی
 دوسرے کو ایذا نہ دے اور نہ اپنی آواز قرآن پڑھنے میں دوسرے کے مقابلہ میں بلند کرے یا یہ کہا: کہ اپنی آواز
 دوسرے کے مقابلہ میں بلند نہ کرے۔

تشریح حدیث: نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام عبادت کے لیے اپنے معتکف میں تشریف فرما تھے، آپ ﷺ نے
 بعض صحابہ کو سنا کہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ ﷺ نے اپنے معتکف سے پردہ اٹھایا اور فرمایا کہ تم میں سے
 ۱۳۳۱- المستدرک علی الصحیحین للحاکم (۱/۳۵۳/۱۱۶۹) وقال الحاکم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ،
 وَلَمْ يَخْرُجْ جَاهٌ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (۱۸۱/۳۹۳/۱۱۸۹۶)

ہر ایک عبادت میں مشغول ہے اور وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے اور رب بلند آواز اور آہستہ آواز دونوں کو سنتا ہے، اس لیے اپنی آوازوں کو زیادہ بلند کر کے ایک دوسرے کی عبادت میں خلل ڈال کر ایذا نہ پہنچاؤ، اور ایک روایت میں تو مطلقاً ہے کہ بلند آواز سے قرآن پڑھ کر ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نماز میں بلند آواز سے قراءت کر کے ایک دوسرے کو ایذا نہ پہنچاؤ۔

فقہ الحدیث: مسجد میں اعتکاف کرنا اور نوافل کا پڑھنا درست ہے اور اگر کسی دوسرے کی عبادت میں خلل پڑتا ہو تو بلند آواز سے قراءت کرنا بھی مکروہ ہے۔ (المسئل العذب المورود: ۷/ ۲۶۲)

۱۳۳۳- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ الْخَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ، كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ، كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ».

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر جہنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زور سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسا سب کے سامنے دکھا کر صدقہ دینے والا اور آہستہ قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے خاموشی سے صدقہ دینے والا۔

تشریح حدیث: اس حدیث میں قراءت بالجہر کو صدقہ بالجہر اور قراءۃ بالسر کو صدقہ بالسر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور چھپا کر صدقہ دینا ظاہری طور پر صدقہ دینے سے افضل ہے، لہذا حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ اسی طرح قرآن کریم آہستہ پڑھنا بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔
Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

لیکن اس موقع پر دیگر احادیث کی روشنی میں یہ تفصیل جان لینا بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کا آہستہ آواز سے پڑھنا اس شخص کے لیے افضل ہے جسے ریاء کا خوف ہو اور وہ اس سے بچنا چاہتا ہو اور بلند آواز سے پڑھنا اس شخص کے لیے افضل ہے جو ریاء میں مبتلا ہونے کا خوف نہ رکھتا ہو بشرطیکہ اس کے با آواز بلند پڑھنے کی وجہ سے نمازیوں، سونے والوں یا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور با آواز بلند پڑھنا اس لیے افضل ہے کہ اس طرح دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، بایں طور کہ لوگ سنتے ہیں جس سے انھیں ثواب ملتا ہے یا دوسرے لوگ قرآن سن کر سیکھتے ہیں یا یہ کہ دوسروں کو رغبت اور شوق پیدا ہوتا ہے، نیز یہ کہ بلند آواز سے پڑھنا شعائر دین اور اللہ کے کلام کا برملا اظہار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ ان فوائد کی وجہ سے با آواز بلند پڑھنا افضل ہوگا۔

الکوکب الدرر میں لکھا ہے کہ صدقہ سے مراد صدقہ نافلہ ہے کہ وہ سرا فضل ہے، ”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سرا

۱۳۳۳- الترمذی رقم (۲۹۲۰) فی ثواب القرآن، باب رقم (۲۰)، والنسائی ۵/ ۸۰، فی الزکاة، باب المسر بالصدقۃ، وإسناده حسن، وقال الترمذی: هذا حديث حسن غريب.

صدقہ نافلہ علانیہ سے ستر (۷۰) درجہ افضل ہے۔ رہے صدقات واجبہ زکوٰۃ وغیرہ تو اس کا علانیہ ادا کرنا افضل ہے اس لیے کہ زکوٰۃ شعائر اسلام میں سے ہے، اور شعائر کو علی الاعلان ہی ادا کیا جاتا ہے، نیز زکوٰۃ دینے والے کو کوئی سخی نہیں کہتا اور نقلی صدقات ادا کرنے والے کو سخی سمجھا جاتا ہے اس لیے ایک جگہ جہر میں ریاء کا احتمال ہے دوسری جگہ نہیں، بس ایسے ہی قراءت میں ریاء کا احتمال ہو تو سراً افضل ہوگی ورنہ اگر دیگر فوائد مقصود ہوں تو جہراً افضل ہوگی۔ (المہمل المغذی للمورد: ۷/ ۲۳۳، مرقاۃ: ۴/ ۵۰۳)

بَاب فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

تہجد کی رکعتوں کا بیان

یہ ایک طویل و عریض باب ہے اس میں مصنفؒ نے تین صحابہ کرامؓ کی چونتیس حدیثوں کو نقل فرمایا ہے، پچیس حدیثیں تو حضرت عائشہؓ سے مروی ہیں، آٹھ حضرت ابن عباسؓ سے، اور ایک حدیث حضرت زید بن خالد جہنیؓ سے، ان تکثیر روایات سے مصنفؒ کا مقصود حضور اکرم ﷺ کی تہجد کی رکعات کو بیان کرنا ہے کہ آپ ﷺ تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے۔

۱۳۳۴ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْفَجْرِ، فَذَلِكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کی نماز میں دس رکعتیں پڑھتے تھے اور وتر کی ایک رکعت اور فجر کی دو سنتیں اس طرح کل ملا کر تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔

تشریح سند: حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث مصنفؒ نے پچیس سندوں سے نقل فرمائی ہے، جس میں حضور اکرم ﷺ کی تہجد کی نماز کی تفصیلات مختلف انداز میں بیان فرمائی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہؓ کی یہ حدیث مختلف کتابوں میں منقول ہے اس کو بنیادی طور سے حضرت عائشہؓ سے نقل کرنے والے بارہ حضرات ہیں: (۱) عبد اللہ بن شقیق (۲) سعد بن ہشام (۳) عبد اللہ بن عبد الرحمن (۴) عبید بن عمیر (۵) محمد بن منشر (۶) عروہ بن زبیر (۷) اسود بن یزید (۸) علقمہ بن وقاص (۹) عمرہ بنت عبد الرحمن (۱۰) زرارہ بن ابی اوفی (۱۱) قاسم بن محمد (۱۲) عبد اللہ بن ابی قیس۔ ہمارے مصنف نے ان تمام کی روایات کی طرف اشارہ کر دیا ہے، ہم پہلے حضرت عائشہؓ کی اس حدیث کا مطلب نقل کرتے ہیں اس کے بعد مسئلہ الباب سے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے اور پھر باب کی تمام روایات کی تشریح نقل کرتے چلیں گے۔

۱۳۳۴ - البخاری: کتاب التہجد، باب: کیف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ (۱۱۴۰)، مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كل في الليل وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صحيحة ۱۲۸ - (۷۳۸)۔

تشریح حدیث: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ رات کو دس رکعات پڑھتے اور ایک رکعت کے ذریعہ (آخری شفعہ کو) وتر بنا لیتے، ایک رکعت الگ پڑھنا مراد نہیں ہے، صحیح بخاری میں یہی روایت ہے تو اس میں: ”یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة منها الوتر ورکعتا الفجر“ اس میں مطلقاً یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ﷺ کی رات کی نماز کی مجموعی تعداد تیرہ رکعات تھی۔ جن میں وتر بھی شامل ہے اور فجر کی دو سنتیں بھی، جب کہ دوسری احادیث میں جب وتر کو مستقلاً الگ ذکر کیا گیا ہے تو تین رکعات نقل فرمائی گئی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حدیث میں ایک رکعت وتر پڑھنا نہیں ہے بلکہ ایک رکعت کے ذریعہ وتر بنانا مراد ہے، کہ آپ ﷺ دو دو رکعات کر کے نماز پڑھتے رہتے تھے، پھر اخیر والے شفعہ کو ایک رکعت کے ذریعہ وتر بنالیا کرتے تھے، کیوں کہ اس سلسلہ میں روایات دو قسم کی ہیں ایک وہ روایات جن میں صلاۃ اللیل (تہجد) اور وتر دونوں کو ملا کر بیان کیا گیا ہے، دوسری وہ روایات جن میں وتر اور تہجد الگ الگ بیان کی گئی ہیں، وتر کی تین رکعات مستقل طور پر نقل کی گئی ہیں۔

روایات الباب کا تجزیہ:

باب کی تمام روایات مذہب احناف کے مطابق ہیں، البتہ صرف دو حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ بہ ظاہر ہمارے خلاف ہیں: اس لیے تاویل کی ضرورت ہے، ہم یہیں پر ان دونوں روایتوں کی نشان دہی اور ان کی تاویلات کو نقل کر دیتے ہیں۔ پہلی حدیث تو وہ ہے جو حضرت عائشہؓ سے (۱۳۳۸) نمبر پر آرہی ہے، جس میں ہے: ”یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة یوتر منها بخمس لا یجلس فی شیء من الخمس حتی یجلس فی الآخرۃ فیسلم“ یہ روایت ایسی ہے کہ اس میں صلاۃ اللیل اور وتر الگ الگ مذکور ہیں لیکن وتر کی تین رکعت کے بجائے پانچ رکعتیں مذکور ہیں، جو ہمارے مذہب کے بہ ظاہر خلاف ہے اب علماء احناف نے اس کے دو جواب دیئے ہیں ایک تو یہ کہ یہ روایت مضطرب ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا مطلب پانچ رکعتیں وتر کی پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ تہجد کی ہر دو رکعت پر سلام پھیر کر آرام کے لیے جلوس فرماتے؛ کیوں کہ تہجد کی رکعات لمبی ہوتی تھیں، پھر جب آپ ﷺ تہجد سے فارغ ہو گئے اور صرف وتر کی نماز باقی رہ گئی تو تھوڑی دیر حسب معمول آرام فرمانے کے بعد وتر کے لیے تیار ہوتے، لیکن آپ ﷺ وتر سے پہلے مختصر سی دو رکعت نماز نفل ادا فرماتے اور پھر بغیر جلوس کے وتر کی تین رکعت ادا فرماتے، مطلب یہ ہے کہ یہاں نفس جلوس کی نفی نہیں ہے بلکہ اس جلوس کی نفی ہے جو تہجد کے ہر شفعہ کے بعد ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

دوسری حدیث اس باب میں وہ ہے جو حضرت عائشہؓ سے ہی (۱۳۴۲) نمبر پر آرہی ہے، اس مفصل حدیث میں ہے: ”كَانَ يُوتِرُ بِثَمَانِي رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ...“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک ہی سلام سے

نورکعات پڑھی ہیں، اور ہر دو رکعت پر قعود اور تشہد بھی نہیں کیا، اب یہ روایت بھی مذہب احناف کے بالکل خلاف ہے، اس لیے علماء احناف کی طرف سے اس کا جواب بھی یہی دیا گیا ہے کہ اس میں ہر دو رکعت پر مطلق جلوس کی نفی نہیں ہے بلکہ جلوس بدون السلام کی نفی ہے یعنی آٹھویں رکعت سے قبل چھ رکعت تک ہر دو رکعت پر آپ ﷺ بیٹھ کر سلام پھیرتے لیکن آخری شفعہ میں آپ ﷺ نے رکعتیں پر جلوس بدون سلام فرمایا اور وتر کی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر تیسری رکعت پوری کر کے اس پر سلام پھیرا، اس حدیث میں وتر کی دوسری رکعت پر ثامنہ کا اور تیسری پر تاسعہ کا اطلاق مجموعی رکعات کے اعتبار سے کیا گیا ہے، اور اس تاویل کی دلیل سنن ترمذی کی وہ حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ آپ ﷺ ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے اور جب صبح کا خوف ہوتا تو آخری شفعہ کو وتر بنا لیتے اور اس کا آپ ﷺ نے حکم بھی فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے پھر جب صبح کا خوف ہو تو ایک رکعت کے ذریعہ وتر بنا، لہذا اسی معنی کے اعتبار سے یہ حدیث ہمارا مستدل ہوگی۔

وتر کی نماز کی رکعات کی تعداد اور طریقہ:

وتر کی نماز میں کتنی رکعات ہیں؟ اور اس نماز کی ادائے گی کا طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں امام ابو داؤد نے مستقل طور پر ابواب الوتر قائم کئے ہیں، ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ وتر کے مسئلہ پر اسی جگہ تفصیلی کلام کیا جائے، یہاں تو صرف اتنی بات جان لینی چاہیے کہ حنفیہ کے یہاں وتر کی نماز ایک سلام کے ساتھ تین رکعت ہے، دیگر ائمہ کے مذاہب اور دلائل کو ہم ابواب الوتر ہی میں بیان کریں گے، اگرچہ کچھ شراح حدیث نے وتر کے مسئلہ کو بھی اسی جگہ چھیڑا ہے۔

۱۳۳۵ - حَدَّثَنَا الْقُعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ غَزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ»

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کی نماز میں گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے جس میں سے ایک رکعت وتر کی ہوتی تھی جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے۔

تشریح حدیث: اس حدیث کا مضمون بھی سابقہ روایت کے مضمون سے ملتا جلتا ہے، البتہ اس میں تہجد کی نماز کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹنے کی زیادتی منقول ہے، جس کا مقصد طویل قیام کے بعد حصول استراحت ہوتا تھا، اس کی

۱۳۳۵ - مسلم: کتاب صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل... (۴۳۶/۱۲۱)، الترمذی: کتاب الصلاة، باب: ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل (۴۴۰)، النسائی: کتاب قیام اللیل، باب: کیف الوتر بواحدة؟ (۲۳۲/۳)، وباب: کیف الوتر باحدى عشرة ركعة (۲۳۳/۳)۔

تفصیلی بحث ”باب الاضطجاع بعد رکعتی الفجر“ کے تحت گزر چکی ہے۔

اس حدیث میں گیارہ رکعت میں سے آٹھ رکعت تہجد کی اور تین وتر کی ہوتی تھیں۔ واللہ اعلم

۱۳۳۶- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ابِرَاهِيمَ، وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ نَصْرٌ: عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ، إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَسْلُمُ مِنْ كُلِّ نِثْتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ»،

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر صبح صادق تک گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور ایک رکعت وتر کی پڑھتے اور سجدہ میں اتنی دیر ٹھہرتے جتنی دیر میں تم میں سے کوئی پچاس آیتیں پڑھے جب مؤذن اذان سے فارغ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوتے اور دو ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھتے پھر داہنی کروٹ پر لیٹتے یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے آتا۔

تشریح سند: قولہ: ”وقال نصر: عن ابن أبي ذنب والأوزاعي“ یعنی مصنف کے دوسرے استاد نصر بن عاصم نے اپنی روایت میں ”حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذنب والأوزاعي عن الزهري“ نقل کیا ہے، یعنی اوزاعی کے ساتھ ابن ابی ذنب کا بھی اضافہ کیا ہے جب کہ عبد الرحمن بن ابراہیم کی روایت میں ولید اور زہری کے درمیان اوزاعی ہیں۔

تشریح حدیث: حضرت عائشہؓ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد اور فجر کے وقت کے شروع ہونے تک کے وقفہ میں گیارہ رکعات پڑھتے تھے، ”يُنْصَدِعُ“ کے معنی ہیں ”ينشَقُ“ بمعنی ظاہر ہونا۔ ان گیارہ رکعات کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ ﷺ ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور پھر اخیر والے شفعہ کو ایک رکعت کے ذریعہ وتر بنالیا کرتے تھے۔

قولہ: ”وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً“ اس جملہ کے دو مطلب سمجھے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے آپ ﷺ کی تہجد کی نماز کے سجود کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ ﷺ کا ہر سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ اتنی

۱۳۳۶- البخاري: كتاب الوتر، باب: ما جاء في الوتر (۹۹۳)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة (۷۳۶)، النسائي: كتاب الأذان، باب: إيدان الأئمة بالصلاة (۶۸۳)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في كم يصلي بالليل؟ (۱۳۵۸)۔

دیر میں عام آدمی قرآن کریم کی پچاس آیات پڑھ سکتا ہے، آپ ﷺ دعا میں اجتہاد کے پیش نظر طویل طویل سجدے کیا کرتے تھے اس مطلب کی تائید ان تمام روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں یہ منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ سجود میں مختلف قسم کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ سجدے میں: ”اللہم انی أعوذ برضاک من سخطک، ومعافاتک من عقوبتک، وأعوذ بک منک، لا أحصى ثناء علیک، أنت کما أنشئت علی نفسک“ حالت سجدہ میں اس کے علاوہ اور بھی متعدد دعاؤں کا پڑھنا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے اور آپ کا ارشاد بھی ہے: ”فاجتهدوا فی الدعاء فقمن أن يستجاب لکم“ لہذا اس حدیث میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے سجدے کی طوالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔

دوسرا مطلب وہ ہے جس کو امام نسائی اور دوسرے محدثین نے سمجھا ہے وہ یہ کہ تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر آپ ﷺ ایک سجدہ طویلہ کیا کرتے تھے، اور یہ سجدہ اتنا طویل ہوا کرتا تھا کہ اتنی دیر میں تقریباً پچاس آیات پڑھی جاسکتی ہیں، اس مطلب کے اعتبار سے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ منفردہ سے تقرب الہی حاصل کرنا درست بھی ہے یا نہیں؟ الکوکب الدری میں سجدہ منفردہ کے بارے میں عدم جواز کو اختیار کیا گیا ہے۔ (الکوکب الدری: ۱/۲۱۸)

اسی لیے ملا علی القاری اور صاحب منہل نے اس حدیث کے ذیل میں یہ کہا ہے کہ ”فیسجد“ میں ”فا“ تفصیلیہ ہے، یعنی نماز تہجد کے سجود کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ (مرقاۃ: ۳/۲۶۰)

قولہ: ”إذا سکت المؤذن بالأولی“ یعنی جب مؤذن اذان اول سے فارغ ہو جائے تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اٹھتے اور فجر کی دو سنت پڑھتے، ”بالأولی“ میں حرف ”باء“ ”من“ کے معنی میں ہے، اور اولیٰ سے مراد اذان ہے، تانیث ”مناداة“ کے اعتبار سے لائی گئی ہے، پھر فجر کی اذان کو اذان اول اقامت کے اعتبار سے کہا گیا ہے، اذان کو اذان اول اور اقامت کو اذان ثانی کہہ دیا جاتا ہے، اسی طریقہ سے ”من صلاة الفجر“ میں کلمہ ”من“ لام کے معنی میں ہے ”ای لصلاة الفجر، سنن ابوداؤد کے بعض نسخوں میں یہاں ”سکت المؤذن“ کی جگہ ”سکب المؤذن“ بھی آیا ہے، اور ”سکب“ کے معنی ہیں، ڈالنا، اور ڈالنے سے مراد بھی فارغ ہونا ہے، لہذا مفہوم اور معنی دونوں صورتوں میں یکساں ہی ہے۔ واللہ اعلم

آگے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ ﷺ نماز تہجد سے فارغ ہو کر فجر کی اذان کے فوراً بعد سنت ادا کر کے تھوڑی دیر آرام فرماتے یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس آ کر اطلاع دیتے کہ فجر کی جماعت کا وقت ہو گیا ہے، چنانچہ اس کے بعد آپ ﷺ اٹھ کر فجر کی فرض نماز پڑھاتے، یہ مسئلہ ماقبل میں تفصیل سے گزر چکا ہے کہ فجر کی سنت پڑھ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کی شرعی حیثیت کیا تھی رجوع کر لیا جائے۔

فقہ الحدیث: حدیث سے فقہی طور پر یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ نماز تہجد میں طوالت کو اختیار کرنا چاہیے، سجود میں کثرت

دعا کا اہتمام کرنا چاہیے نیز فجر کی دو سنتوں میں اختصار اور ان کے بعد تھوڑی دیر نہ طہارے کا ہو۔ (المہمل العذب المورود: ۷/۲۶۶)

۱۳۳۷- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: «وَيُوتَرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدَرُ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ» وَسَاقَ مَعْنَاهُ، قَالَ: وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ

ترجمہ: ابن شہاب سے بھی سابقہ حدیث کی طرح روایت ہے البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ ﷺ اتنی دیر تک سجدہ کرتے جتنی دیر میں تم میں سے کوئی پچاس آیتیں پڑھے سر اٹھانے سے قبل، اور جب مؤذن فجر کی اذان سے فارغ ہوتا اور صبح ظاہر ہو جاتی تو... باقی حدیث سابق ہے البتہ بعض کی روایت میں کچھ اضافہ ہے۔

تشریح حدیث: یہ حدیث سابق ہی کا طریق ثانی ہے، اس میں ابن شہاب زہری سے نقل کرنے والے یونس اور عمرو بن حارث ہیں، ان حضرات نے زہری سے حضرت عائشہؓ کی اس حدیث کو نقل کیا تو یہ اضافہ کیا کہ جب مؤذن فجر کی اذان سے فارغ ہو جاتا اور فجر خوب روشن ہو جاتی یعنی اسفار ہو جاتا تو مؤذن آپ ﷺ کو نماز کے لیے اطلاع دینے کے لیے آتے۔

قرولہ: ”قال: وبعضهم يزيد على بعض“ یہ عبد اللہ بن وہب کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے اساتذہ میں سے بعض نے اس حدیث میں کچھ اور بھی اضافہ نقل کیا ہے، درحقیقت ابن وہب نے اس حدیث کو اپنے تین اساتذہ سے سنا ہے ایک ابن ابی ذئب، دوسرے عمرو بن حارث اور تیسرے یونس بن یزید، اب ان تین حضرات میں سے بعض نے بعض کی روایات سے کمی زیادتی نقل کی ہے، ابن وہب اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔

فقہ الحدیث: صاحب منہل فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اذان فجر غلغلے میں مستحب ہے اور نماز کے لیے اسفار افضل ہے تاکہ اس سے فجر کے وقت کی وسعت بھی معلوم ہو جائے۔ (المہمل العذب المورود: ۷/۲۶۶)

۱۳۳۸- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتَرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ، حَتَّى يَجْلِسَ فِي الْآخِرَةِ، فَيُسَلِّمُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ نَخْوَةَ

۱۳۳۷- انظر الحديث السابق.

۱۳۳۸- الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بخمس (۳۵۹)، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: كيف الوتر بخمس؟

(۲۴۰/۳)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في كم يصلي بالليل؟ (۳۵۹).

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے ان میں پانچ وتر کی ہوتی تھیں اور ان پانچ رکعتوں میں سے کسی رکعت میں نہیں بیٹھتے تھے سوائے آخری رکعت کے اور پھر سلام پھیرتے ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابن نمیر نے ہشام سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

تشریح حدیث: اس حدیث میں عروہ سے نقل کرنے والے ان کے صاحبزادے ہشام ہیں، انھوں نے اس حدیث میں وتر کی نماز ایک سلام کے ساتھ پانچ رکعات پڑھنے کو نقل کیا ہے، اسی کے ظاہر سے شوافع نے ایتار خمس پر استدلال کیا ہے کہ ایک سلام کے ساتھ پانچ رکعات وتر کی پڑھی جاسکتی ہے، امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ بیان جواز کے لیے ہے ورنہ شوافع کے نزدیک بھی افضل یہی ہے کہ ہر دو رکعت پر سلام پھیرا جائے پھر اخیر میں ایک رکعت کے ذریعہ سے اس کو وتر بنالیا جائے۔

ہمارے نزدیک اس حدیث کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ روایت مضطرب ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ پانچ رکعات مسلسل ایک سلام سے پڑھتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب تک تو یہ ہوتا رہا کہ آپ تہجد کی ہر دو رکعت پر سلام پھیر کر جلوس فرماتے یعنی آرام کے لیے، پھر جب آپ ﷺ تہجد سے فارغ ہو جاتے اور صرف وتر کی نماز باقی رہ جاتی تو تھوڑی دیر حسب معمول آرام فرمانے کے بعد وتر کے لیے اٹھتے لیکن اس وقت آپ ﷺ صرف وتر کی تین رکعات پر اکتفا نہ فرماتے بلکہ اسی کے شروع میں نفل کی مختصر سی دو رکعت بھی پڑھتے، پھر اس کے فوراً بعد بغیر جلوس للاسراحت کے تین رکعت وتر کی پڑھتے، حاصل یہ ہے کہ یہاں نفس جلوس کی نفی نہیں بلکہ جلوس للاسراحت کی نفی ہے، اور یہ تاویل کوئی بعید تاویل نہیں ہے۔ (بذل المجہود: ۵/۵۸۳)

۱۳۳۹- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي

إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کی نماز میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے پھر جب صبح کی اذان سنتے تو دو ہلکی ہلکی رکعتیں پڑھتے۔

۱۳۴۰- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى،

۱۳۳۹- البخاری: کتاب التہجد، باب: ما یقرأ فی رکعتی الفجر (۱۱۶۳)، مسلم: کتاب صلاة المسافرين، باب: صلاة اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم... (۷۳۷)

۱۳۴۰- مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة اللیل و عدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲۶- (۷۳۸)، النسائی: کتاب قیام اللیل، باب: إباحة الصلاة بین الترویج رکعتی الفجر (۲۵۱/۳)، وباب: وقت رکعتی الفجر (۲۵۶/۳)۔

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِي رَكْعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي - قَالَ مُسْلِمٌ بَعْدَ الْوُتْرِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَرَكَعَ، وَيُصَلِّي بَيْنَ أَذَانِ الْفَجْرِ وَالْإِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ "

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے پہلے آٹھ رکعتیں پڑھتے اور ایک رکعت وتر کی پڑھتے اور وتر کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے جب رکوع کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے پھر رکوع کرتے اور فجر کی اذان و اقامت کے بیچ میں دو رکعتیں پڑھتے۔

تشریح حدیث: حضرت عائشہؓ فرما رہی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ رات کو تیرہ رکعات پڑھتے تھے، ان تیرہ رکعات کی تفصیل اس طرح ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ ﷺ آٹھ رکعات تہجد کی پڑھتے اس کے بعد ایک رکعت کے ذریعہ وتر بناتے یعنی ایک شفعہ کو ایک رکعت کے ذریعہ وتر بناتے گویا یہ تین رکعت ہوتی تھیں، پھر وتر کے بعد بیٹھ کر دو رکعت اور پڑھتے، یہ کل مجموعی تعداد تیرہ رکعات ہو جاتی تھیں۔

قولہ: "فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ" یعنی آپ ﷺ وتر کی نماز کے بعد دو رکعات بیٹھ کر پڑھتے، ان دو رکعتوں میں جب آپ ﷺ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو رکوع بیٹھے بیٹھے نہ کرتے بلکہ رکوع کے لیے اولا کھڑے ہوتے پھر رکوع میں جاتے تھے یہ تو ان الفاظ کا ظاہری مطلب ہوا، لیکن یہ مطلب اس روایت کے خلاف ہے جس میں یہ ہے کہ جب آپ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر ہی کرتے تھے، رکوع کرنے کے لیے قیام نہ کرتے تھے، صاحب بذل فرماتے ہیں کہ اس کو اختلاف احوال پر محمول کر لیا جائے کہ کبھی آپ ﷺ نے ایسا کیا ہے اور کبھی ایسا۔

جب کہ دوسرا مطلب اس جملہ کا یہ بھی لیا ہے کہ یہ جملہ وتر کے بعد بیٹھ کر پڑھی جانے والی دو رکعت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تہجد کی آٹھ رکعت سے متعلق ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آپ ﷺ کمزور ہو گئے تھے اور تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنے لگے تھے تو آپ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھتے اور قراءت طویلہ بھی بیٹھ کر فرماتے تھے، لیکن جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہوتے اور کچھ آیات کھڑے ہو کر بھی پڑھتے اس کے بعد رکوع اور سجود فرماتے جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی روایت میں ہے۔

"عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوَ ثَلَاثِينَ أَوْ

أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ" (بخاری، تقصیر الصلاة، باب إذا صلى قاعدا ثم صبح أو وجد خفة، وفي التهجيد، باب: قيام النبي ﷺ بالليل)

اس کے بعد اخیر میں آپ ﷺ دو رکعت سنت فجر پڑھتے تھے۔

۱۳۴۱- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتِرَ؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»

ترجمہ: حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے زوجہ رسول حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ ماہ رمضان میں نماز تہجد کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ رمضان یا غیر رمضان میں آٹھ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے پہلے آپ ﷺ چار رکعت پڑھتے خوب اچھی طرح اور خوب لمبی اس کے بعد آپ ﷺ چار رکعت اور پڑھتے خوب اچھی طرح اور خوب لمبی پھر تین رکعت پڑھتے تھے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا آپ ﷺ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔

تشریح حدیث: ابوسلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے سوال کیا کہ رمضان کی راتوں میں رسول اللہ ﷺ کی نماز تہجد کی کیفیت کیا ہوتی تھی، ابوسلمہ کی مراد حضور اکرم ﷺ کی نماز تہجد کی صفت اور تعداد رکعت دونوں ہی کو معلوم کرنا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہؓ کے جواب سے ظاہر ہے کیوں کہ حضرت عائشہؓ نے آپ ﷺ کی نماز تہجد کی رکعات کی تعداد بھی بیان فرمائی اور ان کی صفت کو بھی بیان فرمایا کہ یہ آٹھ رکعتیں بڑی عمدہ اور شاندار ہوا کرتی تھیں، پھر حضرت ابوسلمہؓ نے بطور خاص رمضان میں نماز تہجد کے بارے میں اس لیے سوال کیا تھا کہ رمضان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی خصوصی ہدایات موجود تھیں۔

غیر مقلدین کا غلط استدلال:

ابوسلمہؓ کے سوال کے جواب میں حضرت عائشہؓ نے جو فرمایا: ”ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة“ یعنی رسول اللہ ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔

۱۳۴۱- البخاري: كتاب التهجّد، باب: قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، مسلم: كتاب صلاة الليل، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة ۱۲۶ (۷۳۸)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (۳۳۹)، النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار (۱۷۹۵)۔

اس جملہ سے غیر مقلدین نے یہ استدلال کر لیا کہ تراویح کی صرف آٹھ رکعتیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں، غیر مقلدین کا یہ استدلال درست نہیں ہے، کیوں کہ اس روایت کا تعلق تراویح سے نہیں بلکہ تہجد سے ہے اور تراویح کی رکعات پر اس سے استدلال کرنا بالکل غیر معقول ہے۔

(۱) کیوں کہ حضرت عائشہؓ کا ”غیر رمضان“ کو شامل کر کے جواب دینا یہ بتا رہا ہے کہ سوال ایسی نماز سے متعلق ہے جو غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور ایسی نماز تہجد تو ہو سکتی ہے تراویح نہیں ہو سکتی، کیوں کہ اسے غیر رمضان میں پڑھنے کا کوئی قائل نہیں۔
 Website: MadarseWale.blogspot.com
 Website: NewMadarsa.blogspot.com

(۲) خود حضرت عائشہؓ کی روایت تہجد کی آٹھ رکعت سے کم و بیش کے بارے میں بھی وارد ہے، چنانچہ انھیں سے تیرہ رکعت بھی مروی ہے یعنی ان سے تہجد کی رکعتوں کی تعیین کے بارے میں اختلاف و اضطراب ہے لہذا استدلال تام نہیں۔
 (۳) اسی روایت میں ایک سلام سے تین رکعت وتر پڑھنے کا ذکر ہے اور غیر مقلدین کا مذہب اس کے خلاف ہے، اس لیے جب وتر میں یہ روایت ان کے نزدیک حجت نہیں تو تراویح کی رکعات میں حجت کیسے مانی جاسکتی ہے۔
 تراویح کی رکعات کے تعلق سے مستقل ابواب آرہے ہیں ہم تفصیلی طور پر وہیں کلام کریں گے۔

قولہ: ”یصلیٰ أربعاً“ الفاظ کے ظاہر کا تقاضہ تو یہ ہے کہ آپ ﷺ نے چار رکعات ایک سلام سے پڑھی ہوں گی، اگرچہ احتمال اس کا بھی ہے کہ دودو کر کے پڑھی ہوں البتہ آرام چار پڑھ کر کیا ہو اس لیے خود حضرت عائشہؓ نے چار کو ذکر کر دیا ہے، اس کی تائید حدیث: ”صلاة الليل مثنی مثنی“ سے ہوتی ہے۔

قولہ: ”فلاتسأل عن حسنهن وطولهن“: یعنی پہلے آپ ﷺ چار رکعت پڑھتے، آپ ان کی عمدگی اور درازی کے بارے میں نہ پوچھئے، آپ ﷺ کی یہ چار رکعتیں اتنی لمبی اور اتنی شاندار ہوتی تھیں کہ الفاظ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جاسکتا، پھر تھوڑی دیر آرام فرماتے اور سو جاتے پھر بیدار ہو کر اگلی چار رکعتیں پڑھتے وہ بھی نہایت شاندار اور لمبی ہوتی تھیں، پھر آرام فرماتے، پھر تین رکعت وتر پڑھتے۔

قولہ: ”اننام قبل ان توتر“ حضرت عائشہؓ فرما رہی ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ ﷺ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ یعنی کیا سونے سے آپ ﷺ کی وضو نہیں ٹوٹتی؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! میری آنکھ سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا یعنی اگر مجھے کوئی ناقض وضو امر پیش آجائے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے اس لیے میری نیند ناقض وضو نہیں، یہ مسئلہ ہمارے یہاں تفصیل سے گزر چکا ہے کہ حضرات انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی اس لیے کہ نیند ناقض وضو ہوتی ہے مظنہ خروج ریح کی وجہ سے اور جب حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نیند میں غفلت ہی نہ ہوگی تو خروج ریح کا مظنہ بھی نہیں ہوگا لہذا ان کی نیند ناقض وضو بھی نہ ہوگی۔

کیا انبیاء کی نیند مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے؟

سات چیزیں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت ہیں جن میں ان کا کوئی بشر شریک نہیں ہے: (۱) وحی (۲) عصمت (۳) نیند صرف ان کی آنکھوں پر آتی ہے ان کے قلوب نہیں سوتے (۴) موت کے وقت ان کو اختیار دیا جاتا ہے (۵) نبی کی قبر اس کی جائے وفات پر بنتی ہے (۶) زمین ان کے اجسام کو نہیں کھاتی (۷) انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، ان ساتوں چیزوں کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ہے۔

اس وقت ہمیں تیسرے نمبر کی خصوصیت پر کلام کرنا ہے علامہ ابن عبد البر الاستذکار میں لکھتے ہیں کہ نکتہ اس میں یہ ہے کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے، اسی وجہ سے انبیاء کے خواب حجت ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ سورہ ”الصفات آیت ۱۰۲“ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کے خواب حجت ہیں، صحیح بخاری (حدیث ۳۵۷۰/۳) میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”إِنَّا مَغْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَنَامُ أَعْيُنُنَا وَلَا تَنَامُ قُلُوبُنَا“ رہا لیلۃ التعریس میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سوتے رہ جانا تو وہ ”إِنِّي لَأَنْسِي أَوْ أَنْسَى لَأَسْنَنَ“ کی قبیل سے ہے، امت کے لیے ایک نمونہ ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سلا دیا تھا۔ (الاستذکار: ۷۵/۱)

ابن عبد البر ہی اپنی دوسری کتاب التہمید کے اندر رقم طراز ہیں: کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نیند آپ ﷺ کی عقل پر غالب نہ آتی تھی، اور نہ ہی دماغ کو متاثر کرتی تھی، اور آپ ﷺ کی صرف آنکھیں سویا کرتی تھیں دل نہیں سوتا تھا، اور یہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ دیگر انبیاء کی بھی خصوصیت تھی، اہل فقہ و اثر کا یہی مذہب ہے اور جو اس میں مخالفت کرے وہ بدعتی ہے، اور آگے فرماتے ہیں: ”وَالنُّوْمُ إِنَّمَا يَحْكُمُ لَهُ بِحُكْمِ الْحَدَثِ إِذَا خَمَرَ الْقَلْبَ وَخَامَرَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخَامِرُ النَّوْمُ قَلْبَهُ“ (التہمید: ۲۰۸/۵)

سنن ابوداؤد میں کتاب الطہارۃ میں حضرت عائشہؓ کی حدیث گزری ہے: ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْفُوظًا“ (سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب الوضوء من النوم)

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں: ”بأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه فيدرك الحدث وليس أحدهما من أمته في ذلك مثله فتنقض طهارتهم“ (بذل الجہود: ۵۹۳/۵)

صاحب منہل تحریر فرماتے ہیں: ”كَانَ وَضُوءُهُ ﷺ لَا يَنْقُضُهُ النَّوْمُ لَعَلَّمَهُ بِمَا يَكُونُ مِنْهُ وَلَا يَعَارِضُهُ مَا تَقْدُمُ فِي حَدِيثِ التَّعْرِيسِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ مِنْ أَنَّهُ ﷺ نَامَ حَتَّى طَلَعَتْ، لِأَنَّ إِدْرَاكَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ لَا بِالْقَلْبِ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَحْسُوسَاتِ“ (المنہل العذب المورود: ۷/۲۷۰)

مختلف کتب حدیث وفقہ کی مراجعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ:

(۱) نیند سے وضو کے ٹوٹنے کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ خروج ریح کا انسان کو پتہ نہ چل سکے یعنی وہ نیند کے غلبہ کی وجہ سے اپنا شعور کھو بیٹھے، اگر نیند ایسی نہیں ہے تو ناقض وضو نہیں، اسی کو کتب فقہ میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر استرخاء مفصل ہو جائے تو نیند ناقض وضو ہے۔

(۲) یہ بات متعدد روایات سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دل نہیں سوتا تھا صرف آنکھیں سوتی تھیں، اور دل کے نہ سونے کا مطلب ہے کہ اگر خروج ریح ہوتا تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کا فوراً پتہ چل جاتا تھا، جب کہ عام انسان اگر سوئے تو استرخاء مفصل کی صورت میں اسے خروج ریح کا پتہ اور احساس ہی نہ ہوگا، معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نیند تمام انسانوں سے بالکل الگ ہے، جس وقت آپ ﷺ سوتے ہیں اس وقت بھی آپ ﷺ کا قلب ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے صرف زبان ذکر اللہ سے رکتی ہے، آپ ﷺ کی نیند غفلت کی نہیں ہوتی بلکہ بیداری والی ہوتی ہے، اس لیے کہ نیند کی حالت میں بھی آپ ﷺ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، چنانچہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انبیاء کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ کی نیند غفلت کی نہ ہو اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ کی نیند غفلت کی نہ ہوئی تو ناقض وضو بھی نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں فرمایا: قَالَ يُبْنِيْ اِنِّيْ اَرَىٰ فِي الْمَنَامِ اِنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰی ﴿۱۰۲﴾ پس تمام کے تمام انبیاء نیند کی حالت میں بھی اپنے قلوب اپنے اجسام اور اپنی ارواح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر آپ ﷺ کی نیند تو کیا غفلت طاری کرے گی آپ تو حالت موت میں بھی اپنی قبر مبارک کے اندر درود و سلام پڑھنے والوں کا جواب دیتے ہیں۔

(۳) رہا یہ مسئلہ اگر گہری نیند نہ ہو تو تھکن دور نہ ہوگی، اور بدن میں چستی پیدا نہ ہوگی تو یہ بات عام انسانوں کے اعتبار سے تو کہی جاسکتی ہے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا معاملہ عام انسانوں جیسا نہیں، آپ ﷺ کی تھکن کے ازالہ اور بدن میں چستی پیدا کرنے کے لیے صرف آنکھوں کا سونا ہی کافی تھا، مخلوق میں اس کی نظیر بھی ہے بھیڑ یا اپنی صرف بائیں آنکھ سے سوتا ہے اور دائیں آنکھ اس کی بیدار رہتی ہے، تاکہ وہ دائیں آنکھ سے اپنی حفاظت کرے، اسی کے بارے میں ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

يَنَامُ بِأَحَدِي مَقْلَتَيْهِ وَيَتَّقِي ☆ بِأُخْرَى الْمَنِيَا فَهُوَ يَقْظَانُ نَائِمٌ

جب ایک درندہ ایک وقت میں بیدار بھی رہ سکتا ہے اور سو بھی سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ایک نبی کو اس فضل و انعام سے نہیں نواز سکتا۔

(۴) وضو کرنا نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام شریعت کے ظاہری احکام میں اپنی امت کے ساتھ شریک ہیں؛ مگر آپ ﷺ کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، ان ہی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کی نیند ناقض وضو نہیں اور علت بھی احادیث کے اندر اس کی ظاہر ہے کہ ایک تو آپ پر غفلت طاری نہیں ہوتی تو آپ کا خواب بھی وحی ہے۔

(۵) روایات کے مجموعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی تو سو کر اٹھنے کے بعد وضو کیا ہے اور کبھی سونے کے بعد وضو نہیں کیا ہے، جس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ جب نیند کی حالت میں آپ کو خروج ریح ہوا تو آپ نے وضو کیا اور جب خروج ریح نہ ہوا تو آپ نے وضو نہیں فرمایا، اسی کو علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ یہی تو آپ کی خصوصیت تھی کہ نیند میں بھی آپ کو ناقض وضو پیش آتا تو فوراً پتہ چل جاتا تھا برخلاف عام انسانوں کے کہ ان کو استرخاء مفاصل والی صورت میں پتہ نہیں چل پاتا۔ رہی یہ بات کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کبھی عشاء کی وضو سے فجر یا تہجد کی نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ تو اس کے ثبوت یا عدم ثبوت پر مسئلہ کامدار نہیں ہے، مسئلہ کامدار تو اس پر ہے کہ آپ ﷺ کو کبھی غفلت کی نیند آتی ہی نہیں، اور آپ ﷺ گہری نیند نہ سو کر بھی اپنی تھکن دور کر لیتے ہیں جیسا کہ عرض کیا گیا کہ بھیڑ یا تو ایک درندہ ہونے کے باوجود اپنی صرف ایک آنکھ سے نیند پوری کرتا ہے پھر یہ کہ ایک آنکھ سوتی ہے اور ایک جاگتی ہے، رسول اللہ ﷺ تو نبی ہیں آپ ﷺ کی دونوں آنکھیں سوئیں اور دل نہ سوئے تو اس میں کوئی بُعد نہیں۔ واللہ اعلم

ہم ذیل میں حضرات علماء متقدمین کے کچھ اقوال اور تحریریں اس سلسلہ میں پیش کرتے ہیں، نیز ایک یہودی نے حضور اکرم ﷺ کے تعلق سے یہ اعتراض کیا کہ آپ ﷺ بے وضو کے نماز پڑھتے تھے اس کے جواب میں ایک عرب عالم نے جو لکھا ہے اس کو بھی نقل کرتے ہیں۔

فَإِنْ قُلْتَ فَمَا تَقُولُ فِي نَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْوَادِي وَقَدْ قَالَ: "إِنْ عَيْنِي يَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي" فَأَعْلَمَ أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ أَجُوبَةً. مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِأَنَّ هَذَا حَكْمَ قَلْبِهِ عِنْدَ نَوْمِهِ وَغَيْبَتِهِ فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ. وَقَدْ يَنْدُرُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ... كَمَا يَنْدُرُ مِنْ غَيْرِهِ خِلَافُ عَادَتِهِ. وَيُصَحِّحُ هَذَا التَّأْوِيلَ قَوْلُهُ ﷺ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ "إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَنَا" وَقَوْلُ بِلَالٍ: "مَا أَلْقَيْتُ عَلَى نَوْمَةٍ مِثْلَهَا قَطُّ. وَلَكِنْ مِثْلُ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ مِنْهُ لِأَمْرِ يَرِيدُهُ اللَّهُ مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ وَتَأْسِيسِ سُنَّةٍ وَإِظْهَارِ شَرَعٍ. وَكَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ. "وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَقْظُنَا وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ يَغْدُكُمْ".

الثَّانِي: أَنَّ قَلْبَهُ لَا يَسْتَعْرِقُهُ النَّوْمُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُ الْحَدِيثُ فِيهِ لِمَا زَوِيَ أَنَّهُ كَانَ مَحْزُورًا، وَأَنَّهُ كَانَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ وَحَتَّى يَسْمَعَ غَطِيطَهُ (۲) ثُمَّ يَصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ فِيهِ وَضُوهُ عِنْدَ قِيَامِهِ

مِنَ النَّوْمِ فِيهِ نَوْمَةٌ مَعَ أَهْلِهِ فَلَا يُمْكِنُ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى وَضْوءِهِ بِمَجَرَّدِ النَّوْمِ.. إِذْ لَعَلَّ ذَلِكَ لِمَلَامَسَةِ الْأَهْلِ أَوْ لِحَدَثٍ آخَرَ. فَكَيْفَ وَفِي آخِرِ الْحَدِيثِ نَفْسُهُ... ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعَتْ غَطِيظَةً.. ثُمَّ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقِيلَ: "لَا يَنَامُ قَلْبُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فِي النَّوْمِ" وَلَيْسَ قِصَّةُ الْوَادِي إِلَّا نَوْمٌ عَيْنِيهِ عَنْ رُؤْيَاةِ الشَّمْسِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْقَلْبِ وَقَدْ قَالَ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا" (الشفاعة يعرف حقوق المصطفى: وحاشية الشمسي: ١٥٣/٢)

وَمِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ إِذَا نَامَتِ عَيْنَاهُ وَلَا يَنْتَقِضُ وَضْوءُهُ بِالنَّوْمِ وَيُرِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ كَمَا تَرَى مِنْ أَمَامِهِ وَتَطْوَعُهُ بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا كَتَطْوَعُهُ قَائِمًا فِي الثَّوَابِ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُصَلِّيِ أَجَابَتُهُ وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِخَطَايَاهُ (بَهْجَةُ الْمُحَافِلِ وَبَغْيَةُ الْأَمَائِلِ: ١٩٣/٢)

النَّوْمُ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ نَاقِضٍ لِلْوَضْوءِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، لَمَّا ثَبِتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ: (لَا يَنْتَقِضُ وَضْوءُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّوْمِ). (انظر التلخيص الحبير (١٣٥/٣) شمائل الرسول ﷺ: ١٣٦/٢)

فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ؛ إِنْ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»

وَإِنَّمَا كَانَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ! لِأَنَّ الْقَلْبَ إِذَا قَوِيَ فِيهِ الْحَيَاةُ لَا يَنَامُ إِذَا نَامَ الْبَدَنُ، وَكِبَالُ هَذِهِ الْحَالَةِ كَانَ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِبَاقِي الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَهُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَى الْأُمَمِ؛ لَا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ؛ بِنَصِّ حَدِيثِهِ الْمَازٍ! وَالْفَرْقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ: أَنَّ النَّوْمَ يَتَضَمَّنُ أَمْرَيْنِ: رَاحَةَ الْبَدَنِ، وَهُوَ الَّذِي شَارَكُونَاهُ فِيهِ. وَالثَّانِي: غَفْلَةُ الْقَلْبِ، وَقُلُوبُهُمْ مُسْتَبَقِظَةٌ إِذَا نَامُوا؛ سَلِيمَةٌ مِنْ أَضْغَاثِ الْأَحْلَامِ، مُشْتَغَلَةٌ فِي تَلَقُّفِ الْوَحْيِ وَالتَّفَكُّرِ فِي الْمَصَالِحِ؛ عَلَى مِثْلِ حَالِ غَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ يَقْظَانَا، وَلِذَا كَانَتْ رُؤْيَاهُمْ وَحْيًا، وَلَا يَنْقُضُ النَّوْمُ وَضْوءَهُمْ. وَيَحْصُلُ لِمَنْ أَحْيَا اللَّهُ قَلْبَهُ بِمَحَبَّتِهِ وَاتَّبَعَ رَسُولُهُ مِنْ ذَلِكَ الْحَالِ الَّذِي كَمَالَهُ لِلْمُصْطَفَى جُزْءٌ بِحَسَبِ نَصِييِهِ مِنْ مَحَبَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلَكِنَّهُمْ؛ وَلَوْ شَارَكُوا الْأَنْبِيَاءَ فِي جُزْءٍ مِمَّا مِنْ ذَلِكَ؛ لَيْسُوا كَهُمْ! لَا يَنْتَقِضُ وَضْوءُهُمْ، وَرُؤْيَاهُمْ لَيْسَتْ وَحْيًا بِإِجْمَاعٍ.

وَقَدْ جَمَعَ الْعُلَمَاءُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ حَدِيثِ نَوْمِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْوَادِي؛ حَيْثُ كَانُوا قَافِلِينَ مِنْ سَفَرٍ عَنِ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَحُمِيتْ حَتَّى أَبْقَظَهُ عَمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالتَّكْبِيرِ!! كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ؛ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَصِينٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا؛

فَقَالَ التَّوَوُّي: لَهُ جَوَابَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقَلْبَ إِنَّمَا يَدْرِكُ الْبَحْثِيَّاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهِ؛ كَالْحَدَثِ وَالْأَلَمِ

ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين؛ لأنها نائمة والقلب يقظان.

الثاني: أنه كان له حالان؛ حال كان قلبه لا ينام؛ وهو الأغلب، وحال ينام فيه قلبه؛ وهو نادر، فصادف هذا - أي: قصة النوم عن الصلاة - قال: والصحيح المعتمد هو الأول، والثاني ضعيف، بل شاذ؛ لمخالفته لصريح «ولا ينام قلبي» الشامل لسائر الأحوال؛ إذ الفعل المنفي يفيد العموم (منتهى السؤل على وسائل الأصول إلى شمائل الرسول ﷺ: ٣٠٢/٢).

قلوب الأنبياء أكبر من قلوب العارفين، ولذلك لا تنام؛ لأنها على صفة الملائكة، يستبحون الله الليل والنهار، لا يفترون، وكذلك قلب النبي [لا ينام لأنه على ذكر مستمر، والله تعالى أعلم]، والذي ينام: الغافل اللاهي. (نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز: ١/٣٢٩)

مضمون الشبهة:

يتهم بعض المتطاولين النبي ﷺ بالنفاق، إذ إنه كان يأمر بما لا يفعل، ويستدلون على ذلك بأنه كان يصلي بغير وضوء مع أن هذا مخالف للشرعية الإسلامية، ويتساءلون: ألا يعد هذا مخالفة صريحة لما يأمر به النبي المسلم من قيام الليل، وتجديد الوضوء لمن قام من النوم؟ ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في أخلاق النبي ﷺ.

الرد:

اختص الله عز وجل النبي ﷺ ببعض الصفات التي يتميز بها عن بقية البشر، ومن هذه الصفات أنه ﷺ كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلا ينتقض وضوءه بالنوم.

من الصفات التي اختص بها ﷺ أنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. يختلف نوم النبي ﷺ عن نوم غيره من البشر، فالإنسان العادي عندما ينام لا يتحرك من حواسه إلا ما يبقيه على قيد الحياة فقط، أما النبي ﷺ فلا ينام قلبه وإن نامت عيناه فهو في ذكر متواصل لله عز وجل ولا يفتر قلبه عن ذكر الله وإن فتر لسانه، وأكدت العديد من الأحاديث النبوية علي هذا، من ذلك ما جاء عن السيدة عائشة. عن النبي ﷺ أنه قال "يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي" - (أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب التهجد، باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره (١٠٩٦) وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل (١٤٥٤) فتومه ﷺ كله يقظة، ليعي الرحي إذا أوحى إليه في المنام؛ إذ رؤيا الأنبياء عليهم السلام. وحي؛ بدليل قوله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني

أذبحك فانظر ماذا تري) (الصفات: ۱۰۲) شمائل المصطفى ﷺ. د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط ۱، ۱۴۲۷ھ / ۲۰۰۶م، ص ۹۴، بتصرف يسير... ويؤكد ذلك ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: "كيف صلاة رسول الله ﷺ في رمضان؟" فقالت: ما كان رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان، ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن خسنهن وطولهن، ثم أربعا، فلا تسأل عن خسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي» (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب كان النبي ﷺ تنام عيناه ولا ينام قلبه (۳۳۷۶) .. وفي رواية أنس بن مالك: "والنبي ﷺ نائمة عيناه، ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم". (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب كان النبي ﷺ تنام عيناه ولا ينام قلبه (۳۳۷۷) وفي موضع آخر.

فالأنبياء جميعا متوجهون لله بقلوبهم وأجسادهم وأرواحهم. حتى في نومهم وإن كان قليلا، كما كان سيدنا محمد ﷺ.

من خلال ذلك يمكن لنا أن نقول لهؤلاء الذين يزعمون أن النبي ﷺ كان يقوم من نومه ويصلي بغير وضوء: إن ما تظنونه مطعنا على النبي ﷺ ما هو إلا خطأ في فهمكم، فإن الحقيقة التي تجهلونها هي أن انتقاض الوضوء بالنوم راجع إلى فقد السيطرة عند النوم على أماكن الإخراج، فإن تمت السيطرة على هذه الأماكن وضبطها فلا ينتقض الوضوء، وبناء عليه فإن الذي ينام وهو جالس متمكن في جلسته كما قرر بعض الفقهاء والعلماء، فإنه لا ينتقض وضوءه سواء في ذلك النبي أم غيره.

وإذا ثبت أن النبي ﷺ لا ينام قلبه حين تنام عيناه، فإنه تكون له سيطرة على ذاته، وهذه منحة من الله، معها لا ينتقض وضوءه كما لا ينتقض وضوء الرجل العادي إذا نام وهو جالس متمكن، والله يمنح الإمكانات لمن يشاء لا حرج على فضله.

فعلى الرغم من أن النبي يشارك أمته في التشريع غالبا، إلا أن له خواص اختصه الله بها، فيشدد عليه أحيانا على نحو ما فعل في قيام الليل، وصوم الوصال، وينقص له أحيانا على نحو ما فعل في إعفائه من المهر والولي، والشاهدين، والقسم بين الزوجات في المسائل العائلية.

وعليه فلم يكن النبي ﷺ يصلي بغير وضوء كما يزعمون؛ لأن وضوءه بكل بساطة. لم يكن ينتقض بنومه ﷺ.

الخلاصة:

ليس صحيحا أن النبي ﷺ كان ينام نوما عميقا ثم يقوم يصلي بغير وضوء. وانتقاض الوضوء بالنوم.

كما قرر بعض الفقهاء. راجع إلى فقد السيطرة عند النوم على أماكن الإخراج، فلا ينتقض وضوء النائم جالساً سواء كان النبي أم غيره، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن النبي ﷺ كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكانت له سيطرة على ذاته، وهذه منحة إلهية وهبها الله لأنبيائه. صلوات الله عليهم. دون غيرهم من البشر.

١٣٢٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ لِأَبِيعَ عَقَارًا كَانَ لِي بِهَا، فَأَشْتَرِي بِهِ السَّلَاحَ وَأَغْزُو، فَلَقِيتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: قَدْ أَرَادَ نَفَرٌ مِنَّا سِتَّةً أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَتَهَاكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ وَثْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَذَلِكَ عَلَى أَعْلَمِ النَّاسِ بِوَثْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَتَيْتُهَا، فَاسْتَبَعْتُ حَكِيمَ بْنَ أَفْلَحٍ، فَأَبَى، فَنَاشَدْتُهُ فَاَنْطَلَقَ مَعِي، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحٍ، قَالَتْ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَتْ: هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الَّذِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: نِعَمَ الْمَرْءِ كَانَ عَامِرٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، حَدِّثِي عَنِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «أَلَسْتُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ» قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثِي عَنِ قِيَامِ اللَّيْلِ، قَالَتْ: " أَلَسْتُ تَقْرَأُ: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: «فَإِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ السُّورَةِ نَزَلَتْ، فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَحُبِسَ خَاتِمَتُهَا فِي السَّمَاءِ اثْنِي عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ نَزَلَ آخِرُهَا، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ» قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثِي عَنِ وَثْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «كَانَ يُوتِرُ بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيُصَلِّي رَكَعَةً أُخْرَى، لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي التَّاسِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، فِتْلِكَ إِخْدَى

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

١٣٢٢- مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل (٤٣٦)، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: قيام الليل (٣/ ١٩٩)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع (١١٩١) بقصة انوتر فقط.

عَشْرَةَ رَكَعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَ، وَأَخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَبَيْنَكَ هِيَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يَا بُنَيَّ، وَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً يُتِمُّهَا إِلَى الصُّبْحِ، وَلَمْ يَقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ قَطُّ، وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا يُتِمُّهُ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ يَنُومُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً» قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «هَذَا وَاللَّهِ هُوَ الْحَدِيثُ، وَلَوْ كُنْتُ أَكَلْتُهَا لَأَتَيْتُهَا حَتَّى أَشَافِهَا بِه مُشَافَهَةً» قَالَ: قُلْتُ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تُكَلِّمُهَا مَا حَدَّثْتُكَ " .

ترجمہ: حضرت سعد بن ہشامؓ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی پھر میں اپنی زمین بیچنے کے لیے جو کہ مدینہ میں تھی بصرہ سے مدینہ آیا تاکہ میں اس کے ذریعہ ہتھیار خرید سکوں اور جہاد میں شرکت کروں پس چند اصحاب رسول ﷺ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور انھوں نے مجھ سے بیان کیا ایک مرتبہ ہم چھ افراد نے بھی ایسا ہی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن بنی سہیلؓ نے ہمیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا (یعنی جہاد میں شرکت کی غرض سے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی تھی تاکہ وہ ان کی طرف سے بے فکر ہو کر پوری یکسوئی سے جہاد میں شریک ہوں) اور فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کار میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ پھر میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور ان سے رسول ﷺ کے وتر کے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے کہا کہ میں تم کو اس ہستی کا پتہ دیتا ہوں جو رسول ﷺ کے وتر سے پوری طرح واقف ہے لہذا تو حضرت عائشہؓ کے پاس جا (کیونکہ وہی سب سے زیادہ واقف حال ہیں) پس میں حضرت عائشہؓ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا اور حکیم بن افلح سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ انھوں نے انکار کیا لیکن میں نے انکو چلنے کے لیے قسم دی تو وہ میرے ساتھ گئے۔ پھر ہم دونوں حضرت عائشہؓ کے گھر پہنچے اور ان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ انھوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حکیم بن افلح۔ پھر انھوں نے کہا پوچھا تیرے ساتھ دوسرا کون ہے؟ کہا سعد بن ہشام۔ حضرت عائشہؓ نے پوچھا، کیا اس عامر کا بیٹا ہشام جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے؟ میں نے کہا، جی، انھوں نے کہا کہ عامر کیا ہی خوب آدمی تھے۔ میں نے عرض کیا، ام المؤمنین مجھ سے رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کے متعلق بیان فرمائیے، انھوں نے فرمایا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیونکہ آپ ﷺ کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے، میں نے عرض کیا، آپ ﷺ کی نماز تہجد کا حال بیان فرمائیے پوچھا، کیا تو نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں ضرور پڑھی ہے۔ فرمایا جب اس صورت کی آیات نازل ہوئیں تو آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب رات کو نماز

کے لیے کھڑے ہونے لگے یہاں تک کہ (ویر دیر تک کھڑے رہنے کی بنا پر) ان کے پاؤں میں درم آ گیا۔ اور اس سورۃ کی آخری آیتیں بارہ مہینے تک آسمان پر رکی رہیں۔ پھر اس کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رات میں تہجد پڑھنا فرض نہ رہا بلکہ نفل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ مجھ سے آپ ﷺ کے وتر کا حال بیان فرمائیے آپ ﷺ تہجد کی آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے اور آٹھویں رکعت کے بعد بیٹھے تھے درمیان میں نہ بیٹھتے تھے، پھر کھڑے: دوتے اور ایک رکعت مزید پڑھتے اور صرف آٹھویں اور نویں رکعت کے بعد بیٹھتے اور سلام نہ پھیرتے مگر نویں رکعت کے بعد۔ اس کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے اس طرح کل گیارہ رکعتیں ہوتی تھیں۔ اے بیٹے پھر جب آپ ﷺ ضعیف ہو گئے اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ ﷺ وتر کی سات رکعتیں پڑھنے لگے چھٹی رکعت کے بعد بیٹھے بیچ میں نہ بیٹھتے پھر ساتویں رکعت کے بعد بیٹھے اور سلام نہ پھیرتے مگر ساتویں رکعت کے بعد پھر دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے کل ملا کر نو رکعتیں ہوئیں اے بیٹے اور آپ ﷺ کسی رات کو پوری رات صبح تک نہیں کھڑے ہوئے اور نہ ہی کبھی آپ ﷺ نے ایک رات میں قرآن ختم کیا اور نہ ہی کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھے سوائے ماہ رمضان کے اور جب آپ ﷺ کسی نماز کو شروع کرتے تو ہمیشہ اس کو پڑھا کرتے اور اگر کسی دن رات میں آپ ﷺ پر نیند غالب ہوتی تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھتے (سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے یہ حدیث سن کر) میں ابن عباس کے پاس آیا اور ان سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا بخدا یہ ایسی حدیث ہے کہ اگر حضرت عائشہؓ سے میری بول چال ہوتی تو میں انہی کی زبان سے یہ حدیث سن لیتا میں نے کہا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تمہاری ان سے بات چیت نہیں ہوتی تو میں تم سے یہ حدیث بیان نہ کرتا۔

رجال حدیث: اس حدیث کی سند میں مع سعد بن ہشامؓ کے کل پانچ راوی ہیں اور سب ثقہ درجہ کے ہیں اسی وجہ سے محدثین نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔

تشریح حدیث: حضرت انس بن مالکؓ کے چچا زاد بھائی سعد بن ہشام انصاری تابعین میں سے ہیں، ہندوستان کے ایک علاقہ ”مکران“ میں شہید ہوئے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تاکہ جہاد کے لیے فارغ ہو جائیں، پھر میں مدینہ طیبہ آیا جہاں میری زمین جائداد تھی تاکہ میں اس زمین کو فروخت کر کے ہتھیار خریدوں اور جہاد کروں، مدینہ منورہ پہنچ کر میری ملاقات چند صحابہ کرامؓ سے ہوئی میں نے ان سے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو کہا کہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ ہم میں سے بھی چھ حضرات نے یہی ارادہ کیا تھا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کر، زمین جائداد بیچ کر جہاد کے لیے چلے جائیں، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس عمل سے منع فرمادیا۔ اور یوں فرمایا: اے لوگوں میرے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، حضرات صحابہؓ کی اس گفتگو کو سن کر سعد بن ہشام اپنے ارادے سے رُک گئے اور اپنی بیوی سے مراجعت کر لی، یہ

مضمون صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔

قولہ: فاتیث ابن عباس: اس کے بعد سعد بن: شام حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے جا کر رسول اکرم ﷺ کی نماز وتر کے بارے میں سوال کیا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم اس ہستی کے پاس جاؤ جو روئے زمین پر رسول اللہ ﷺ کی نماز وتر کو سب سے زیادہ جاننے والی ہے یعنی حضرت عائشہؓ کے پاس، اور ان سے جا کر معلوم کرو، وہ جو جواب دیں وہ مجھے بھی آکر بتانا، حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عائشہؓ کے پاس اس لیے بھیجا کہ حضرت عائشہؓ کے پاس رسول اللہ ﷺ وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ حضور ﷺ کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتی تھیں، جب سعد بن ہشام نے حضرت عائشہؓ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو انھوں نے ایک تابعی حکیم بن افرح سے درخواست کی کہ وہ میرے ساتھ حضرت عائشہؓ کے پاس چلیں، اس لیے کہ حضرت عائشہؓ سے ان کی معرفت ہے، حضرت حکیم بن افرح نے جانے سے معذرت کی۔

صحیح مسلم میں اس معذرت کی وجہ بھی لکھی ہے وہ یہ حکیم بن افرح نے حضرت عائشہؓ سے منع کیا تھا کہ وہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے قضیہ میں نہ پڑیں، لیکن حضرت عائشہؓ نے ان کی رائے نہ مانی اور حضرت امیر معاویہؓ کا ساتھ دیا، اس وجہ سے حکیم بن افرح نے حضرت عائشہؓ کے پاس جانے سے منع کیا، مگر جب سعد بن ہشام نے قسم دے کر چلنے کو کہا تو تیار ہو گئے اور چلے گئے۔

قولہ: ”حدثني عن خلق رسول الله ﷺ“: یعنی حضرت سعد بن ہشام نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے در دولت پر حاضر ہو کر کہا: اے اہل ایمان کی مادر مہرباں! مجھے حضور اکرم ﷺ کے خلق کے بارے میں بتائیے، اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا: ”خلق رسول الله ﷺ كان القرآن“ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اخلاق کریمہ اور اوصاف حمیدہ کے تعلق سے جن جن اچھائیوں اور بھلائیوں کا ذکر کیا ہے اور کسی بھی نبی یا دلی کے حوالہ سے جو بھی مکارم اخلاق اور محاسن آداب بیان کیے ہیں ان سب کو اللہ کے نبی ﷺ نے اپنے میں سمولیا تھا، اور قرآن کریم نے جن اعلیٰ خصائل و نیک عادت کی تعلیم و ترغیب دی ہے ان سب سے آں حضرت ﷺ کی ذات آراستہ تھی اور آپ ﷺ کے تمام افعال و عادات اور اطوار قرآن کریم کے عین مطابق و موافق تھے۔

قولہ: ”قالت: هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد“: یہاں حرف استفہام مقدر ہے، اور ”الذي قتل“ صفت ہے عامر کی نہ کہ ہشام کی اور عامر دادا ہیں سعد بن ہشام کے، مطلب سوال کا یہ تھا کہ سعد اس ہشام کے بیٹے ہیں جن ہشام کے والد جنگ اُحد میں شریک ہو کر جام شہادت نوش کرنے والے تھے، اور ان کا نام عامر تھا، یعنی کیا یہ سعد بن عامر کے پوتے ہیں؟ حکیم بن افرح نے جواب دیا کہ: جی ہاں! اس پر حضرت عائشہؓ نے عامر کی تعریف فرمائی اور کہا کہ عامر تو بہت

ہی اچھے آدمی تھے۔

قولہ: ”أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَا بَہَا الْمَزْمَل“: یعنی حضور اکرم ﷺ کی قیام اللیل کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو سورہ مزمل پڑھو، جب سورہ مزمل کا اوّل حصہ نازل ہوا تو حضرات صحابہ رات رات بھر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے یہاں تک کہ ان قدموں پر درم آجاتا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال کے بعد اس سورت کے آخر کو نازل فرمایا جس میں قیام اللیل کی فرضیت منسوخ کر دی گئی البتہ اس کی سنیت ابھی باقی ہے۔

قولہ: ”كَانَ يُوتِرُ بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ“: یہی ٹکڑا ترجمہ الباب سے متعلق بھی ہے کہ آپ تہجد میں کل گیارہ رکعات پڑھتے تھے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ نور رکعات تو تہجد کی مع وتر کے ہوتی تھیں اور اخیر میں دو رکعتیں نفل ہوتی تھیں جو آپ بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے، پھر جب آپ ﷺ کبیر السن ہو گئے تو سات رکعات تہجد مع الوتر کی ہوتی تھیں اور دو رکعت بیٹھ کر یعنی کل نور رکعات ہوتی تھیں۔

آگے حضرت عائشہؓ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عبادات کے تعلق سے اعتدال کو بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ ﷺ پوری کی پوری رات نماز میں گزار دیتے ہوں بلکہ آپ ﷺ سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے، اسی طرح آپ ﷺ ایک ہی رات میں پورا قرآن بھی نہیں پڑھتے تھے بلکہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے تھے، کبھی رمضان کے علاوہ کسی بھی پورے مہینے کے روزے بھی نہ رکھتے تھے بلکہ کبھی رکھے اور کبھی نہ رکھے، البتہ کبھی شعبان کے پورے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اس سے آپ ﷺ کے اعتدال اور امت کے لیے شفقت کا پتہ چلتا ہے۔

قولہ: ”كَانَ إِذَا صَلَّى دَاوِمَ عَلَيْهَا“: جب آپ ﷺ کوئی نفل عبادت خواہ نماز ہو یا کوئی اور عبادتی عمل شروع کر دیتے تو پھر اس پر مداومت اختیار کرتے، آپ ﷺ اس کا اہتمام کرتے کہ اس عمل کو ہمیشہ کرتے رہیں، وہ چھوٹے نہ پائے سوائے اس صورت کے کہ یا تو کوئی عذر مانع ہو جائے یا بیان جواز کی غرض سے کبھی اس کا چھوڑنا ہی مقصود ہو۔

قولہ: ”وَكَانَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ“: یعنی کبھی غلبہ نوم کی وجہ سے آپ ﷺ کی تہجد کی نماز رہ جاتی تو اس کی قضا کے طور پر دن میں بارہ رکعات پڑھ لیا کرتے تھے، صاحب بذل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کا بارہ رکعات پر اکتفاء کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد کے فوت ہونے کی صورت میں بھی آپ ﷺ وتر کی نماز تو رات ہی میں پڑھ لیا کرتے تھے، اگر وتر بھی رات میں فوت ہوئی ہوتی تو یقیناً اس کو بھی دن میں ادا فرماتے معلوم ہوا کہ وتر رات ہی میں ادا کر لیا کرتے تھے۔ (بذل المجہود: ۵/۶۰۰)

قولہ فَاتَّيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو سن کر حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں واپس آیا اور یہ حدیث ان کو سنائی تو حضرت ابن عباسؓ نے اس کو پسند فرمایا اور یوں فرمایا: اگر حضرت عائشہؓ سے میری بول چال ہوتی تو میں خود جا کر حضرت عائشہؓ سے اس حدیث کو براہ راست سنتا، اس پر حضرت سعد بن ہشام نے کہا کہ اگر

مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کی حضرت عائشہؓ سے بول چال نہیں ہے تو میں آپ کو یہ حدیث نہ سنا تا تا کہ آپ خود ہی جا کر سننے پر مجبور ہوتے۔

اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی بھی مسلمان سے قطع تعلقی ممنوع ہے پھر ابن عباسؓ نے ایسا کیوں کیا؟

اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ممنوع وہ ترکِ تکلم ہے جو عند اللقاء ہو یعنی ایک مسلمان کی دوسرے سے ملاقات ہو پھر بھی وہ آپس میں کلام کرنے سے اعراض کریں، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ کے ساتھ ایسی صورت پیش ہی نہ آئی حضرت ابن عباسؓ کو ایسی ضرورت بھی پیش نہ آئی ہوگی کہ وہ حضرت عائشہؓ کے پاس جاتے۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کا یہ ترکِ تکلم اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ دینی غرض کی وجہ سے تھا، اور سب اس کا یہ تھا کہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عائشہؓ سے منع کیا تھا کہ وہ حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے باہمی نزاع میں نہ پڑیں مگر حضرت عائشہؓ نے ان کی رائے کو نہ مانا اور امیر معاویہؓ کا ساتھ دیا، جس کو ابن عباسؓ جائز نہ سمجھ رہے تھے، اور اگر ترکِ تکلم کسی مسئلہ شرعی کی بنیاد پر ہو تو درست بھی ہے۔ (المہمل العذب المورود: ۷/ ۲۷۵)

فقہ الحدیث: اس طویل حدیث سے مختلف مسائل شرعیہ کا استنباط ہوتا ہے جن کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے:

- (۱) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات ترکِ رہبانیت کی ہیں۔
- (۲) اگر کسی سے کوئی مسئلہ معلوم کیا جائے اور مسئلہ کو وہ مسئلہ اچھی طرح مستحضر نہ ہو تو اپنے سے بڑے کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عائشہؓ کی طرف رہنمائی فرمائی۔
- (۳) انسان کو قرآن کریم میں بیان کیے گئے اخلاق و آداب کو اختیار کرنا چاہیے۔
- (۴) قیام اللیل شروع میں فرض تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔
- (۵) پوری رات بھی قیام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔

(۶) اسی طرح رمضان کے علاوہ لگاتار پورے مہینہ کے روزے رکھنا بھی منشاء شریعت کے خلاف ہے۔

(۷) انسان جن اوراد و وظائف کو شروع کر دے تو ان پر مداومت کرنی چاہیے۔ (المہمل العذب المورود: ۶/ ۲۷۶)

۱۳۳۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالَ: يُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَجْلِسُ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَهُوَ

جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَةً، فِتْلِكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ بِمَعْنَاهُ إِلَى مُشَافَهَةٍ.

ترجمہ: سعید بن عروبہؓ نے بسند قنادہ سابقہ حدیث کی طرح روایت کیا ہے مگر اس روایت میں سعید نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے اور اس میں درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے سوائے آٹھویں رکعت کے پس جب آپ ﷺ قعدہ میں بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اس سے دعا مانگتے اور پھر ایسی آواز سے سلام پھیرتے جو ہمیں سنائی دیتی پھر سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پڑھتے تھے اے بیٹے اس طرح آپ ﷺ کی گیارہ رکعتیں ہوتی تھیں جب آپ ﷺ کی عمر زیادہ ہو گئی اور آپ ﷺ کا جسم بھاری ہو گیا تو سات رکعت کے ذریعہ طاق کرنے لگے اور سلام پھیرنے کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھنے لگے (راوی نے حدیث آخر تک بیان کی)۔

تشریح حدیث: یہ حدیث سابق ہی کا طریق ثانی ہے، پہلے طریق میں قنادہ سے نقل کرنے والے ہمام تھے اور اس طریق میں سعید بن ابی عروبہ ہیں، سعید بن ابی عروبہ نے اپنے ساتھی ہمام کی وجہ مخالفت کی ہے، ایک تو یہ کہ ہمام کی روایت میں تھا کہ حضور اکرم ﷺ آٹھویں رکعت پر جلوس فرماتے تھے، اور سلام نہیں پھیرتے تھے مگر نویں رکعت پر، جب کہ سعید کی روایت میں یہ ہے کہ آٹھویں رکعت پر بھی سلام پھیرتے تھے۔

دوسری جگہ مخالفت یہ ہے کہ ہمام کی روایت میں وتر کی رکعت کا پڑھنا مذکور تھا ان دور رکعتوں سے پہلے جو آپ ﷺ بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے، اور سعید کی روایت میں وتر بیٹھ کر پڑھی جانے والی دور رکعتوں کے بعد پڑھنا مذکور ہے۔

اب یہ وہم سعید کی روایت میں کس کا ہے؟ اس بارے میں امام نسائی تو فرماتے ہیں: "وَلَا أُدْرِي مِنَ الْخَطَا..."، جبکہ صاحب بذل الجہود کی رائے یہ ہے کہ یہ وہم محمد بن بشار کی طرف سے ہے۔ (المنہل: ۷/۲۷۷، بذل: ۵/۶۰۱)

۱۳۴۴- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،

ترجمہ: یحییٰ بن سعید کی طرح منقول ہے۔ اس میں یہ جملہ ہے کہ آپ ﷺ کا سلام ہمیں سنائی دیتا تھا۔

۱۳۴۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ بَشَارٍ يَنْخُو حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا.

ترجمہ: سعید سے اسی طرح منقول ہے۔ ابن بشار نے بھی یحییٰ بن سعید کی طرح حدیث نقل کی لیکن یہ زائد ہے کہ آپ ﷺ اس طرح سلام پھیرتے تھے جو ہمیں سنائی دیتا تھا۔

تشریح حدیث: یہ بھی دونوں طریق حدیث سابق ہی کے ہیں، اب مجموعی اعتبار سے قنادہ کی اس حدیث کے چار طریق ہو جاتے ہیں، جن میں پہلا طریق تو ہمام کا ہے اور تین طریق میں سعید بن ابی عروبہ کے ہیں، مسلم شریف میں بھی یہ روایت متعدد طرق سے مطولاً و مختصراً مروی ہے۔

۱۳۴۶- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدَّرَهَمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا زُرَّارَةُ بْنُ أَوْفَى، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، سَمِعَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَتْ: "كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، وَيَنَامُ وَطَهُورُهُ مُغْطًى عِنْدَ رَأْسِهِ، وَسِوَاكُهُ مَوْضُوعٌ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيُسَبِّحُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلَّاهُ، فَيُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ: بِأَمِّ الْكِتَابِ، وَسُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ، وَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ، وَيَقْرَأُ فِي الثَّاسِعَةِ، ثُمَّ يَقْعُدُ، فَيَدْعُو بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوهُ، وَيَسْأَلُهُ، وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً شَدِيدَةً يَكَادُ يُوقِظُ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ شِدَّةِ تَسْلِيمِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِأَمِّ الْكِتَابِ، وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ، فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ، ثُمَّ يَدْعُو مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَنَ، فَانْقَصَرَ مِنَ السَّعَةِ ثِنْتَيْنِ، فَجَعَلَهَا إِلَى السُّتِّ وَالسَّبْعِ، وَرَكَعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، حَتَّى قُبِضَ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"،

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

ترجمہ: حضرت زرارہ بن اوفیٰؓ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت عائشہؓ سے حضور ﷺ کی رات کی نماز کا حال دریافت کیا۔ انھوں نے فرمایا، آپ ﷺ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے پھر گھر آ کر چار رکعتیں پڑھتے تھے اس کے بعد اپنے بستر پر جا کر سو جاتے تھے اور وضو کا پانی آپ ﷺ کے سر ہانے ڈھکا رہتا تھا اور مسواک بھی رکھی رہتی تھی یہاں تک کہ رات میں جس وقت اللہ چاہتا آپ ﷺ کو اٹھا دیتا پھر آپ ﷺ مسواک کرتے اور اچھی طرح وضو کرتے

پھر نماز پڑھنے کی جگہ پر آتے اور آٹھ رکعتیں پڑھتے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت جو اللہ کو منظور ہوتی پڑھتے اور کسی رکعت کے بعد نہ بیٹھتے جب آٹھویں رکعت پڑھ چکے تو بیٹھتے لیکن سلام نہ پھیرتے بلکہ نویں رکعت کے لیے بیٹھتے اور دعا کرتے جہاں تک اللہ چاہتا اور اس سے سوال کرتے اور اس کی طرف متوجہ ہوتے پھر ایک سلام زور سے پھیرتے اتنی آواز سے کہ قریب ہوتا کہ گھر والے جاگ اٹھیں پھر بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھتے اور بیٹھے بیٹھے رکوع کرتے پھر دوسری رکعت بھی بیٹھے بیٹھے ہی رکوع و سجود کرتے پھر دعا مانگتے جب تک اللہ چاہتا پھر سلام پھیرتے اور نماز سے فارغ ہو جاتے آپ ﷺ ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے جب آخر حیات میں آپ ﷺ کا جسم بھاری ہو گیا نور کعات میں سے دور رکعتیں کم کر دیں اور چھ سات رکعتیں کھڑے ہو کر اور دو بیٹھ کر پڑھنے لگے اور پھر اسی طریقہ پر پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ کی وفات ہو گئی۔

رجال حدیث: علی بن حسین: یہ علی بن حسین بن مطر درہمی بصری ہیں، ۲۵۳ھ میں وفات ہوئی ہے، صدوق درجہ کے راوی ہیں۔

ابن ابی عدی: یہ محمد بن ابراہیم بن ابی عدی ابو عمرو بصری ہیں، دادا کی طرف منسوب ہیں، صفار تبع تابعین میں سے ہیں ۱۹۴ھ میں وفات ہوئی ہے، ثقہ راوی ہیں۔

بہز بن حکیم بن معاویہ بن حیدۃ القشیری: یہ ابو عبد الملک البصری ہیں، ۱۶۰ھ میں وفات ہوئی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کو صدوق درجہ کا راوی قرار دیا ہے، امام ترمذی ان کی احادیث پر حسن کا حکم لگاتے ہیں۔

تشریح حدیث: حضرت عائشہؓ سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صلاۃ اللیل کے بارے میں سوال کیا گیا، سائل غالباً سعد بن ہشام ہی تھے جن کا ذکر ماقبل کی روایات میں ہے، حضرت عائشہؓ نے جواب میں فرمایا کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر آپ ﷺ گھر آتے اور چار رکعات پڑھ کر بستر پر آرام کرنے کے لیے آ جاتے، غالباً یہ چار رکعات عشاء کی سنن رواتب ہوں گی۔

قولہ: وَطَهْرَهُ مَغْطًی: طہور بفتح الطاء بمعنی وہ پانی جس سے طہارت حاصل کی جائے، مَغْطًی صیغہ اسم مفعول ہے بمعنی ڈھکا ہوا، مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ رات ہی کو اس اہتمام کے ساتھ سوتے تھے کہ تہجد کی تیاری کر لیتے پانی اور مسواک کو اپنے پاس رکھ لیتے تاکہ رات میں تہجد کے وقت پریشانی نہ ہو۔

قولہ: وَيَسْلُمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً شَدِيدَةً: یعنی آپ ﷺ جب وتر کی نماز سے فارغ ہوتے تو ایک سلام بلند آواز سے کہ سونے والا بھی جاگ جائے، اور ممکن ہے کہ زور سے سلام پھیرنے کا مقصد ہی اہل خانہ کو بیدار کرنا ہو، یاد رہے کہ ایک سلام کو زور سے پھیرنے سے دوسرے سلام کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ سلام تو دو ہی ہوتے تھے مگر ایک سلام آہستہ آواز سے

اور دوسرا بلند آواز سے، اس کی تفصیل ابواب السلام میں گزر بھی چکی ہے۔

فقہ الحدیث: حدیث باب سے حضرات فقہاء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کسی بھی عبادت کی تیاری اس کے وقت کے آنے سے پہلے ہی کر لینا بہتر ہے۔

جب آدمی سو کر اٹھے تو مسواک بھی کرنی چاہیے۔

آدمی میں جتنی طاقت ہو اسی کی بقدر عبادت کرنی چاہیے جب ضعف طاری ہو جائے تو عبادت میں کمی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

نوافل کو بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا بھی درست ہے البتہ ماقبل میں یہ تفصیل آچکی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیٹھ کر پڑھنا یا کھڑے ہو کر پڑھنا برابر ہے، آپ ﷺ کو ہر حال میں پورا ثواب ہی ملتا تھا، جب کہ امت کے لیے بیٹھ کر نوافل پڑھنے میں آدھا ثواب ہے۔ (المہمل العذب المورود: ۷/۲۷۹)

۱۳۴۷- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، لَمْ يَذْكُرِ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَيُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، وَلَا يُسَلِّمُ فِيهِ، فَيُصَلِّي رَكَعَةً يُوتِرُ بِهَا، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا، ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

ترجمہ: ہارون بن عبد اللہ، یزید بن ہارون نے بہز بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ عشاء کی نماز پڑھتے پھر اپنے بستر پر آتے، اس روایت میں عشاء کے بعد چار رکعت پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ، آپ ﷺ آٹھ رکعتیں پڑھتے اور اس میں قراءت، رکوع اور سجدہ برابر کرتے اور صرف آٹھویں رکعت کے بعد بیٹھتے پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اس کے بعد ایک رکعت پڑھ کر ان کو طاق کرتے اور بلند آواز سے سلام پھیرتے جس سے ہماری آنکھ کھل جاتی۔

تشریح حدیث: سابقہ روایت میں بہز بن حکیم سے نقل کرنے والے ابن ابی عدی تھے اور اس روایت میں یزید بن ہارون ہیں، دونوں کی روایت میں فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں عشاء کے بعد چار رکعتوں کا ذکر تھا اور اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہے، البتہ اس دوسری روایت میں اتنا اضافہ اور ہے کہ حضور ﷺ کی تہجد کی آٹھ رکعتیں قراءت،

رکوع اور سجود کے اعتبار سے برابر ہوتی تھیں، مصنف نے بہز بن حکیم کی اس روایت کو مزید دوسندوں سے اور پیش کیا ہے۔

۱۳۳۸- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ أَزْفَى، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيُصَلِّي أَرْبَعًا، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَسْوَى بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّسْلِيمِ حَتَّى يَوْقُظَنَا.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا رسول اللہ ﷺ کی نماز کے متعلق۔ تو فرمایا: کہ حضور ﷺ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد گھر تشریف لاتے اور چار رکعت پڑھتے اس کے بعد اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، باقی روایت حسب سابق ہے البتہ اس میں یہ جملہ ہے کہ، سلام اتنی زور سے پھیرتے کہ ہماری آنکھ کھل جاتی۔

تشریح حدیث: اس حدیث میں بہز بن حکیم سے نقل کرنے والے ان کے تیسرے شاگرد مروان بن معاویہ ہیں، انھوں نے اپنی روایت میں یہ نقل نہیں کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی تہجد کی آٹھوں رکعتیں برابر برابر ہوتی تھیں، اسی طرف سے انھوں نے یہ بھی نقل کیا کہ آپ ﷺ ایک سلام زور سے پھیرتے تھے۔

۱۳۳۹- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمْ

ترجمہ: سعد بن ہشام نے حضرت عائشہؓ سے اسی طرح روایت کیا ہے لیکن حماد بن سلمہ کی روایت دوسروں کی روایت کے برابر نہیں۔

تشریح حدیث: یہ بہز بن حکیم کے چوتھے شاگرد حماد بن سلمہ کی حدیث ہے، ماقبل میں ابن ابی عدی، یزید بن ہارون اور مروان بن معاویہ کی حدیث گزری ہے۔

قولہ: وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمْ: اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ حماد بن سلمہ کی روایت سابقہ تینوں راویوں (ابن ابی عدی، یزید بن ہارون، مروان) کی روایت کے مساوی نہیں ہے، اس صورت میں لفظ ”تمام“ مضاف ہے ”حدیثہم“ کی طرف صاحب بذل نے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ (بذل المجہود: ۵/۶۰۷)

۱۳۳۸- أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة باب: الوتر يتبع (۱/۴۳۸/۲۵۳)

۱۳۳۹- تفرد به أبو داود.

جب کہ صاحب منہل نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ تین راویوں (ابن ابی عدی، یزید بن ہارون اور مروان) کی روایات میں زرارہ بن اوفی اور عائشہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا اور حماد بن سلمہ کی روایت میں سعد بن ہشام کا واسطہ ہے، مصنف کا مقصود یہی بیان کرنا ہے کہ حماد بن سلمہ کی روایت کے مقابلہ میں ان تینوں کی روایت مکمل نہیں ہے، اس صورت میں ”حدیثہم“ مرفوع ہے، اور اصل تقدیری عبارت ہے: ”ولیس حدیثہم فی تمام“ کہ ان تینوں کی روایت تمام نہیں ہے اور تمام نہ ہونے کی وجہ ترک واسطہ ہے۔ (المنہل: ۷/۲۸۱)

۱۳۵۰- حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ بِتِسْعٍ - أَوْ كَمَا قَالَتْ: وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے نور کعتیں وتر کی (یا کچھ ایسا ہی کہا) اور دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے اور دو رکعتیں فجر کی سنت پڑھتے اذان اور اقامت کے درمیان۔

تشریح حدیث: اس روایت ”یوتر بتسع“ کے بارے میں نسخوں میں اختلاف ہے بعض نسخوں تو ”یوتر بتسع“ یعنی نور رکعات کے ساتھ وتر پڑھتے اور بعض نسخوں میں ”یوتر بتسع“ ہے کہ سات رکعات کے ساتھ وتر پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے راوی نے ”أو كما قالت“ کے الفاظ بھی نقل کیے ہیں، یاد رہے کہ روایت میں ایک سلام سے نور رکعت پڑھنے کی کوئی تصریح نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ہر دو رکعت پر سلام پھیرا ہو۔

۱۳۵۱- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ رَكْعَاتٍ، ثُمَّ أُوتِرَ بِسَبْعٍ رَكْعَاتٍ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوُتْرِ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَرَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى الْحَدِيثَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، مِثْلَهُ قَالَ فِيهِ: قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ: يَا أُمَّتَاهُ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر کی نور کعتیں پڑھتے تھے، پھر (جب ضعیف ہو گئے تو) سات رکعتیں پڑھنے لگے اور رکعتیں وتر کے بعد پڑھتے، جس میں بیٹھ کر قراءت کرتے اور پھر رکوع کرتے اور سجدہ کرتے

امام ابوداؤد نے کہا: کہ ان دونوں روایتوں کو خالد بن عبد اللہ واسطی نے نقل کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ علقمہ بن وقاص نے کہا: اماں جان! دو رکعتیں کیسے پڑھتے تھے؟ پھر اسی کے ہم معنی روایت بیان کی۔

تشریح حدیث: مطلب یہ ہے کہ وتر سے فراغت کے بعد آپ ﷺ دو رکعت بیٹھ کر ادا فرماتے، ان دو رکعتوں میں جب قراءت مکمل ہوتی تو رکوع سے پہلے کھڑے ہو جاتے پھر رکوع و سجود کرتے تھے، صاحب منہل فرماتے ہیں کہ رکوع سے پہلے کھڑے ہونا بعض اوقات میں ہوتا تھا ورنہ تو جب آپ ﷺ بیٹھ کر قراءت کرتے تو رکوع و سجود بھی بیٹھ کر ہی کر لیتے تھے۔

قال أبو داؤد: "روي الحديثين خالد بن عبد الله" الخ ما قبل میں مصنف نے دو تابعین (ابو سلمہ، اور علقمہ) کی روایت کو بیان کیا تھا پھر ان دونوں ہی کی روایت کو مصنف کے شیخ الشیخ حماد بن سلمہ نے بیان کیا تھا، اب مصنف فرما رہے ہیں کہ میرے دوسرے شیخ الشیخ خالد بن عبد اللہ الواسطی نے بھی ان دونوں (ابو سلمہ اور علقمہ) کی روایت نقل کی ہے، گویا خالد بن عبد اللہ عدیل ہیں، حماد بن سلمہ کے، لیکن حماد بن سلمہ اور خالد بن عبد اللہ کی روایت کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ حماد کی روایت میں حضرت عائشہؓ سے کسی بھی طرح کے خطاب کے ذریعہ سوال کرنا مذکور نہیں ہے، جب کہ خالد کی روایت میں "یا أُمَّتَا" کے خطاب کے ذریعہ حضرت عائشہؓ سے سوال کرنا مذکور ہے، پھر حضرت عائشہؓ نے سوال کے جواب میں تفصیلی جواب دیا ہے۔

قوله: "یا أُمَّتَا" بضم الهمزة وفتح الميم المشددة، اس میں حرف "ت" یاء متکلم سے بدل ہے اور "الف" منادی مستغاث کی طرح زائدہ ہے، اور "ہاء" سکتہ کے لیے ہے ترجمہ ہوگا: اے میری ماں! مصنف نے خالد بن عبد اللہ کی جس روایت کو "قال أبو داؤد" کے ذریعہ معلقاً روایت کیا ہے اس کو آگے ہی "وہب بن بقیۃ عن خالد" کے طریق سے موصولاً ہونے کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

۱۳۵۲- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، عَنْ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ، فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِلَى طَهُورِهِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، يُخَيِّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ

وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرُكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ، فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ، فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُغْفِي، وَرُبَّمَا شَكَّكَتُ أَغْفِي، أَوْ لَا، حَتَّى يُؤَذِّنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى أَسَنَّ أَوْ لَحِمَ، فَلَذَكَرْتُ مِنْ لَحْمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ " وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

ترجمہ: حضرت سعد بن ہشامؒ سے روایت ہے کہ جب میں مدینہ میں آیا تو حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز کا حال بیان کیجیے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور پھر اپنے بستر پر آ کر سو رہتے درمیان شب بیدار ہوتے تو پہلے قضائے حاجت کے لیے جاتے اور پانی لے کر وضو کرتے پھر مسجد میں جا کر آٹھ رکعتیں پڑھتے سب رکعتیں، قیام، رکوع سجود میں برابر ہوتیں پھر ایک رکعت وتر کی پڑھتے پھر دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے پھر لیٹ جاتے اسکے بعد بلالؓ آ کر رسول اللہ ﷺ کو نماز کے لیے ہشیار کرتے یہی آپ ﷺ کی نماز تھی جب آپ ﷺ کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم بھاری ہو گیا پھر رسول اللہ ﷺ کے فرہ ہو جانے کا حال بیان کیا

تشریح سند: قولہ: "حدثنا وهب بن بقية الخ" سابقہ روایت کے تحت مصنفؒ نے خالد بن عبد اللہ کی روایت کا حوالہ دیا تھا، مگر چوں کہ خالد مصنفؒ کے استاذ نہیں ہیں بلکہ استاذ الاساتذہ ہیں جس کی وجہ سے روایت معلق ہوئی، مصنفین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تعلیق کے بعد اس کا وصل کرتے ہیں یعنی سند کا ابتدائی حصہ ذکر کر کے سند کی تکمیل کرتے ہیں، چنانچہ مصنفؒ نے بھی "حدثنا وهب بن بقية عن خالد" کہہ کر سند کی تکمیل کر دی، یہی روایت سنن بیہقی (۲/۳۳) میں ہے انھوں نے ابوداؤد کا قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے "حدثنا وهب بن بقية عن خالد" اھ یعنی "حدثنا" میں ضمیر لاکر بات واضح کر دی کہ یہ ماقبل کی تعلیق کا وصل ہے، اب آگے "ابن المثنی" سے نئی حدیث شروع ہو رہی ہے۔ لیکن اکثر نسخوں میں یہاں غلطی واقع ہے وہ یہ کہ "ابن المثنی" سے پہلے "حاء تحویل" لکھی ہوئی ہے، حالاں کہ یہاں سے تو نئی سند شروع ہو رہی ہے حاء تحویل کا یہاں کوئی مطلب ہی نہیں، لہذا یہ حاء تحویل غلط ہے، نیز جب ابن المثنی سے نئی سند کی ابتداء ہو رہی ہے تو پھر اس کے شروع میں "حدثنا" بھی پورا لکھا ہوا ہونا چاہیے، اور حدیث کا نمبر بھی یہیں لگانا چاہیے، یعنی اس طرح ہونا چاہیے "۱۳۵۲۔ حدثنا ابن المثنی حدثنا ابن الأعلی... لیکن چوں کہ جس طرح عام نسخوں میں لکھا ہوا تھا ہم نے اسی طرح لکھ دیا ہے اور غلطی ہوئی ہے، ہم نے جو لکھا ہے وہ خلاصہ ہے بذل الجہود اور کمہمل کا۔ واللہ اعلم (المہمل: ۷/۲۸۳، بذل: ۵/۶۰۹)

تشریح حدیث: قولہ: "فتوحاً" یعنی آپ ﷺ سو کر اٹھتے استنجے وغیرہ سے فراغت کے بعد وضو کر کے نماز تہجد شروع فرماتے۔

قوله: يَخِيلُ إِلَيَّ: صيغة مجهول ہے، یعنی میرا خیال یہ ہے کہ آپ ﷺ تمام رکعتوں میں قراءت، رکوع اور سجود کے اعتبار سے برابری رکھتے تھے۔

قوله: "ثم يضع جنبه": یعنی فجر کی دو سنتوں سے قبل تھوڑی دیر استراحت کے لیے لیٹ جاتے، اسی کو دوسری روایات میں اضطجاع سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔

قوله: ثم يغفي: بضم الياء أي ينام نومًا خفيفًا، بولا جاتا ہے "أغفيت أغفاء" میں تھوڑا سا سویا، ہلکی نیند سویا، اب مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ تہجد اور وتر کی نماز سے فراغت کے بعد فجر کی سنتوں سے قبل تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے، مگر یہ لیٹنا اتنا مختصر ہوتا تھا کہ بس اوقات تھوڑی ہی دیر میں حضرت بلالؓ فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے آ جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہؓ کو شک ہوتا تھا کہ آپ ﷺ کی آنکھ لگی بھی ہے یا نہیں۔

قوله: حَتَّى أَسَنَّ أَوْ لَحَمٍ: بعض نسخوں میں "سَنَ" بھی ہے لیکن مشہور "أَسَنَّ" ہی ہے، أَسَنَّ الزَّجْلُ: بوڑھا ہونا، عمر رسیدہ ہونا، اور "لَحَمٍ" باب کرم سے ہے، لَحَمٌ لَحَامَةٌ بمعنی موٹا ہونا، جسم میں زیادہ گوشت والا ہونا، مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ ﷺ کا بدن بھاری ہو گیا تو آپ نے تہجد کی رکعات میں کمی کر دی تھی۔

۱۳۵۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَفَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَاهُ اسْتَيْقَظَ، فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ} حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ - قَالَ عُثْمَانُ: بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَأَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقَالَ ابْنُ عِيسَى: ثُمَّ أَوْتَرَ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ، فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي

۱۳۵۳- مسلم: کتاب صلاة المسافرين، باب: الدعاء بمر صلاة الليلة: ۱۹۱- (۷۶۳) النسائي: کتاب قیام اللیل و تطوع النهار، باب: ذکر ما یستفتح به القیام (۲۱۰/۳)۔

نُورًا، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا،

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

اللَّهُمَّ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا»،

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ ﷺ کے گھر سوئے، تو دیکھا آپ ﷺ جاگے اور مسواک کر کے وضو کی اور یہ آیت پڑھی: اِن فِی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلٰحٍ سُوْرَتِ كَے تَم تَک، اِس كَے بَعْدِ نَمَاز كَے لِیَے كُھڑے ہوئے اور دو ركعتیں پڑھیں، جس میں قیام ركوع اور سجود میں طول کیا، پھر آ کر سو رہے، یہاں تَک كَے خَرائے لِیَے لَگے، پھر ایسا ہی تین بار کیا اور چھ ركعت وتر پڑھے، عثمان کی روایت یہ ہے كَہ آپ ﷺ نے وتر کی تین ركعتیں پڑھیں، پھر مؤذن بلانے كَے لِیَے آیا تو آپ ﷺ نماز كَے واسطے تشریف لے گئے، ابن عیسیٰ کی روایت میں ہے كَہ آپ ﷺ نے وتر پڑھے بلال آئے اور نماز كَے واسطے اِطْلَاع کی، جب صبح صادق ہو گئی آپ ﷺ نے فجر کی دو ركعتیں سنت پڑھیں، پھر نماز كَے لِیَے تشریف لے گئے اور آپ ﷺ یہ دعا پڑھ رہے تھے: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِی قَلْبِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِی لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِی سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِی بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا.

تشریح حدیث: یہاں سے مصنفؒ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں اور لگاتار

چھ سندیں بیان کیں ہیں، ہم مجموعی طرق کو سامنے رکھ کر حدیث کی تشریح کرتے ہیں:

”حضرت ابن عباسؓ فرما رہے ہیں كَہ جب میں چھوٹی عمر کا تھا تو ایک رات اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہؓ كَے گھر میں گزاری، اور اِس رات میں باری كَے لحاظ سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ان كَے یہاں تھے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز كَے بَعْدِ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہؓ كَے ساتھ كچھ دیر باتیں کیں پھر سو گئے، پھر جب آخری تہائی رات باقی رہ گئی یا تہائی سے بھی كچھ كم تو آپ ﷺ اٹھ بیٹھے اور نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا پھر سورہ آل عمران کی آیت (۱۹۰) پڑھی: ”اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ اِلٰحٍ“ پھر كُھڑے ہوئے اور مشک سے پانی لیا پھر اچھی طرح وضو کیا، اِس كَے بَعْدِ آپ ﷺ نے كُھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی، ادھر میں بھی كُھڑا ہوا اور حضور ﷺ كَے وضو کی طرح وضو كَے آپ ﷺ کی بائیں طرف نماز پڑھنے كُھڑا ہو گیا، آپ ﷺ نے میرا کان پکڑ کر اپنی بائیں طرف سے گھا کر دائیں طرف كُھڑا کر لیا، پھر آپ ﷺ نے تہجد اور وتر پڑھے اور آرام كَے لِیَے لیٹ گئے یہاں تَک كَے خَرائے لِیَے لَگے، نیند میں خرائے لینا بسا اوقات سانس کی نالی كَے كشادہ ہونے اور قوائے جسم کی صحت و شفافیت کی علامت ہوا كرتا ہے، پھر جب فجر طلوع ہوئی اور معمول كَے مطابق سنت فجر پڑھنے كا وقت آیا تو آپ ﷺ نے سنت فجر ادا کی اور فجر کی سنت اور فرض كَے درمیان آپ ﷺ نے یہ طویل دعا کی جو كہ متن میں مذکور ہے۔

فقہ الحدیث: نیند سے بیدار ہو کر مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح قرآن کی مذکورہ آیات کا پڑھنا بھی سنت ہے، حنفیہ کے مسلک کے مطابق وتر کا تین رکعات ہونا بھی اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے تہجد کی نماز سے فراغت کے بعد حدیث میں مذکور دعا کا پڑھنا بھی مسنون ہے، اکثر مشائخ کا معمول تھا کہ وہ اس دعا کو ضرور پڑھا کرتے تھے، شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے ”عوارف“ میں لکھا ہے کہ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں پایا جس نے اس دعا کو پابندی سے پڑھنے کا معمول بنایا ہو اور ایک خاص قسم کی برکت سے وہ سرفراز نہ ہوا ہو، لہذا اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔

۱۳۵۴- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، نَحْوَهُ قَالَ: وَأَعْظَمُ لِي نُورًا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ فِي هَذَا، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

ترجمہ: خالد نے حصین سے اسی طرح روایت کیا ہے اس میں اعظم لی نور کا جملہ ہے، امام ابو داؤد نے کہا کہ: ابو خالد دالانی نے بواسطہ حبیب اور سلمہ بن کھیل نے بواسطہ ابی رشدین نے ابن عباس سے اسی طرح روایت کیا ہے

تشریح حدیث: یہاں سے مصنفؒ نے تین تعلیقات نقل کی ہیں، ایک ”وہب بن بقیہ عن خالد عن حصین“ دوسری ”ابو خالد دالانی عن حبیب بن ابی ثابت“ اور تیسری ”سلمہ بن کھیل عن ابی رشدین“ ان تینوں تعلیقات کو لانے کا مقصد محمد بن عیسیٰ اور عثمان بن ابی شیبہ کی روایت کو تقویت دینا ہے اور تقویت بھی صرف ایک جملہ کے ثبوت میں یعنی ”اعظم لی نوراً“ کے ثبوت میں؛ اس لیے کہ رواۃ کا اس جملہ کے نقل کرنے میں اختلاف ہے، بعض نے ”اعظم لی نوراً“ بھی نقل کیا ہے اور بعض نے ”اللہم اعظم لی نوراً“ بھی نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم (المہمل العذب المورود: ۷/ ۲۸۷)

۱۳۵۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «بِثْ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، فَيَامُهُ مِثْلُ رُكُوعِهِ، وَرُكُوعُهُ مِثْلُ سُجُودِهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنْ، ثُمَّ قَرَأَ بِخَمْسِ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}، فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلْ هَذَا حَتَّى صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى سَجْدَةً وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَ بِهَا، وَنَادَى الْمُنَادِي عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ، فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى صَلَّى

الصُّبْحِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «خَفِيَ عَلَيَّ مِنْ ابْنِ بَشَّارٍ بَعْضُهُ»

ترجمہ: فضل بن عباس سے روایت ہے کہ میں ایک رات رسول ﷺ کے پاس رہا؛ تاکہ دیکھوں کہ آپ ﷺ تہجد کی نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ پس آپ ﷺ اٹھے، وضو کیا اور دو رکعتیں پڑھیں جن میں قیام رکوع کے برابر تھا اور رکوع سجدہ کے برابر، اس کے بعد آپ ﷺ سورہ ہے، پھر جاگے اور وضو کیا اور مسواک کی، پھر سورہ آل عمران کی پانچ آیتیں پڑھیں: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْخ، پھر ایسا ہی کرتے رہے یہاں تک کہ دس رکعتیں کیں، پھر کھڑے ہوئے اور وتر کی ایک رکعت پڑھی، تب ہی مؤذن نے اذان دی، آپ ﷺ کھڑے ہوئے، جب مؤذن اذان دے چکا تو آپ ﷺ دو مختصری رکعتیں پڑھ کر بیٹھ رہے، اس کی بعد صبح کی نماز پڑھی، ابو داؤد نے کہا کہ: ابن بشار کی حدیث کا بعض حصہ مجھ پر مخفی رہا۔

رجال حدیث: زہیر بن محمد: یہ زہیر بن محمد العنبری التمیمی ہیں، کنیت ابو المنذر ہے، اہل شام کی روایت ان سے غیر مستقیم ہے، ابو حاتم رازی نے کہا ہے: ”محله الصدق“ امام نسائی نے ضعیف لکھا ہے، (تہذیب التہذیب و تہذیب الکمال) شریک بن عبد اللہ: یہ ابو عبد اللہ القرشی المدنی ہیں، صغارتا بعین میں شمار ہوتا ہے، ۱۴۰ھ میں وفات ہوئی ہے، ابن حجر عسقلانی نے ”صدوق یخطی“ کہا ہے، جب کہ یحییٰ بن معین نے ”لابأس بہ“ اور نسائی نے ”لیس بقوی“ کہا ہے امام ساجی فرماتے ہیں: ”یری القدر“ (تہذیب التہذیب: ۳/۳۲۸)

تشریح حدیث: حدیث شریف کا مضمون تو واضح ہے البتہ یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس طریق میں واقعہ بجائے عبد اللہ بن عباسؓ کے ان کے بھائی فضل بن عباسؓ کا مروی ہے، تمام محدثین اس واقعہ کو عبد اللہ بن عباسؓ کا قرار دیتے ہیں صرف ہمارے مصنفؒ اس ایک طریق کے لحاظ سے اس کو حضرت فضل ابن عباسؓ کا واقعہ قرار دے رہے ہیں، البتہ محمد بن نصر نے بھی اس واقعہ کو فضل بن عباسؓ کا قرار دیا ہے، اب یا تو یہ کہا جائے کہ اس روایت میں وہم واقع ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہم شریک رادی کی جانب سے ہوا ہو چوں کہ وہ متکلم فیہ رواۃ میں سے ہیں، یا پھر اس کا بھی امکان ہے کہ حضرت میمونہ کے گھر میں رات گزارنے کا واقعہ جس طرح حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا ہے اسی طرح فضل بن عباسؓ کا بھی ہو، مگر ہمیں قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ میں تعدد نہیں ہے اور واقعہ تو حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا ہی ہے لیکن رادی نے مطلق ابن عباس دیکھ کر فضل بن عباسؓ نقل کر دیا ہے۔ واللہ اعلم

قوله: قال أبو داود: ”خَفِيَ عَلَيَّ الْخ“ یعنی محمد بن بشار کی اس حدیث کے بعض کلمات کو میں اچھی طرح محفوظ نہیں کر سکا ہوں، جیسے بھی سنے ہیں میں نے نقل کر دیئے ہیں مصنفؒ کا یہ کلام بھی کچھ نہ کچھ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ روایت میں کوئی وہم ہے، ہو سکتا ہے کہ مصنفؒ کی غرض اپنے اس کلام سے اسی کی طرف اشارہ کرنا ہو کہ

یہاں فضل بن عباسؓ کا نام محل نظر ہے۔ واللہ اعلم

۱۳۵۶- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا أَمْسَى، فَقَالَ: «أَصَلَّى الْعَلَامُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَاضْطَجَعَ حَتَّى إِذَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، «قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَبْعًا - أَوْ خَمْسًا - أَوْتَرَ بِهِنَّ، لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس رہا، رسول اللہ ﷺ شام کو گھر میں تشریف لائے تو پوچھا کہ: کیا لڑکے نے نماز پڑھ لی؟ گھر والوں نے کہا: ہاں پڑھ لی، پس آپ ﷺ لیٹ گئے، جب رات گزری جتنی کہ خدا کو منظور تھی آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور وضو کیا، پھر سات یا پانچ رکعتیں طاق کر کے پڑھیں اور سب کے آخر میں سلام پھیرا۔

تشریح حدیث: اس روایت میں بھی مسیت ابن عباسؓ کا واقعہ اختصار کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، امام بخاریؒ نے کتاب العلم میں اس روایت سے سمرنی اللیل کے جواز کو ثابت کیا ہے، ہمارے مصنفؒ نے قیام اللیل کو ثابت کیا ہے، صاحب منہلؒ فرماتے ہیں کہ حدیث باب سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض محارم کی موجودگی میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ سویا جاسکتا ہے۔ (المہل: ۷/ ۲۸۹)

۱۳۵۷- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «بَتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَذَانِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسًا، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ - أَوْ خَطِيطَهُ -، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ»،

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر رات میں رہا رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آئے پھر چار رکعتیں پڑھیں اور سو رہے اسکے بعد آپ ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ ﷺ کے بائیں جانب آ کھڑا ہوا، آپ ﷺ نے مجھے گھما کر اپنی داہنی طرف کھڑا کر لیا، پس اس مرتبہ آپ

۱۳۵۶- البخاري: كتاب العلم، باب: السمر في العلم (۱۱۷)، والنسائي في الكبرى.

۱۳۵۷- البخاري: كتاب العلم، باب: السمر في العلم (۱۱۷)، والنسائي في الكبرى.

ﷺ نے پانچ رکعتیں پڑھیں، پھر آپ ﷺ سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی پھر (جاگے) اور کھڑے ہو کر دو رکعتیں فجر کی سنت پڑھیں، اسے بعد آپ ﷺ باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی۔

تشریح حدیث: یہ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کا طریق خاص ہے، اس میں یہ وضاحت اور آئی کہ آپ ﷺ فجر کی دو سنتوں کو پڑھ کر سو گئے تھے اور پھر اٹھ کر فرض نماز ادا کی وضو نہیں فرمایا کیوں کہ آپ ﷺ کی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔

۱۳۵۸- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَلَمْ يَجْلِسَ بَيْنَهُنَّ .
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کھڑے ہوئے، دو دو رکعتیں کر کے آٹھ رکعتیں پڑھیں، پھر پانچ رکعتوں سے طاق کیا، درمیان میں نہ بیٹھے۔

تشریح حدیث: یہ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کا چھٹا طریق ہے، اس طریق میں حضرت ابن عباسؓ فرما رہے ہیں کہ آپ ﷺ نے تہجد کی آٹھ رکعات دو دو کر کے پڑھی تھیں، سابقہ روایت میں اس کی وضاحت نہ تھی، نیز یہ کہ حضرت ابن عباسؓ اس روایت میں ایتار خمس موصولاً کو بیان کر رہے ہیں، اب شوافع کے یہاں تو یہ جائز ہے لیکن حنفیہ کے یہاں درست نہیں، اس لیے حنفیہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ یہاں جلوس طویل کی نفی ہے نفس تعدہ کی نہیں، اور جن پانچ رکعتوں پر وتر کا اطلاق کیا ہے ان میں وتر کی تین رکعتوں کے بعد کی نفل کی دو رکعتیں بھی شامل ہیں، دراصل آپ ﷺ پہلے وتر کی تین رکعتیں پڑھتے اور سلام پھیرنے کے بعد ذکر و دعا کے لیے طویل جلوس نہیں کرتے، بلکہ وتر کے بعد نفل کی دو رکعتیں پڑھتے اس کے بعد جس قدر چاہتے ذکر و دعا کرتے۔ واللہ اعلم

۱۳۵۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْخَرَّائِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً بِرَكَعَتَيْهِ قَبْلَ الصُّبْحِ، يُصَلِّي سِتًّا مَثْنِي مَثْنِي، وَيُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»
ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ فجر کی سنتوں سمیت تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے، پہلے چھ رکعتیں دو دو رکعتیں کر کے پڑھتے، پھر پانچ رکعتیں بیٹھ کر طاق کرتے اور صرف آخر میں بیٹھتے تھے۔

تشریح حدیث: حضرت عائشہؓ کی اس حدیث میں بھی ایسا رنمبس مذکور ہے جس کی تاویل حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے تحت لکھی جا چکی ہے۔

۱۳۶۰- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرُكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو فجر کی سنتوں سمیت تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔

تشریح حدیث: اس روایت میں اجمالی طور پر تیرہ رکعات پڑھنے کا ذکر ہے کوئی کیفیت منقول نہیں ہے۔

۱۳۶۱- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْمُقَرِّيَّ أَخْبَرَهُمَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ قَائِمًا، وَرُكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُهُمَا»، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَرُكْعَتَيْنِ جَالِسًا بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ، زَادَ جَالِسًا.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر کھڑے ہو کر آٹھ رکعتیں

پڑھیں اور اذان و اقامت کے درمیان دو سنتیں پڑھیں اور ان دو رکعات کو آپ ﷺ نے کبھی نہیں چھوڑا، جعفر بن مسافر کی روایت میں ہے کہ: آپ ﷺ نے فجر کی اذان و اقامت کے درمیان دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھیں۔

تشریح حدیث: یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اس میں ہے کہ آپ ﷺ عشاء کی نماز پڑھتے پھر تہجد کی آٹھ رکعتیں پڑھتے، پھر دو رکعتیں پڑھتے، ان دو رکعتوں کے بارے میں حضرت عائشہؓ نے فرمایا: ”لَا يَدْعُهُمَا“ کہ آپ ﷺ ان دو رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔

قولہ: ”زاد جالساً“ یعنی راوی حدیث جعفر نے اپنی روایت میں ”صلی رکعتین بین الأذانین جالساً“ کہا، جب کہ نصر بن علی کی روایت میں جالساً نہیں ہے، جب کہ بخاری کی روایت میں ”جالساً“ کی قید وتر کے بعد پڑھی جانے والی دو رکعتوں کے بارے میں ہے، فجر کی سنتوں کے بارے میں ”جالساً“ کی قید نہیں ہے، اب یا تو یہ کہا جائے کہ فجر کی دو سنتوں کے بارے میں ”جالساً“ کی قید راوی حدیث جعفر کا وہم ہے، یا یہ کہا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ

۱۳۶۰- مسلم: کتاب صلاة الليل، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل.... (۱۳۴/۷۴۴).

۱۳۶۱- البخاري: كتاب التهجد، باب: المداومة على ركعتي الفجر (۱۱۵۹).

نے کبھی عذر کی وجہ سے فجر کی دو سنتوں کو بھی بیٹھ کر ہی پڑھ لیا ہوگا۔

فقہ الحدیث: صاحب بذل الجہود فرماتے ہیں کہ اس روایت میں وتر کی نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ وتر کے الگ تہجد کی صرف آٹھ رکعت پڑھنا مذکور ہے، اب اس سے بہ ظاہر حنفیہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے کہ وتر کی تین رکعتیں ہیں اس لیے کہ جب حضرت عائشہؓ وتر کے ساتھ تہجد کو بیان کرتی ہیں تو گیارہ رکعت بیان کرتی ہیں اور جب وتر کو ذکر نہیں کرتی ہیں تو صرف آٹھ رکعت نقل کرتی ہیں، جس کا صاف مطلب نکل رہا ہے کہ آپ ﷺ وتر کی تین رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ (بذل الجہود: ۵/۶۱۷)

امام بخاریؒ نے اس حدیث سے فجر کی دو سنتوں کی تاکید اور اہتمام پر استدلال کیا ہے، اور بھی دیگر روایات سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ ان دو رکعتوں کو سفر ہو یا حضر نہایت پابندی سے ادا فرمایا کرتے تھے۔

۱۳۶۲- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: «كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ عَشْرَةٍ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، قُلْتُ: مَا يُوتِرُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يَدْعُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ: وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ابی قیسؒ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا: کہ رسول اللہ ﷺ کتنی رکعات کو طاق کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: کبھی سات پر، کبھی نو پر، کبھی گیارہ پر، اور کبھی تیرہ رکعات پر، عدد کو طاق کرتے تھے؛ لیکن آپ ﷺ نے سات رکعات سے کم کبھی نہیں پڑھیں اور نہ ہی تیرہ رکعات سے زیادہ، آپ ﷺ نے پڑھیں اور ابو داؤد نے کہا کہ احمد بن صالح نے اپنی روایت میں یہ زیادتی نقل کی کہ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ حضور ﷺ فجر سے پہلے کی دو رکعت میں نقص نہیں کرتے تھے۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ نقص (کی) سے مراد کیا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں کو آپ ﷺ کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے، احمد کی روایت میں نور رکعات کا ذکر نہیں ہے۔

تشریح حدیث: حضرت عبد اللہ بن ابی قیسؒ کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ رسول اللہ ﷺ تہجد کی نماز کے ساتھ کتنی رکعت وتر کی پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے اسی کا تفصیلی جواب دیا اور جواب میں چار، چھ، آٹھ اور دس کا عدد ذکر کر کے ہر ایک کے ساتھ تین کا عدد ذکر کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مختلف

راتوں کے قیام کی تفصیل بیان کر رہی ہیں کہ کبھی آپ نے چار اور تین، کبھی چھ اور تین، کبھی آٹھ اور تین اور کبھی دس اور تین رکعات پڑھیں، اس میں چار، چھ، آٹھ اور دس رکعات تو تہجد کی ہو گئیں اور وتر کی تین ہی رکعات رہیں۔

اس روایت سے یہ کامسک صاف طور پر واضح ہو رہا ہے کہ آپ ﷺ کی وتر کی نماز تو روزانہ تین ہی رکعات ہوتی تھی، البتہ تہجد کی نماز میں کی بیشی ہوتی رہتی تھی، وقت میں گنجائش ہوتی تو زیادہ پڑھ لیتے اور اگر تنگی ہوتی تو کم کر لیتے، نیز حضرت عائشہؓ فرما رہی ہیں کہ آپ ﷺ کا قیام اللیل سات رکعات سے کم نہیں ہوتا تھا، اور تیرہ رکعات سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، جس کی تطبیق ہم ماقبل میں بھی لکھ چکے ہیں کہ سات رکعات کی صورت میں چار رکعات تہجد تین رکعات وتر، نو کی صورت میں چھ رکعات تہجد اور تین رکعات وتر، گیارہ کی صورت میں آٹھ رکعات تہجد اور تین رکعات وتر اور تیرہ کی صورت میں آٹھ رکعات تہجد اور تین رکعات وتر اور دو رکعات وہ جو وتر کے بعد آپ ﷺ بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے، اور جس روایت میں پندرہ رکعات قیام اللیل منقول ہے اس میں وہ دو ہلکی اور خفیف رکعتیں بھی شامل ہیں جن کو آپ ﷺ تہجد شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، اس تطبیق کی روشنی میں تمام روایات متفق بھی ہو جاتی ہے۔

قولہ: زاد احمد بن صالح: ”ولم یکن یوتر رکعتین قبل الفجر“ یہاں ”وَتَرْتِیْزُوْنَ“ نقص کے معنی میں یا ترک کے معنی میں ہے یعنی آپ ﷺ فجر کی دو سنتوں کو نہیں چھوڑتے تھے، جب حضرت عائشہؓ نے ناغہ کرنے یا چھوڑنے کے لیے ”یوتر“ کا لفظ ارشاد فرمایا تو حضرت عبداللہ بن ابی قیسؓ کی سمجھ میں نہیں آیا اس پر حضرت عائشہؓ نے وضاحت کر دی کہ ”یوتر“ سے مراد ”یدع“ ہے، کہ آپ ﷺ صبح کی دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ہمیشہ پڑھتے تھے۔

۱۳۶۳- حَدَّثَنَا مُؤْمِلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَتَرَكَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُبِضَ، وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ، وَكَانَ آخِرُ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوَتْرَ»

ترجمہ: حضرت اسود بن یزید سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہؓ کے پاس گئے اور ان سے رسول ﷺ کی

۱۳۶۳- مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل (۷۴۰)، الترمذی: کتاب الصلاة، باب: ما جاء فی وصف صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل (۴۴۲)، النسائی: کتاب قیام اللیل وتطوع النهار، باب: وقت رکعتی الفجر

رات کی نماز کا حال دریافت کیا؟ انہوں نے فرمایا: آپ ﷺ رات کو تیرہ رکعات پڑھتے تھے، پھر دو رکعتیں کم کر دی اور گیارہ پڑھنے لگے، پھر آپ ﷺ کی وفات ہو گئی، جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی اس زمانہ میں آپ ﷺ نور کعتیں پڑھتے تھے اور سب سے آخر میں وتر پڑھتے تھے۔

تشریح حدیث: حضرت عائشہؓ اس حدیث میں حضور اکرم ﷺ کی رات کی نماز کا حال بیان کر رہی ہیں، کہ آپ ﷺ رات میں تیرہ رکعات پڑھتے تھے، جن میں آٹھ رکعات تہجد کی اور تین رکعات وتر کی اور دو رکعتیں وہ جو کہ آپ ﷺ وتر کے بعد بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے، پھر آپ ﷺ نے اس میں تخفیف کر دی تھی کہ بیٹھ کر پڑھی جانے والی رکعات کو چھوڑ دیا تو تعداد گیارہ رہ گئی، پھر اس میں بھی آخری عمر میں تخفیف کر دی تو تعداد نور رکعات رہ گئی، چہر رکعات تہجد کی، اور تین رکعات وتر کی۔

اس حدیث میں سنت فجر کا ذکر نہیں ہے؛ کیوں کہ وہ حقیقتاً صلاۃ میں داخل نہیں ہیں، البتہ بعض روایات میں ان کا ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تہجد وتر سے فراغت کے بعد جلدی ہی فجر کی اذان ہو گئی تو آپ نے ان سنتوں کو بھی ادا کر لیا پھر آرام کر لیا تو گویا وہ بھی تہجد کے ساتھ ساتھ ہو گئیں اس لیے ان کو بھی ذکر کر دیا۔

۱۳۶۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَالَلٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: "بِتُّ عِنْدَهُ لَيْلَةً وَهُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، فَنَامَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ - أَوْ نِصْفُهُ - اسْتَيْقَظَ، فَقَامَ إِلَى شَنْ فِيهِ مَاءٌ، فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأَتْ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي كَأَنَّهُ يَمْسُ أُذُنِي كَأَنَّهُ يُوقِظُنِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَدْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوُثْرِ، ثُمَّ نَامَ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ"

ترجمہ: حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام کرب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا

۱۳۶۳- البخاری: کتاب الرضوء، باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره (۱۸۳)، مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۷۶۳ / ۱۸۲-۱۸۵)، الترمذی فی "الشمائل"، النسائي: کتاب الأذان، باب: إيدان المؤذنين الأئمة بالصلاة (۲ / ۳۰)، وکتاب قیام اللیل، باب: ذکر ما یستفتح به القیام (۲ / ۲۱۰)، ابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة، باب: ماجاء فی کم یصلی باللیل؟ (۱۳۶۳)۔

کہ رسول ﷺ رات کی نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا: کہ ایک رات میں آپ ﷺ کے پاس رہا، اس رات آپ ﷺ میمونہ کے پاس تھے، آپ ﷺ سو گئے، جب تہائی یا آدھی رات گزری تو اٹھے اور ایک مشک کی طرف گئے جس میں پانی تھا، آپ ﷺ نے وضو کیا تو میں نے بھی وضو کیا، پھر آپ ﷺ نماز کو کھڑے ہوئے، میں آپ ﷺ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آپ ﷺ نے مجھے اپنی داہنی طرف کھڑا کر لیا، پھر آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا گویا میرے کان مل کر مجھے ہوشیار کیا، پھر دو رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور سلام پھیر دیا، اس کے بعد وتر سمیت گیارہ رکعتیں پڑھیں، پھر سو رہے، اس کے بعد بلال آئے اور کہا: الصلوة یا رسول اللہ! آپ پھر کھڑے ہوئے اور دو رکعتیں پڑھیں اور اسکی بعد لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔

۱۳۶۵- حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «بِثِّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ، خَزَرْتُ قِيَامَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ»، لَمْ يَقُلْ نُوحٌ: مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس رہا، رسول ﷺ رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو تیرہ رکعتیں پڑھیں، جس میں دو رکعتیں فجر کی سنتوں کی پڑھیں، میں نے آپ ﷺ کے قیام کا اندازہ کیا تو آپ ﷺ کا قیام سورہ مزمل کے برابر تھا، نوح کی روایت میں فجر کی سنتوں کا ذکر نہیں ہے۔

تشریح احادیث: یہ دونوں حدیثیں بیت ابن عباسؓ سے متعلق ہیں، اور میت ابن عباسؓ والی حدیث ما قبل میں بھی چھ سندوں سے گزر چکی ہے، بہتر تھا کہ مصنف ان دونوں طریق کو بھی وہیں نقل کر دیتے؛ تاکہ تمام طرق ایک ساتھ جمع ہو جاتے، یہاں کے طرق میں یہ بات بھی آئی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تہجد کی نماز میں ہر رکعت میں قراءت کی مقدار سورہ مزمل کی بقدر تھی، یہ حضرت ابن عباسؓ کا اپنا تخمینہ ہے۔ واللہ اعلم

۱۳۶۶- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: «فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ - أَوْ فُسْطَاطَهُ - فَصَلَّى

۱۳۶۵- النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب: ذكر ما يستفتح به القيام (۳/۲۱۰).

۱۳۶۶- مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۱۹۵/۷۶۵)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في كم يصلي بالليل (۱۳۶۲).

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً»

ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ رسول اللہ ﷺ رات کی نماز کیونکر پڑھتے ہیں؛ لہذا میں آپ ﷺ کے دروازے (یا خیمہ کی چوکھٹ پر) سر رکھ سو رہا رسول اللہ ﷺ پہلے دو ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھیں، پھر دو رکعتیں بہت ہی لمبی پڑھی، پھر دو رکعتیں ان سے قدرے کم لمبی پڑھیں، پھر دو رکعتیں اس سے کم اور پھر دو رکعتیں اس سے کم اس کے بعد وتر پڑھے، یہ سب کل تیرہ رکعتیں ہوئی۔

لغات حدیث: لَا زَمَقْنَ: زَمَقَهُ بِعَيْنِهِ زَمَقًا (ن): دیر تک دیکھنا، فَتَوَسَّدَتْ: تَوَسَّدَ الْوَسَادَةُ تَوَسَّدًا: سر کے نیچے تکیہ رکھنا، عَثَبَتَهُ: چوکھٹ، سِرْجِي كَازِيْنَه، (ج) عَثَبٌ وَعَثَبًا، فُسْطَاطٌ: خیمہ، جَمَعَ فُسْطَاطِيْطٌ آتی ہے۔

تشریح حدیث: حضرت زید بن خالدؓ اپنے کسی سفر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دن میں یہ ارادہ کیا کہ رات کو رسول اللہ ﷺ کی نماز کو دیکھوں گا کہ آپ ﷺ کس طرح قیام اللیل کرتے ہیں؟ اس غرض سے جب رات ہوئی تو میں آپ ﷺ کے خیمہ کے دروازے کو تکیہ بنا کر یعنی اس پر سر رکھ کر سو گیا، روایت میں عتبہ اور فسطاط کا جو شک ہے وہ کسی راوی کا ہے۔ بہر حال یہ رات کو رسول اللہ ﷺ سے اجازت لے کر آپ کے خیمہ کی چوکھٹ یعنی اس کے دروازے پر سر رکھ کر سو گئے، رات کو جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قیام اللیل کیا تو انھوں نے اس کو دیکھا اور بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے دو رکعت پڑھی جو انتہائی لمبی تھی، ”طویلتین“ کے لفظ کو تین مرتبہ نقل کیا دو رکعتوں کے طول کو بتانے کے لیے، یہ مطلب نہیں کہ آپ نے چھ رکعت پڑھیں، اس کے بعد پھر دو رکعتیں پڑھیں جو پہلی دو رکعتوں کی بہ نسبت کچھ مختصر تھیں، پھر دو رکعتیں پڑھیں جو اور بھی مختصر تھیں، اس طرح آپ نے آٹھ رکعات پڑھیں اور تین وتر پڑھے، تو آپ ﷺ کی قیام اللیل میں تیرہ رکعات ہو گئیں۔

فقہ الحدیث: اس سے حضرات صحابہؓ کا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معمولات کو شدت اہتمام کے ساتھ دیکھنا ثابت ہوتا ہے، اور ان حضرات کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ ﷺ کے عمل کو دیکھ کر اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ واللہ اعلم

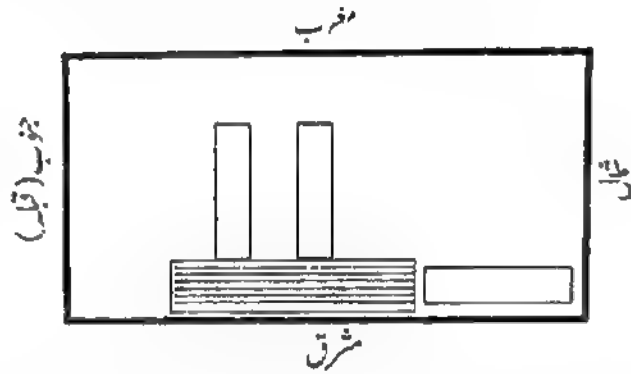
۱۳۶۷- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: «فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طَوْلِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، فَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ: سِتُّ مَرَّاتٍ - ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ "

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں اپنی خالہ اور زوجہ رسول ﷺ حضرت میمونہ کے پاس ایک رات رہا، پس میں تو تکیہ کے عرض میں لیٹا اور آپ ﷺ اس کے طول میں لیٹے، آپ ﷺ سو رہے، جب رات آدھی ہو گئی یا اس سے کچھ کم یا اس سے کسی قدر زیادہ تو آپ ﷺ بیدار ہوئے اور بیٹھ کر نیند کا اثر دور کرنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگے، پھر سورہ آل عمران کی آخر کی دس آیتیں پڑھیں، پھر ایک مشک کی طرف گئے جو لٹکی ہوئی تھی، پھر اس سے پانی لے کر اچھی طرح وضو کیا، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ: میں بھی اٹھا اور جس طرح آپ ﷺ نے وضو کیا تھا میں نے بھی کیا اور نماز پڑھنے کے لیے آپ ﷺ کے برابر آ کھڑا ہوا، آپ ﷺ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا کان پکڑ کر ملنے لگے، آپ ﷺ نے دو دور رکعتیں کر کے بارہ رکعتیں پڑھی، پھر وتر پڑھے اس کے بعد آپ ﷺ لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن نماز کے لیے بلانے کو آیا آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر دو، بلکی پھلکی رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد باہر تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائی۔

تشریح حدیث: یہ اس باب کی آخری حدیث ہے، اور حضرت ابن عباسؓ سے ہی مروی ہے، اس میں بھی وہ اپنی خالہ حضرت میمونہؓ کے گھر رات گزارنے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، البتہ واقعہ کی ترتیب کچھ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے والد حضرت عباسؓ نے حضور ﷺ کے یہاں بعد عشاء کسی کام سے بھیجا، ان کو وہاں دیر ہو گئی تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اب یہیں ٹھہر جاؤ، چنانچہ وہ ٹھہر گئے، اور رات کو اس طرح سوئے کہ تکیہ کی چوڑائی میں سر رکھا اور حضور ﷺ و حضرت میمونہؓ دونوں تکیہ کی لمبائی میں سر رکھ کر لیٹے، چونکہ آپ ﷺ اس طرح لیٹتے تھے کہ داہنی کروٹ

لینے کی صورت میں استقبال قبلہ ہو جائے تو ایک تکیہ پر تینوں کے سر رکھنے کی شکل یہ رہی ہوگی کہ تکیہ طول میں شرقاً و غرباً رکھا ہوا تھا، عرض اس کا جنوب و شمال میں تھا، آپ ﷺ اور حضرت میمونہؓ تکیہ کے طول میں سر رکھ کر اس طرح لیٹے کہ سر مغرب کی جانب اور قد میں مشرق کی جانب ہو گئے، اور حضرت ابن عباسؓ تکیہ کے عرض کی اس جانب لیٹے جو شمال کی طرف تھا، یعنی شمال کی طرف کو پاؤں پھیلا کر لیٹ گئے کیوں کہ اگر عرض کی اس جانب میں لیٹیں گے جو جانب جنوب میں ہے تو پاؤں قبلہ کی طرف ہو جائیں گے، کیوں کہ مدینہ میں قبلہ جانب جنوب میں ہے، اس لینے کی ظاہری شکل اس طرح ہوگی:

علامہ باجیؒ ماکئی سے منقول ہے کہ حدیث میں ”وسادة“ سے مراد تکیہ نہیں ہے، بلکہ بستر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بستر کے طول میں حضور ﷺ اور حضرت میمونہؓ لیٹ گئے اور عرض میں حضرت ابن عباسؓ لیٹ گئے یعنی حضور ﷺ اور حضرت میمونہؓ کے پیروں میں (المستفی: ۱/ ۲۱۷) لیکن علامہ باجی کے بیان کردہ یہ معنی حدیث کے ظاہری الفاظ سے میل نہیں کھاتے، اسی وجہ سے امام نوویؒ نے ”وسادة“ کے عام معنی ہی مراد لیے ہیں، حضرت شیخؒ نے اوجز المسالك میں امام نوویؒ کے بیان کردہ معنی ہی کو مراد لیا ہے اور اس کی تائید میں کتاب العلل لابن زرعہ رازی کی ایک حدیث بھی پیش کی ہے: ”عن ابن عباس: ”أتيت خالتي ميمونة، فقلت: إني أريد أن أبيت عندكم، فقالت: كيف تبيت؟ وإنما الفراش واحد، فقلت: لا حاجة لي بفراشكم، أفرش نصف إزازي، وأما الوسادة فإني أضع رأسي مع رأسكما من وراء الوسادة“ یہ حدیث علامہ باجی کے بیان کردہ معنی کی نفی کرتی ہے۔ (اوجز المسالك: ۲/ ۵۸۸)

خلاصہ الباب: اس باب میں کل ۳۴ روایات پیش ہوئیں ان میں سے ۲۵ / پچیس روایات تو حضرت عائشہؓ سے اور آٹھ روایات حضرت ابن عباسؓ سے اور ایک حضرت زید بن خالدؓ سے، ان تمام روایات میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قیام اللیل کی تفصیل آئی ہے، جو روایات مذہب احناف کے بظاہر خلاف تھیں ہم نے ان کے مقام پر ان کی توجیہ نقل کر دی ہے۔ واللہ اعلم

Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

☆☆☆

بَاب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم

۱۳۶۸- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ، حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنْ أَحَبَّ الْعَمَلُ إِلَى اللَّهِ أَذْوَمُهُ، وَإِنْ قَلَّ»، وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثَبَّتَهُ.

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اتنا یہ عمل کر جتنا کہ تم کر سکو؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ (ثواب دیتے دیتے) نہیں تھکتا؛ لیکن تم (عمل کرتے کرتے) تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی کام پسندیدہ ہے جس پر ہمیشہ عمل کیا جائے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی ہو، اور آپ ﷺ جب کسی کام کو کرتے تو اس پر مداومت اختیار فرماتے۔
مقصد ترجمہ: ”قصد“ کے معنی ہیں: راستہ کی استقامت، اعتدال اور میانہ روی، اسی سے ہے ”قصد السبیل“ یعنی وہ راستہ جو سیدھا ہو اور حق تک پہنچانے والا ہو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ** یہاں نماز میں میانہ روی کرنے کا مطلب ہے، افراط یا تفریط سے پرہیز کرنا، ماقبل میں امام ابو داؤدؒ نے قیام اللیل کو تفصیل سے بیان کیا تھا، اب ہو سکتا تھا کہ راتوں کو خوب مجاہدہ کیا جائے، لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں، اس لیے امام ابو داؤدؒ نے یہ باب قائم کیا کہ نقلی عبادات میں اعتدال اور ایسی میانہ روی ہونی چاہیے کہ جو ہمیشہ کے لیے نبھ جائے، نہ تو ایسی کمی کرے جو مطلوب و مستحسن کے خلاف ہو، نہ ایسی زیادتی اور ایسا مبالغہ کرے جو نبھ نہ سکے اور نماز میں اعتدال علی سبیل المثال مذکور ہے ورنہ تو تمام ہی چیزوں اور عبادات میں راہ اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے۔

لغات حدیث: ”اَكْلَفُوا“ صیغہ امر ہے، كَلَفَ يَكْلِفُ كَلْفًا (س) بمعنی کسی معاملہ میں تکلیف اٹھانا، برداشت سے کام لینا، یعنی اتنے کام کی تکلیف اٹھاؤ جو قابل تحمل ہو۔ يَمَلُّ: مَلَّ فَلَانُ الشَّيْءَ (س) مَلًّا وَمَلَالًا: کسی چیز سے اکتا جانا، تنگ آ جانا۔ أَذْوَمُ: یہ صیغہ اسم تفضیل ہے، دَامَ يَذْوُمُ ذَوًّا مَآ ہمیشہ رہنا، ثابت رہنا، ٹھہرنا۔

تشریح حدیث: مصنفؒ نے جو روایت ذکر فرمائی ہے یہ مختصر ہے صحیح بخاری میں اس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک عورت خولہ بنت ثویتؓ کی نماز کا ذکر کیا کہ یہ بہت نمازیں پڑھتی ہیں، نبی علیہ

۱۳۶۸- البخاری: کتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل (۶۳۶۲)، مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ۲۱۵- (۷۸۲)، النسائي: کتاب القبلة، باب: المصلي يكون بينه وبين الإمام عشرة (۲/ ۶۸)، ابن ماجه: کتاب الزهد، باب: المداومة على العمل (۳۲۳۸)۔

الصلوة والسلام نے حضرت عائشہؓ کی بات کو سن کر فرمایا: اس طرح عبادت میں غلو نہ کرو رک جاؤ، اتنا زیادہ بار اپنے اوپر نہ لینا چاہیے جس کا نبھانا دشوار ہو جائے، اس کے بعد آپ ﷺ نے عبادت کا بہتر اور پسندیدہ طریقہ تعلیم فرمایا: ”اَکْلُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ“ کہ اتنا کام کرو جس کو نبھا سکو عمل کی مقدار اتنی نہ ہو کہ تھک کر ترک عمل کی نوبت پہنچے۔

اس کے بعد آں حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْلِكُ حَتَّى تَعْمَلُوا اللَّهَ فِي قِسْمِ اللَّهِ تَوْثَابَ دِينِهِ سَ تَهْكَرُ گاہ نہیں، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے۔

اشکال:

ملاں کے معنی ہیں کسی چیز کو حرص و محبت سے شروع کرنے کے بعد استئصال و کراہیت اور تنگ دلی کے باعث ترک کر دینا، اور یہ مخلوق کی صفات ہیں جب کہ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی ملاں کی نسبت ہو سکتی ہے، حالاں کہ یہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہے؟

جواب اشکال:

علامہ بدرالدین عینیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ملاں کا استعمال مشاکلت کے طور پر ہوا ہے۔ مثلاً:

جَزَاءً سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلَهَا (شوریٰ آیت/ ۴۰)

اور برائی کا بدلہ ہے برائی ویسی ہی۔

بدلہ کے طور پر جو برائی کی جائے وہ حقیقتاً نہیں محض صورۃً برائی ہوتی ہے، سیئہ کا اطلاق اس پر مشاکلتہ ہوا ہے، کیوں کہ سیئہ کا بدلہ سیئہ نہیں ہے، علامہ عینیؒ نے ایک دوسری مثال یہ پیش کی ہے۔

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (سورۃ بقرہ آیت/ ۱۹۴)

جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے کی۔ یعنی اگر کافر ماہِ حرام، حرم مکہ اور تمہارے احرام کی حرمت سے قطع نظر کر کے آمادۂ جنگ ہوں تم بھی کسی حرمت کا خیال نہ کرو، یہ منکرین اسلام کے اعتداء (زیادتی) کے جواب میں جو کارروائی ہے اس کو بھی اعتداء کہا گیا ہے، حالاں کہ یہ حقیقتاً اعتداء نہیں ہے، محض صورۃً اعتداء ہے۔

(عمدة القاری: ۱/ ۳۷۹)

امام خطابیؒ نے یہ جواب دیا ہے: ”فكنى عن الترك بالملال الذي هو سبب الترك“ یعنی ملاں کا نتیجہ ترک ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب و اجر کو ترک نہیں فرماتے جب تک کہ تم عمل ترک نہیں کرتے، بعض حضرات نے یہ توجیہ

کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ملال نہیں ہے وہ دینے سے نہیں تھکتا تو تمہاری طرف سے ملال کا مظاہرہ قطعاً مناسب ہے اس لیے صرف ایسے کام اختیار کرو جن کو نبھا سکو۔

عمل میں مداومت سے تقرب کی شان نمایاں رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق واقعی کا اظہار ہوتا ہے، خود غرضی کی نوعیت نہیں ہوتی کہ غرض نکلنے کے بعد عمل کو غیر ضروری سمجھنے لگے، جب وفاداری و نیاز مندی کو مقصد بنا لیا جائے تو اعمال کسی بھی حالت میں ترک نہیں کیے جاسکتے، کوئی غرض کا بندہ ہے یا واقعی مطیع و فرمانبردار ہے؟ دوامِ عمل یا ترکِ عمل سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

قوله: ”وَكَانَ إِذَا عَمَلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ“ یہ حضرت عائشہؓ کا کلام ہے جس سے وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عمل کو بیان کر رہی ہیں، کہ آپ ﷺ جب کوئی عمل کرتے تھے تو ثابت رکھتے یعنی مداومت فرماتے تھے ایسا نہیں کہ ایک دن کیا پھر ترک کر دیا۔
فقہ الحدیث: حدیث باب میں مداومتِ عمل کی فضیلت مذکور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو بھی عمل خواہ کم ہی کیوں نہ ہو شروع کیا جائے اس کو ہمیشہ کیا جائے یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور مداومتِ عمل اسی صورت میں آسان ہوگا جب اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ ہو۔

حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی امت پر بڑے ہی شفیق اور مہربان تھے، امت کو ایسے ہی کاموں کی ترغیب دی جن میں ان کے لیے آسانی اور نرمی ملحوظ ہو۔

۱۳۶۹- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، أَرِغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي»، قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ سُنَّتِكَ أَطْلُبُ، قَالَ: «فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي، وَأُصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ؛ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأُفْطِرُ، وَصَلِّ وَنَمْ»

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے عثمان بن مظعون کو بلایا اور فرمایا: کیا تو میرے طریقہ کو ناپسند کرتا ہے؟ وہ بولے: یا رسول! نہیں، میں تو آپ ہی کے طریقہ کو تلاش کرتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پس اے عثمان! تو اللہ سے ڈر؛ تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، تیرے مہمان کا حق ہے اور خود تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، پس

کبھی کبھی روزہ بھی رکھ اور کبھی نہ رکھ، نماز بھی پڑھ اور سو یا بھی کر۔

رجال حدیث: ”عَمِّي“ یہ یعقوب بن ابراہیم ہیں، ثقہ راوی ہیں۔

”أَبِي“ یہ ابراہیم بن سعد ہیں یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔

”ابن اسحق“ یہ محمد بن اسحاق بن یسار ابو بکر المدنی ہیں، مشہور مختلف فیہ رواۃ میں سے ہیں، امام بخاری ان سے تعلیقاً روایت لیتے ہیں، ابن حجر عسقلانی نے ان پر حکم لگایا ہے: ”صدوق بدلس وزمی بالتشیع والقدر“

”عثمان بن مظعون“ مشہور صحابی رسول ہیں، صرف تیرہ حضرات صحابہ کے بعد ایمان لے آئے تھے اور ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کی ہے، ملک حبشہ کی طرف جو اسلام جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی ہے اس میں شریک رہے، غزوہ بدر میں بھی شرکت کی اور اس کے بعد ۲ھ ہی میں وفات پا گئے، مدینہ منورہ میں وفات پانے والے سب سے پہلے مہاجر یہی ہیں، سنن ترمذی میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ ان کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔

تشریح حدیث: انھوں نے ”متبتل“ کا ارادہ کیا یعنی یہ ارادہ کیا کہ عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا، تاکہ تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہوں، اس کی اطلاع نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوئی تو آپ ﷺ نے ان کو بلایا، یہ آئے تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: عثمان! کیا میرے طریقہ سے اعراض کرتے ہو؟ انھوں نے کہا: اللہ کی قسم ہم تو آپ ہی کی سنت اور طریقہ کو اختیار کرنا اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، ہماری حیات کا مقصد ہی آپ ﷺ کی پیروی ہے۔

اس پر اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: اگر میرے طریقہ کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر میرا طریقہ ”متبتل“ نہیں ہے بلکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اس لیے اے عثمان! اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اس حق کا ادا کرنا بھی عبادت ہے، تمہارے پاس مہمان آئیں ان کا بھی حق ہے ان کے ساتھ خوش روئی سے مہمانداری کا معاملہ کرو اور خود تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے؛ لہذا کھانا پینا اور دیگر بشری ضروریات میں اپنا خیال رکھو، اگر تم اطاعت کی کثرت سے اپنے آپ کو تھکا لو گے تو مذکورہ حقوق کی ادائیگی کس طرح کرو گے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ کسی بھی عمل میں میانہ روی اختیار کر دیا ایک عمل میں کثرت اختیار کرنے سے دوسرے فرائض کی انجام دہی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔

۱۳۷۰- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ هَلْ كَانَ يَخْصُ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: «لَا، كَانَ كُلُّ عَمَلِهِ دِيمَةً، وَأَيْتُكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ»

ترجمہ: حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ: آپ کس طرح عمل کرتے تھے؟ کیا آپ مخصوص ایام میں عمل کرتے تھے؟ فرمایا: نہیں، آپ کا عمل ہمیشہ ہوتا تھا اور تم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے جتنی کہ آپ رکھتے تھے۔

تشریح حدیث: نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر مہینہ تین دن کے روزے رکھنے کی ترغیب دی تھی، جس سے حضرت علقمہؓ نے یہ سمجھا کہ شاید آپ ﷺ ہر ماہ کے تین روزوں کے لیے ایام کو بیض (تیرہویں، چودھویں، پندرہویں) کو خاص کر لیتے ہوں گے، اس لیے انھوں نے حضرت عائشہؓ سے سوال کیا، اس پر حضرت عائشہؓ نے جواب دیا کہ آپ ﷺ کا عمل تو دائمی ہوتا تھا لیکن اس میں توسع تھا کہ کبھی ایام بیض میں رکھ لیے اور کبھی دوسرے دنوں میں، آپ ﷺ نے ایام بیض ہی کی تعیین نہیں فرمائی تاکہ وسعت رہے اور آسانی سے امت بھی عمل کر سکے، اگر ایام بیض ہی کو متعین کر دیتے تو اس پر دوام مشکل ہوتا اور آپ ﷺ کا عمل ہمیشہ ہوتا تھا، وقت کی تعیین نہ کرنے میں میانہ روی اور اعتدال کی راہ آسان ہو جاتی ہے، یہی ثابت کرنا ترجمۃ الباب کا مقصد بھی ہے۔

قوله: "دِيمَةً" ہلکی اور برابر ہونے والی بارش، جھڑی، جمع "دیم" آتی ہے، مجازاً ہر اس کام اور عمل کو "دیمہ" کہا جاتا ہے جو مسلسل اور معتدل طریقہ پر ہو۔

الحمد للہ یہاں ابواب قیام اللیل کی تکمیل ہو گئی، آگے امام ابوداؤد، رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی نماز یعنی تراویح کی تفصیلات کو نقل فرما رہے ہیں۔

بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ شَهْرِ رَمَضَانَ

ماہ رمضان کے ابواب کی تفصیلات

یہاں سے امام ابوداؤدؒ نے ماہ رمضان کی نماز سے متعلق سات ابواب قائم کیے ہیں، اور مقصود "مسائل رمضان" کو بیان کرنا نہیں ہے؛ بلکہ رمضان میں پڑھی جانے والی نماز کے بارے میں تفصیلات نقل کرنا ہے، رمضان کے مسائل تو

۱۳۷۰- البخاري: كتاب الصوم، باب: هل يخص شيئاً من الأيام (۱۹۸)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ۲۱- (۷۸۳)، والترمذي في "الشمائل"، والنسائي في "الكبرى".

کتاب الصوم میں بیان کریں گے، چنانچہ ماہ رمضان کی نماز کے تعلق سے مصنفؒ نے جو ابواب قائم کیے ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) باب: قیام شہر رمضان

(۲) باب: لیلة القدر

(۳) باب لیلة القدر

(۴) باب لیلة القدر

(۵) باب لیلة القدر

(۶) باب لیلة القدر

(۷) باب لیلة القدر

یعنی ان سات ابواب میں سے ایک باب تو ماہ رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح کے متعلق ہے اور چھ ابواب لیلة القدر کی عبادت سے متعلق ہیں، اور مصنفؒ کی عادت ہے کہ جب ایک مسئلہ سے متعلق متعدد ابواب لانے ہوتے ہیں تو ایک جامع باب قائم کر دیتے ہیں جیسا کہ ماقبل میں بھی کیا ہے، تفریع کے معنی ہیں تفصیل اور تجزیہ۔

بَابُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

ماہ رمضان کے قیام (تراویح) کا بیان

حضرت امام ابو داؤدؒ یہاں سے نماز تراویح کے مسئلہ پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے مصنفؒ نے اس باب میں کل سات حدیثیں نقل کی ہیں، جن میں سے تین حضرت ابو ہریرہؓ کی، تین حضرت عائشہؓ کی اور ایک حدیث حضرت ابوذر غفاریؓ کی ہم ان ساتوں احادیث کی تشریح سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ تراویح کے مسئلہ پر مفصل کلام کر دیں اور پھر باب کی سب احادیث کا ترجمہ و تشریح پیش کریں، چنانچہ ہماری ذیل کی گفتگو دلائل صحیحہ کی روشنی میں اس پر ہوگی کہ تراویح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے اور اس کی صحیح تعداد بیس رکعات ہے۔

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com قیام رمضان سے مراد تراویح ہے:

حضرات محدثینؒ کے یہاں قیام رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے، اور تہجد کے لیے وہ قیام اللیل کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانیؒ شرح بخاری میں تحریر فرماتے ہیں: ”المراد بقیام رمضان صلاة التراويح يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لأن قيام رمضان لا يكون إلا بها، وأغرب الكرماني فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح“ (فتح الباری: ۳/۲۱۷)

رکعات تراویح:

تراویح کی رکعات کی تعداد کے بارے میں حضرات ائمہ اربعہ کا موقف بیس رکعات کے سنت ہونے کا ہے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اہلسنت والجماعت مذاہب اربعہ میں منحصر ہیں، ان ائمہ اربعہ میں سے سب اس بات کے قائل ہیں کہ تراویح کی بیس رکعات سنت ہیں، چنانچہ فتاویٰ قاضی خاں (۱/ ۱۱۲) میں امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے کہ تراویح کی بیس رکعت مسنون ہیں، امام ترمذیؒ نے امام شافعیؒ کا مسلک بیس رکعت تراویح کا لکھا ہے (سنن ترمذی: ۱/ ۱۶۶) امام احمد بن حنبلؒ کا مختار قول بیس رکعات کا ہے (المغنی لابن قدامہ: ۲/ ۱۶۷) حضرت امام مالکؒ کا بھی ایک قول بیس رکعات ہے۔ (بدایۃ المجتہد: ۱/ ۱۵۲) البتہ امام مالکؒ سے ایک روایت میں چھتیس اور ایک میں اکتالیس رکعتیں بھی مروی ہیں، اکتالیس والی روایت میں تین رکعتیں وتر کی اور دو رکعتیں نفل بعد الوتر کی شامل ہیں؛ اس لیے ان سے وہی روایتیں رہ گئیں ایک بیس رکعات کی اور ایک چھتیس رکعات کی، پھر ان چھتیس رکعات کی اصل یہ ہے کہ اہل مکہ کا معمول بیس رکعات تراویح کا تھا لیکن وہ ہر ترویجہ کے درمیان ایک طواف کیا کرتے تھے، اہل مدینہ چوں کہ طواف نہیں کر سکتے تھے اس لیے انھوں نے اپنی نماز میں ایک طواف کی جگہ چار رکعتیں بڑھا دیں، اس طرح ان کی تراویح اہل مکہ کے مقابلہ میں سولہ رکعتیں زیادہ ہو گئیں، اس سے معلوم ہوا کہ اصلاً ان کے نزدیک بھی رکعات تراویح بیس تھیں۔ (المغنی لابن قدامہ: ۲/ ۱۶۷)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بیس رکعات تراویح پر حضرات ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔

غیر مقلدین کا مذہب:

موجودہ زمانے کے غیر مقلدین کا مسلک یہ ہے کہ تراویح کی صرف اور صرف آٹھ رکعتیں سنت ہیں، اور کہتے ہیں کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے، غیر مقلدین اس سلسلہ میں تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آٹھ رکعات سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے، چنانچہ ایک غیر مقلدین مولوی عبد الجلیل اپنی کتاب ”نبی کی نماز“ میں تحریر کرتا ہے: اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ نبی صاحب ﷺ نے بیس رکعات تو پڑھی ہی نہیں البتہ لوگوں (صحابہ) نے بعد میں زیادہ پڑھی ہیں، اب سوچنا اور انصاف کرنا ہے کہ ہمارے خدا پاک نے نبی صاحب ﷺ ہی کی فرماں برداری اور تابعداری کرنی فرض قرار دی ہے یا لوگوں (صحابہ) کی؟ دین، اسلامی شریعت کے قائم کرنے کا حق کیا خدا پاک نے کسی امتیوں کو دیا ہے؟ لوگوں (صحابہ) کا زیادہ مقدار تراویح پڑھنے پر دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ (نبی کی نماز: ص ۵۴)

ہم پہلے ان غیر مقلدین کے دلائل کو نقل کر کے ان کے جوابات لکھتے ہیں، کہ شریعت کی روشنی میں ان کے دلائل کی کیا حیثیت ہے، تراویح کے آٹھ رکعات ہونے پر ان کا استدلال کرنا کہاں تک درست ہے اس کے بعد جمہور اہل سنت والجماعت کے دلائل کو پیش کریں گے۔

آٹھ رکعات تراویح کی پہلی دلیل:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي [صحيح

البخاري: كتاب التهجد: باب قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ: (۱۱۴۷/۵۳/۲)]

ترجمہ: حضرت ابوسلمہ سے روایت ہے انھوں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا: آں حضرت ﷺ کی نماز ماہ رمضان میں کیسے ہوتی تھی؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: کہ آپ ﷺ نہ رمضان میں گیارہ رکعات سے بڑھاتے تھے، نہ غیر رمضان میں، چار رکعات اس طرح پڑھتے تھے کہ ان کی خوبی اور طوالت کا حال نہ پوچھو پھر چار رکعات پڑھتے ان کی خوبی اور طوالت کا حال نہ پوچھو، پھر تین رکعت وتر پڑھتے، حضرت عائشہؓ نے فرمایا: میں نے آں حضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ! آپ ﷺ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آں حضرت ﷺ نے فرمایا اے عائشہ! میری آنکھ سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔

یہ ہے غیر مقلدین کی پہلی دلیل، جس سے وہ پورے زور و شور کے ساتھ استدلال کرتے ہیں کہ تراویح کی آٹھ ہی رکعتیں ہیں، لیکن ان مدعیان حدیث کی کوتاہ بینی اور فہم حدیث کی صلاحیت سے محرومی پر تعجب ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہؓ اس نماز کا تذکرہ فرما رہی ہیں جو رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی سال بھر پڑھی جاتی ہے اور ظاہر کہ سوال بھی ایسی ہی نماز کے متعلق تھا، یہ ناممکن تھا کہ حضرت عائشہؓ جیسی سخن فہم اور منشاء سائل کو پرکھنے والی خاتون کا جواب کچھ ہوتا اور سائل کا سوال کچھ، ایسی بے جوڑ بات معمولی انسان نہیں کر سکتا چہ جائے کہ حضرت عائشہؓ جیسی کی، ذہین و صاحب سلیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا؟

اب کھلی ہوئی بات ہے کہ جو نماز رمضان اور غیر رمضان میں سال بھر پڑھی جاتی ہے وہ تراویح نہیں بلکہ تہجد کی نماز ہے، چوں کہ تراویح کے متعلق تو خود بخاری کی حدیث ہے جس کو ہم عنقریب نقل کریں گے کہ آپ ﷺ نے تراویح کی

نماز صرف تین روز پڑھائی ہے، پھر صحابہ کرامؓ تشریف لائے مگر آپ ﷺ تشریف نہیں لائے، اور نماز نہیں پڑھائی، پس جب کہ روایات صحیحہ میں یہ موجود ہے کہ تراویح کی نماز صرف تین دن پڑھائی ہے جس میں صحابہ کی جماعت شامل ہوئی، تو پھر ان تمام تصریحات کو تہجد پر محمول کرنا دھوکہ دہی نہیں تو اور کیا ہے؟

تہجد کی نماز آں حضرت ﷺ سال بھر پڑھتے تھے؛ مگر نہ کبھی اس میں اس طرح اجتماع ہوا، نہ کبھی صحابہ کی جماعت بنی، نہ کبھی آں حضرت ﷺ نے صحابہ کو نماز پڑھائی، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے محدثین نے تصریح کر دی ہے کہ حضرت عائشہؓ کا مذکورہ ارشاد نماز تہجد کے متعلق ہے نہ کہ نماز تراویح کے متعلق۔

شارح بخاری علامہ کرمانی فرماتے ہیں: ”أما أن المراد بها صلاة الوتر والسؤال والجواب واردان عليه“ یعنی حدیث شریف میں تہجد مراد ہے، ابوسلمہ کا مذکورہ بالا سوال اور حضرت عائشہؓ کا جواب تہجد کے متعلق تھا، آگے لکھتے ہیں کہ اگر تہجد مراد نہ ہوتی تو یہ روایت اس روایت سے معارض ہوتی جس میں ہے کہ آں حضرت ﷺ نے دو رات تک بیس رکعتیں پڑھائیں۔ (الکوکب الدراری: ۹/۱۵۶)

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں: ”وصحح آنت کہ آں چہ آں حضرت ﷺ گزارد ہمہ تہجد وے بود کہ یازدہ رکعات باشد“ اور صحیح یہ ہے کہ آں حضرت ﷺ گیارہ رکعات (وتر کے ساتھ) پڑھتے تھے وہ تہجد کی نماز تھی۔ (اشعۃ اللمعات: ۱/۵۴۴)

اس کے علاوہ حضرات محدثین نے اس حدیث عائشہؓ کو تہجد کے باب میں نقل کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرات محدثین اس روایت کو تہجد کے بارے ہی میں مان رہے ہیں، ملاحظہ ہو صحیح بخاری: ۱/۱۵۴ صحیح مسلم (۱/۲۵۴) سنن ابوداؤد: ۱/۱۹۶ (سنن ترمذی: ۱/۵۸) سنن نسائی: ۱/۱۵۴ موطا امام مالک (۱/۴۲) ان کے علاوہ حافظ حدیث ابن قیم جوزیہ نے بھی زاد المعاد (۱/۸۶) میں اس کو تہجد کے بیان ہی میں نقل کی ہے۔ اور اگر کسی کتاب میں یہ روایت رمضان میں عبادت کے طور پر تراویح کے ساتھ ہوگئی ہو تو اسے تراویح سے متعلق سمجھ لینا صحیح نہیں ہے، تہجد بھی چوں کہ رمضان کی ایک عبادت ہے اس مناسبت سے تراویح کے ساتھ نقل کی جاسکتی ہے، پس اگر بالفرض کہیں نقل ہوگئی تو اسے دلیل قطعی نہیں بنایا جاسکتا۔ إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

حدیث عائشہؓ نماز تہجد ہی کے بارے میں ہے اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ تاریخ الخلفاء کے مطابق ۱۵ھ میں حضرت عمرؓ نے تراویح کی جماعت شروع کرائی اور حضرت عائشہؓ کا وصال ۵۷ھ میں ہوا ہے پورے بیالیس سال حضرت عائشہؓ کے حجرہ کے ساتھ متصل مسجد نبوی میں بیس رکعت تراویح کی جماعت جاری رہی، حضرت عائشہؓ خود نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ روایت فرماتی ہیں کہ جس نے اس دین میں بدعت جاری کی وہ مردود ہے (متفق علیہ) مگر یہ ثابت

نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت عائشہؓ نے بیالیس سال میں ایک دفعہ بھی اس تہجد والی حدیث کو بیس رکعات تراویح والوں کے خلاف پیش فرمایا ہو، اب دو ہی راستے ہیں، یا تو مان لیا جائے کہ اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں، حضرت بھی یہی سمجھتی تھیں، یا یہ مان لیا جائے کہ حضرت عائشہؓ اس حدیث کو بیس رکعات تراویح کے خلاف سمجھتی تھیں، لیکن ان کے دل میں سنت کی محبت اور بدعت سے نفرت اتنی بھی نہ تھی جتنی آج کل کے غیر مقلدین میں ہے، الامان الحفیظ۔

مختصر یہ کہ مذکورہ روایت آٹھ رکعت تراویح کے لیے کسی بھی طرح حجت نہیں، اس کے برخلاف بیس رکعت تراویح کے متعلق حضرت ابن عباسؓ کی حدیث جس کو ہم عنقریب نقل کریں گے کی موافقت پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، اور جمہور امت نے اس کو عملاً قبول کر لیا ہے، امام ابوداؤد کا فیصلہ ہے کہ ”اذا تنازع الخبران عن النبی ﷺ ينظر بما أخذ به أصحابه“ (سنن ابوداؤد: ۱/۲۶۳) یعنی جب دو حدیثیں متضاد ہمارے سامنے ہوں (جیسا کہ آٹھ رکعات اور بیس رکعات والی حدیثیں) تو دیکھا جائے گا کہ عمل صحابہ کس کے مطابق ہے، جس کے مطابق ہوگا وہ لائق عمل ہے۔

امام مالکؒ سے مروی ہے: ”إذا جاء عن النبی ﷺ حدیثان مختلفان وبلغنا أن أبا بکر وعمر عملاً باحد الحدیثین وترکا الآخر كان ذلك دليلاً علی أن الحق فیما عملاً به“ یعنی جب آں حضرت ﷺ سے دو مختلف حدیثیں آجائیں اور ہمیں معلوم ہو کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ نے ان میں سے کسی ایک پر عمل کیا ہے اور دوسری کو ترک کر دیا ہے تو یہ اس بابت کی دلیل ہوگی کہ جس حدیث پر انھوں نے عمل کیا ہے وہی صحیح اور حق ہے۔ (التعلیق الممجد علی موطا محمد: ۱/۴۴)

امام بیہقیؒ (المتوفی ۴۵۸ھ) عثمان داری سے نقل کرتے ہیں: ”لما اختلف أحادیث الباب ولم یتمیزین الراجح منها نظرنا إلی ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبی ﷺ فرجحنا به أحد الجانبین“ یعنی جب ایک باب میں مختلف حدیثیں آگئی ہوں اور رائج کا یقین نہ ہو سکے تو ہم خلفاء راشدین کے عمل کو دیکھیں گے، اور اس سے ترجیح دیں گے۔ (فتح الباری: ۲/۲۶۹)

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی نصوص ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب دو حدیثوں میں تعارض ہو تو صحابہ کے عمل کے ذریعہ ترجیح دی جاتی ہے، لہذا حدیث عائشہؓ کو حدیث ابن عباسؓ کے معارض مان لیا جائے تو بھی تعامل صحابہ سے حضرت ابن عباسؓ کی روایت لائق عمل ہوگی، ورنہ تو حقیقتاً تعارض ہے ہی نہیں، حضرت عائشہؓ کی روایت میں تہجد کا بیان ہے اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں نماز تراویح کا بیان دونوں کا محمل ہی الگ الگ ہے۔

آٹھ رکعت تراویح کی دوسری دلیل:

غیر مقلدین نے آٹھ رکعت تراویح کے ثبوت کے سلسلے میں دوسری دلیل کے طور پر حضرت جابرؓ کی حدیث کو پیش

کیا ہے اور ان غیر مقلدین کو اس پر بڑا ناز ہے، پہلے حدیث کا متن اور ترجمہ پیش ہے پھر اس پر مناقشہ:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللّٰهُ الطَّلَحِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُمِّيُّ، عَنْ عِيسَى ابْنِ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانٍ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَّ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، ثُمَّ دَخَلْنَا، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ، اجْتَمَعْنَا الْبَارِحَةَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّيَ بِنَا فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ (المعجم الصغير للطبرانی: ۱/۳۱۷/۵۲۵)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں رمضان میں آٹھ رکعتیں پڑھائیں، اور وتر پڑھائے جب اگلی رات آئی تو ہم مسجد میں جمع ہو گئے اور ہم نے امید کی کہ آپ ﷺ (آج بھی نماز پڑھانے کے لیے) نکلیں گے، ہم صبح تک انتظار کرتے رہے (مگر آپ ﷺ تشریف نہ لائے) پھر ہم آپ ﷺ کی خدمت میں گئے اور ہم نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم رات مسجد میں جمع تھے اور ہم یہ امید کر رہے تھے کہ آپ ﷺ ہمیں نماز پڑھائیں گے، آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے خوف تھا کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔

غیر مقلدین کو اس روایت پر بڑا ناز ہے؛ حالاں کہ اس کی سند قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی سند کے رجال کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل کے ارشادات ملاحظہ فرمائیے،

سند میں ایک راوی تو ہیں: 'جعفر بن حمید رازی' ان کے متعلق ناقدین حدیث فرماتے ہیں:

وهو ضعيف. (حافظ ذہبی)

كثير المناكير (يعقوب ابن شيبة)

فيه نظر (امام بخاری)

كذبه أبو زرعة (ابو زرعة رازی)

اشهد أنه كذاب (اسحاق کوج)

والله يكذب (ابن خراش)

ليس بثقة (امام نسائی) (دیکھئے میزان الاعتدال: ۳/۲۹)

دوسرے راوی یعقوب بن عبد اللہ اشعری القمی ہیں، ان کے متعلق امام دارقطنیؒ فرماتے ہیں: "ليس بالقوي"

تیسرے راوی عیسیٰ بن جاریہ ہیں انکے متعلق امام ذہبی فرماتے ہیں:
 عنده من اکبر ان کے پاس منکر حدیثیں ہیں (ابن معین)
 منکر الحدیث۔ (امام نسائی)
 متروک الحدیث۔ (نسائی)
 منکر الحدیث۔ (ابوداؤد) (میزان الاعتدال: ۲/۳۳)

حدیث جابرؓ کی سندی صورت حال آپ کے سامنے آگئی کیا ایسی سند جس میں تین تین راوی ضعیف ہیں وہ صحیح ہو سکتی ہے اور اس کو آٹھ رکعات تراویح کے ثبوت میں پیش کیا جاسکتا ہے؟ نیز اگر حضرت جابرؓ کے پاس آٹھ رکعات کی یہ حدیث ہوتی تو کیا اس پر عمل نہ کرتے، سب صحابہ مسجد نبوی میں بیس رکعات پڑھیں اور حضرت جابرؓ بالکل مخالفت نہ کریں نہ اپنے عمل سے اور نہ ہی زبان سے کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کے پاس آٹھ رکعات کی روایت ہو اور وہ منع نہ فرمائیں؟ غیر مقلدین کو جواب دینا چاہیے۔

آٹھ رکعت تراویح کی تیسری دلیل:

مولانا عبدالرحمن مبارک پوری نے آٹھ رکعات تراویح کے ثبوت میں تیسری دلیل حضرت عمر بن الخطابؓ کا اثر پیش کیا ہے: ”عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید أنه قال: أَمَرَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنبيء بن كعب وتميماً الداري أن يثبوا للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فزوع الفجر“ (موطا امام مالک، حدیث/ ۲۴۳)

سائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت تمیم داریؓ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعات پڑھائیں، چنانچہ قاری سو سو آیات پڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم طول قیام کی وجہ سے عصا پر سہارا لگالیا کرتے تھے اور ہم فجر کے وقت نماز سے فارغ ہو کر آتے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اثر مضطرب ہے، اس میں محمد بن یوسف پر اختلاف ہے، چنانچہ امام مالکؒ نے تو ان سے گیارہ رکعات ذکر کیا ہے اور محمد بن اسحاق نے تیرہ رکعات نقل کیا ہے، جب کہ داؤد بن قیس وغیرہ نے اکیس رکعتیں نقل کی ہیں اور وہم اس میں محمد بن یوسف کی طرف سے ہے، اس کے مقابلہ میں یزید بن خصیف کی روایت جو انھوں نے سائب بن یزید سے نقل کی ہے محفوظ ہے، اس لیے کہ ان کی روایت میں اختلاف بھی نہیں ہے اور محمد بن جعفر نے ان کی متابعت بھی کی ہے، جیسا کہ امام بیہقی کی معرفۃ السنن والآثار میں ہے، حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے فتح الباری میں لکھا ہے: وهذا

اختلاف یسقط الاحتجاج بالأثر“ (اعلاء السنن: ۷/۸۴)

اس کے علاوہ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ حضرت عمرؓ گیارہ کا حکم دیں اور عہد فاروقی کے صحابہ و تابعین خلیفہ راشد کے حکم کی خلاف ورزی کریں اور بیس رکعات پڑھنی شروع کر دیں۔ اور اگر بفرض محال یہ اثر صحیح بھی ہو تو صحابہ کرامؓ کا بیس رکعت پر اجماع اس کے منسوخ ہونے کی علامت ہے پس آٹھ رکعت پر عمل کرنے والا اجماع صحابہ کا مخالف اور روایات منسوخہ پر عامل ہے۔

یہ تھی آٹھ رکعات والوں کی پونجی، جس کے سہارے بیس کی مخالفت کر کے اپنی ناقبت خراب کر رہے ہیں، افسوس! شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہیں پھینکتے ☆ دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھئے

بیس رکعات تراویح کے دلائل:

ذیل میں بیس رکعات تراویح کی احادیث اور حضرات محدثین و فقہاء کرام کے اقوال و ارشادات پیش کیے جاتے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ بیس رکعات ہی سنت ہے، نہ آٹھ رکعات۔

تراویح دو ربوی میں:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رُكْعَةً وَالْوُتْرَ» (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ: ۲/۴۹۶، كِتَابُ الصَّلَاةِ:

بَابُ مَارَوْي فِي عَدَدِ رُكْعَاتِ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ فِي "مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ" ۳/۱۷۵، وَالْمَعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبْرَانِيِّ: ۱۱/۳۹۳، ۱۲/۱۰۲، وَالْمَعْجَمُ الْأَوْسَطُ لِلطَّبْرَانِيِّ: ۱/۲۳۴، ۷۹۸، وَمُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي

شَيْبَةَ: ۲/۱۶۳، ۷۹۲، وَالْمَطَالِبُ الْعَالِيَةُ بِزَوَائِدِ الْمَسَانِدِ الشَّامِيَّةِ: ۳/۴۲۵، ۵۹۸)

حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت میں بیس رکعت تراویح کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر کی نماز پڑھائی ہے، یہ روایت مؤید بعمل الصحابہ ہے، غیر مقلدین اس حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، مگر غیر مقلدین اس بات کو بھول گئے کہ سند کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں اختلاف ہو، مثلاً یہ کہ آں حضرت ﷺ نے آمین بالجہر فرمائی یا آمین بالسر اور جہاں اختلاف ہی نہ ہو حضرات صحابہ کے دور مقدس سے لے کر آج تک تمام علماء و محدثین اور ائمہ مجتہدین اور فقہاء کرام کا اتفاق پایا جاتا ہو جن پر امت اعتماد کرتی

ہو یہ اتفاق، یہ عمل تو اترا اور تعلق بالقبول خود ایک قابل وثوق سند ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کی سند کے صرف ایک راوی ابوشیبہ متکلم فیہ ہیں؛ جن کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب ’محدث دہلوی‘ فرماتے ہیں کہ: ابوشیبہ آل قدر ضعف نہ دارد کہ روایت او مطروح ساختہ شود، یعنی ابوشیبہ اس درجہ کے ضعیف راوی نہیں کہ ان کی روایت بالکل مردود ہو جائے، حضرت شاہ صاحب کی بات بالکل حق ہے کیوں کہ کسی راوی پر جرح دو باتوں کی وجہ سے کی جاتی ہے ایک باعتبار عدالت کے، دوسرے باعتبار حفظ و ضبط کے، ابوشیبہ کی عدالت کے متعلق امام بخاری کے استاذ الاستاذ یزید بن ہارون فرماتے ہیں: مَا قَضَى عَلَى النَّاسِ فِي زَمَانِهِ أَعْدَلَ فِي قَضَاءِ مَنْهُ هَمَارَ زَمَانِهِ مِثْلَ ان سَے زیادہ عدل و انصاف والا کوئی قاضی نہیں ہوا، اور ابوشیبہ کے متعلق حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں: ”ابو اہیم بن عثمان ابوشیبہ العافظ“ ان دونوں باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ابوشیبہ اتنے مجروح نہیں کہ ان کی روایت بالکلیہ چھوڑ دی جائے بالخصوص ایسے وقت میں جب کہ روایت کو امت کی جانب سے تعلق بالقبول حاصل ہے، اگر ان سے بھی کم درجہ کے راوی کی روایت ہو اور اسکو تعامل صحابہ کی تائید حاصل ہو تو وہ روایت ترقی کر کے درجہ حسن کو ضرور پہنچ جاتی ہے اصول حدیث کا یہی قاعدہ ہے۔

Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

رسول اللہ ﷺ کی تراویح اور تہجد الگ الگ تھی:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ، فَجَنَّتْ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا زَهْطًا فَلَمَّا خَسَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ، فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيَهَا عِنْدَنَا، قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حِينَ أَصْبَحْنَا أَفْطَنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ، ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ» (صحيح مسلم: ۱۱۰۴/۷۷۵/۲)

اسی حدیث میں حضرت انسؓ فرما رہے ہیں کہ آپ ﷺ رمضان المبارک میں ایک رات نماز پڑھ رہے تھے میں آیا اور آپ ﷺ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، ایک دوسرے صاحب آئے وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ہم ایک گروہ بن گئے، جب نبی ﷺ نے محسوس فرمایا کہ ہم آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ نے رکعتیں چھوٹی کر دیں، اور حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، وہاں آپ ﷺ نے وہ نماز پڑھی جو ہمارے پاس نہیں پڑھی تھی۔

اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے جو نماز صحابہ کے ساتھ ادا فرمائی وہ نماز تراویح تھی اور گھر جا کر جو نماز ادا فرمائی وہ تہجد تھی، اس لیے حضرت فاروق اعظمؓ بھی تراویح کے بعد تہجد کی ترغیب دیا کرتے تھے، فرمایا

کرتے تھے: والذی ینامون عنها افضل من الذی یقومون، برید آخر اللیل و کان الناس یقومون اوله، یعنی وہ نماز جس سے لوگ سو جاتے ہیں (تہجد) وہ افضل ہے اس نماز (تراویح) سے جو تم پڑھتے ہو (بخاری شریف: ۱/۲۶۹) اس سے غیر مقلدین کی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ حضور ﷺ کی تراویح اور تہجد الگ الگ نہ تھیں۔

تراویح دور صدیقی میں:

خليفة راشد سيدنا حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انفرادی طور پر یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے، البتہ تعداد کے بارے میں واضح روایات نہیں ہیں۔

تراویح دور فاروقی میں:

خليفة راشد سيدنا عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں بیس رکعات تراویح کا اہتمام ہوتا تھا، چنانچہ امام مالک نقل فرماتے ہیں:

”عن یزید بن زومان أنه قال: کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان بثلاث وعشرين رکعة“ (الموطا للإمام مالک: ص/۱۰۵، حدیث/۲۵۴، کتاب الصلوة فی رمضان، باب ما جاء فی قیام رمضان) ترجمہ: یزید بن زومان سے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن الخطابؓ کے زمانہ میں لوگ تیس رکعات پڑھا کرتے تھے۔ ۲۳ / رکعات سے مراد ۲۰ / رکعات تراویح اور ۳ / رکعات وتر کی نماز ہے، حضرت عمرؓ کے اس عمل پر کسی صحابی نے نکیر نہیں فرمائی بلکہ دوسرے خلفاء راشدین کے عہد میں بھی اسی پر عمل رہا جیسا کہ ہم عنقریب نقل کریں گے۔ دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں یوں منقول ہے:

”عن یحییٰ بن سعید أن عمر بن الخطاب أمر رجلاً یصلیٰ بهم عشرين رکعة“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/۳۹۳، حدیث/۷۶۸۲)

ترجمہ: یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعات تراویح پڑھائیں۔

نیز محدث کبیر علامہ عبدالرزاق صنعائی نے روایت نقل کی ہے:

”عن السائب بن یزید أن عمر جمع الناس فی رمضان علی أبي بن کعب و علی تمیم الداری علی احدی وعشرين رکعة یقرؤن بالمئین و ینصرفون عن فروع الفجر“ (مصنف عبدالرزاق: ۲/۲۶۰، حدیث/۷۷۳۰)

ترجمہ: سائب بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت تمیم داریؓ کی اقتداء میں اکیس رکعات تراویح پڑھنے پر جمع فرمایا وہ حضرات سو سو آیتوں والی سورتیں پڑھا کرتے تھے، اور فجر کے قریب قریب اس نماز سے فارغ ہوتے تھے۔

ابن ابی شیبہ نے مزید ایک اثر نقل کیا ہے: "عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعةً ويوتر بثلاث" (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/ ۱۶۳، حدیث: ۷۶۸۳)

ترجمہ: عبد العزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ ابی بن کعبؓ مدینہ منورہ میں لوگوں کو بیس رکعات تراویح پڑھاتے اس کے بعد تین رکعات وتر پڑھاتے تھے۔

تراویح عہد عثمانی میں:

تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ذوالنورینؓ کے زمانہ میں بھی باجماعت بیس رکعات تراویح کا معمول رہا ہے، چنانچہ امام بیہقی نقل کرتے ہیں: "عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكلون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام" (سنن کبریٰ بیہقی: باب عدد رکعات القیام فی رمضان: ۲/ ۶۹۸، حدیث: ۴۲۸۸)

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ عہد فاروقی میں لوگ بیس رکعات تراویح پڑھتے تھے اور حضرت عثمان غنیؓ کے زمانہ میں بھی، اور لوگ لمبے قیام کی وجہ سے لاثیوں پر سہارا لیتے تھے۔

عہد عثمانی میں ایک مسلمان کا نام بھی نہیں پیش کیا جاسکتا جو آٹھ رکعات تراویح پڑھ کر جماعت سے نکل جاتا ہو یا کسی ایک شخص نے بھی بیس رکعات تراویح کو بدعت کہا ہو۔

تراویح عہد علی المرتضیٰ میں:

چوتھے خلیفہ راشد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں بھی باجماعت بیس رکعات تراویح اور تین و تراویح کیے جاتے تھے، امام بیہقی نقل فرماتے ہیں: "عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: دُعِيَ القراء في رمضان فأمر منهم رجلاً يصلي بالناس عشرين ركعة، قال: وكان علي يوتر بهم" (سنن بیہقی: ابواب صلاة التطوع، باب عدد رکعات القیام فی شہر رمضان: ۲/ ۶۹۹، حدیث: ۴۲۹۱)

ترجمہ: حضرت ابو عبد الرحمن سلمیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے رمضان میں قراء حضرات کو بلایا اور ان میں سے

ایک کو بیس رکعات تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور ترکی جماعت خود حضرت علیؓ کراتے تھے۔
حضرت علیؓ خود نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے بدعت ایجاد کی اسکا نہ فرض ہے نہ نفل
(بخاری: ۲/۱۰۸۴) اگر بیس رکعات بدعت ہوتی تو اس کا حکم کیوں دیتے۔

جمہور صحابہ اور تابعین:

امام ابو عیسیٰ ترمذیؒ فرماتے ہیں: واكثر اهل العلم على ما روى عن علي وعمر وغيرهما من اصحاب
النبي ﷺ عشرين ركعة يعني اكثر اهل علم اسي پر ہیں جس کو حضرت علیؓ اور حضرت عمرؓ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرامؓ نے
اختیار فرمایا ہے۔

حضرت عطاء بن ابی رباح جو کبار تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اور تابعین کو بیس رکعات تراویح
پڑھتے ہوئے ہی دیکھا ہے، معلوم ہوا کہ تمام صحابہ اور تابعین بیس رکعات تراویح پڑھا کرتے تھے۔
اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضاؤها
بالنواجذ“ (ترمذی، حدیث/۲۶۷۶، ابن ماجہ، حدیث/۴۲)

ترجمہ: تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اس سے وابستہ رہو اور اپنی
داڑھوں سے مضبوط پکڑے رکھو۔

اس حدیث میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت کو تاکید کی ہے کہ میری سنت پر عمل کرنا تمہارے لیے
ضروری ہے، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے اور اس اصول پر سختی
سے کاربند رہو، یوں آپ ﷺ نے خلفاء راشدین کے جس طریقہ کو قابل عمل سنت قرار دیا ہے اسے ناقابل عمل بدعت
کیوں کر کہا جاسکتا ہے، اور جس طریقہ کو آپ ﷺ نے مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے چھوڑنے کی متین کیسے کی
جاسکتی ہے؟ اور جس عمل پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا ہو اس میں اختلاف کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟

قول ابن ہمام رحمہ اللہ تعالیٰ:

ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ آٹھ رکعات سنت اور باقی مستحب ہیں، کیوں کہ آٹھ حضور کریم ﷺ سے ثابت ہیں اور بیس
صحابہ کرامؓ کا عمل ہے۔ (فتح القدیر: ۱/۴۰۷)

یہ قول خلاف اجماع ہونے کے ساتھ ساتھ روایت و درایت ہر طرح سے باطل ہے، روایت اس لیے کہ ہم اوپر ثابت کر

آئے ہیں کہ بیس رکعات خود حضور کریم ﷺ سے ثابت ہیں اور درایۃ اس لیے کہ ابن ہمامؒ نے صحابہ کرامؓ کی مواظبت کو سنت نہیں سمجھا۔ حالاں کہ محققین فقہاء اور اصولیین خلفاء راشدین کی مواظبت سے سنیت ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ ہے۔

چند عبارات ملاحظہ ہوں:

(۱) قال الحافظ العینیؒ فی البناۃ شرح الہدایۃ، سیرۃ العمرینؒ "لا شک فی ان فعلہا ثواب وفی ترکہا عقاب لانا امرنا بالافتداء بہما بقولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر وعمر فاذا کان الافتداء مأموراً بہ یكون واجبا وتارک الواجب یتحقق العقاب والعتاب (مجموعۃ الفتاوی: ۱/۲۱۵)

(۲) قال کمال الدین بن الہمام فی تحریر الاصول قسم الحنفیۃ العزیمۃ الی فرض ما قطع بلزومہ وواجب ما ظن، وسنۃ الطریقۃ الدینیۃ منہ علیہ الصلوٰۃ والسلام او الخلفاء الراشدین او بعضہم (حوالہ بالا)

(۳) وقال بحر العلوم فی شرح التحریر ینبغی ان یراد اعم من ان یکون طریقۃ دینیۃ مستمرۃ فی الدین عنہؒ بان باشرہ اولاً بان استمر الناس علیہا باذنه او باذن الخلفاء رضی اللہ عنہم (حوالہ بالا)

(۴) وفي التبیین شرح الحسامی، وفي عرف الشرح یراد بہا طریقۃ الدین اما للرسول ﷺ او للصحابۃ رضی اللہ عنہم حتی یقال سنۃ الرسول او سنۃ الخلفاء الراشدین (مجموعۃ الفتاوی: ۱/۲۱۷)

ان کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے: علیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدیین عضو علیہا بالنواجد قال الترمذیؒ ہذا حدیث حسن صحیح (ترمذی: ۲/۹۲)

نیکم کا لفظ وضعاً لزوم پر دل ہے اور معطوف بہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے معلوم ہوا کہ سنیہ الخلفاءؓ بھی سنۃ الرسول ﷺ جیسی ہی لازم ہے، لہذا دونوں میں سنیت اور استحباب کا فرق کرنا صحیح نہیں کیوں کہ مندوب لازم نہیں ہوتا، پھر "عضوا علیہا بالنواجد" بھی دونوں کے ساتھ لگتا ہے، علاوہ ازیں سنیہ الخلفاء کے استحباب کا قول کیا جائے تو خلفاء کی تخصیص بالذکر کی کوئی وجہ نہ رہے گی، کیوں کہ جملہ صحابہؓ کی سنت پر عمل کرنا مستحب ہے: لما روی عن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعاً سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی فاوحی الیّ یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضها اقوی من بعض ولكل نور فمن اخذ شیء مما هم علیہ من اختلافہم فهو عندی علی ہدی رواہ رزین (مشکوٰۃ: ص/۳۷۳) اسی لیے ہی حضور کریم ﷺ نے سنیہ الخلفاء اور خصوصاً سنیہ الشخیین کے اتباع کی بہ نسبت دیگر صحابہ کی سنت کے زیادہ تاکید فرمائی ہے۔

غرضیکہ اگر بیس رکعات تراویح حضور کریم ﷺ سے ثابت نہ ہوتیں تو بھی خلفاء راشدینؓ کی مواظبت موجب سنیت

ہے، صحابی کا فعل گویا خود حضور کریم ﷺ کا قول ہے کیوں کہ خود حضور کریم ﷺ نے صحابہ کی اقتداء و اتباع کا حکم فرمایا ہے۔

الشیخ محمد بن ابراہیم بن عبد اللطیف سابق مفتی عام سعودی عرب:

زمانہ قریب کی معروف و مشہور اور مقبول ترین شخصیت شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز سابق مفتی عام مملکت سعودی عربیہ سے پہلے ان کے محترم استاذ ساحتہ الشیخ محمد بن ابراہیم بن عبد اللطیف (۱۳۱۱ھ - ۱۳۸۹ھ) مملکت سعودی عربیہ کے مفتی عام اور سپریم کورٹ کے صدر جج تھے، نماز تراویح کے بارے میں ان کی رائے بھی ۲۰ / رکعات کی تھی، چنانچہ محمد بن سعد الشویعر شیخ موصوف کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وَكَانَ الشَّيْخُ لَا يَرَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَالْمَعْمُولُ بِهِ وَهُوَ عَشْرُونَ رَكْعَةً وَالْوَثْرُ ثُمَّ أورد حادثة حصلت للشيخ ابراهيم بن عبدالله بن عتيق الذي كان قاضياً في الشمال، فصلى التراويح احدى عشرة ركعة فجاءه برفقية من الشيخ محمد (بن ابراهيم بن عبد اللطيف) بأن يصلي كما يصلي الناس فعاد وصلى عشرين ركعة كما أمر سماحته“ (مجلة البحوث الإسلامية: ص / ۳۳۳، شماره نمبر / ۵۱، ربيع الاول، جمادى الآخرة / ۱۴۱۸ھ، تصدر هذه المجلة عن رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء، الرياض)

”جمہور اہل علم کی جو رائے تھی اور جس پر جمہور کا عمل تھا، اس سے ہٹ کر شیخ کی رائے نہیں تھی، یعنی شیخ بھی ۲۰ / رکعات تراویح اور وتر کے قائل و عامل تھے، پھر ایک واقعہ شیخ ابراہیم بن عبد اللہ بن عتیق جو کہ شمالی علاقہ کے جج تھے، کے ساتھ پیش آیا وہ یہ کہ انھوں نے گیارہ رکعات تراویح پڑھا دی تو شیخ محمد بن ابراہیم بن عبد اللطیف (جو کہ اس وقت مملکت کے مفتی عام تھے) کی طرف سے ان کے پاس تار پہنچا کہ وہ تراویح کی نماز اسی طرح اور اسی تعداد میں پڑھیں، جس طرح اور جس تعداد میں لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، چنانچہ انھوں نے اپنی رائے اور عمل سے رجوع کیا اور ساحتہ الشیخ کے حکم کے مطابق ۲۰ / رکعات تراویح پڑھی (اور پڑھائی)۔“

ابھی ہم نے علامہ شیخ محمد بن ابراہیم بن عبد اللطیف کے بارے میں لکھا کہ انھوں نے سعودی عرب کے شمالی علاقوں کے قاضی کو تار بھیجا کہ بیس رکعات تراویح ہی پڑھاؤ، یاد رہے کہ علامہ محمد بن ابراہیم شیخ عبدالعزیز بن باز کے استاذ ہیں، خود شیخ بن باز فرماتے ہیں:

وَقَدْ لَزِمْتُ حَلْقَانَهُ نَحْوًا مِنْ عَشْرِ سَنَوَاتٍ وَتَلْقَيْتُ عَنْهُ جَمِيعَ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ (احکام الجمعة والجماعة للشيخ بن باز: ص / ۶)

”میں نے دس سال تک ان (شیخ محمد بن ابراہیم) کے دروس میں شرکت کی اور میں نے تمام شرعی علوم ان سے سیکھے“

مجد اور ریاض کے علاقوں میں شیخ عبدالعزیز بن باڑ کے مفتی عام بننے سے پہلے ۲۰ / رکعات تراویح پڑھنے کا عام معمول تھا، چنانچہ ایک جگہ محمد بن سعد الشویعر لکھتے ہیں:

كما أن الشيخ عبدالعزیز بن باز طبق عملنا صلاة التراويح احدى عشرة ركعة في جامع الرياض وهذا كان مخالفا لما عليه مساجد الرياض عموما (مجلة البحوث الإسلامية: ص/ ۳۳۳، شمارہ ۵۱، ربیع الاول، جمادی الآخرہ ۱۴۱۸ھ)

”نیز شیخ عبدالعزیز بن باڑ نے ریاض کی جامع مسجد میں عملی طور پر گیارہ رکعات تراویح کو نافذ العمل کر دیا حالانکہ یہ عمل ریاض کی عام مساجد کے معمول کے خلاف تھا۔“

فضیلت الشیخ الدکتور محمد بن سعد الشویعر کی اس تحریر نے بتایا کہ ریاض اور گرد و نواح کے علاقوں میں صدیوں سے تمام مسلمان مستقل بیس رکعات تراویح پڑھتے چلے آ رہے تھے حتیٰ کہ شیخ مجدد، محمد بن عبدالوہاب اور ان کی اولاد (رحمۃ اللہ علیہم) کے زمانوں میں بھی بیس رکعات تراویح ہی کا معمول تھا، لیکن شیخ بن باڑ نے اس تواتر والے معمول کو تبدیل کیا اور پہلی بار عملی طور پر بیس رکعات کے بجائے گیارہ رکعات تراویح کو عام کیا۔

الشیخ احمد بن عبدالعزیز الحمدان مدیر مرکز الدعوة والارشاد، جدہ:

سعودی عرب کے ایک نامور عالم دین، شیخ و مفتی علامہ الشیخ احمد بن عبدالعزیز الحمدان، مدیر مرکز الدعوة والارشاد، جدہ، نے ایک مختصر سا کتابچہ اور بڑا چارٹ (Chart) تحریر فرمایا، جس کا نام ”المصانح فی صلاة التراويح“ ہے، فضیلت الشیخ احمد الحمدان نے اس کتابچہ میں تراویح کے بارے میں عناوین قائم فرمائے ہیں (۱) التراویح عبر التاريخ (۲) عدد رکعات صلاة التراويح (۳) اور عنوان ہے: مما جاء عن الصحابة والتابعين، اس باب میں لکھا ہے:

عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري علي احدى وعشرين ركعة.

”سائب بن یزیدؓ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمرؓ نے اپنی خلافت میں ابی بن کعبؓ اور تمیم داریؓ کو امام بنا کر لوگوں کو اکیس رکعات تراویح و وتر پڑھنے کا حکم دیا تھا۔“

پھر فضیلت الشیخ نے ایک دوسری روایت بھی نقل فرمائی ہے کہ:

”وروي عن علي رضي الله عنه أمر رجلا يصلي بالناس في رمضان عشرين ركعة“ سیدنا علیؓ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں بیس رکعات تراویح پڑھائیں۔

وقال القاضي ابن العربي المالكي رحمه الله، ليس في القيام ركعات مقررة والشيء اذا ثبت عن الصحابة فلا عبرة بمخالفة من خالفهم "قاضي ابن عربي مالکی نے فرمایا ہے کہ رمضان کے قیام کے لیے رکعات کی تعداد مقرر نہیں ہے لیکن جب صحابہؓ سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کی مخالفت کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔"

شیخ احمد الحمد ان نے اپنے رسالہ کے آخر میں "فتاویٰ کبار العلماء" بھی نقل کیے ہیں، جن میں ایک فتویٰ یہاں سعودی عرب کی البحرۃ الدائمہ کا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ:

لم يحدد رسول الله ﷺ ركعات محددة وعمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم صلوا في بعض الليالي عشرين سوي الوتر وهم أعلم الناس بالسنة "رسول کریم ﷺ نے تراویح کی رکعات کو محدود و مقرر نہیں فرمایا لیکن عمرؓ نے اور دوسرے صحابہؓ نے بعض راتوں میں بیس رکعات تراویح پڑھی ہیں اور یہ لوگ ہی حقیقت میں سنت کو سب سے زیادہ جاننے اور سمجھنے والے تھے۔"

شیخ محمد بن عبد الوہابؒ کا فتویٰ:

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عن عدد التراويح؟ فاجاب: الذي استحب أن تكون عشرون ركعة (الدرر السنية: ۳/۳۶۳)

شیخ محمد بن عبد الوہابؒ سے رکعات تراویح کی تعداد کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ بیس رکعات تراویح پڑھنا ہی بہتر (اور سنت کے موافق) ہے۔"

عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہابؒ کا قول:

وقال ابنه الشيخ عبد الله الذي ذكره العلماء رحمهم الله أن التراويح عشرون ركعة (الدرر السنية: ۳/۳۶۳)

"محمد بن عبد الوہابؒ کے صاحبزادے شیخ عبد اللہؒ فرماتے ہیں کہ اہل علم نے جو ذکر کیا ہے اس کے مطابق رکعات تراویح کی تعداد بیس ہے۔"

ایک مغالطہ کی تردید:

بعض غیر مقلدین نے یہ مغالطہ دیا ہے کہ آٹھ رکعت پر غیر مقلدین اور مقلدین کا اتفاق ہے اس لیے آٹھ کو لے لینا چاہیے اور بارہ میں دونوں فریقوں میں اختلاف ہے ان کو ترک کر دینا چاہیے، سبحان اللہ! غیر مقلد صاحب اگر کوئی عیسائی

آپ کی خدمت میں یہ عرض کرے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت پر چوں کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا اتفاق ہے اور حضرت محمد ﷺ کی نبوت میں دونوں فرقوں کا اختلاف ہے اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور ﷺ کی نبوت سے معاذ اللہ انکار کر کے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہو جائیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس قسم کی بہکی بہکی باتیں کرنا مسلمانوں کی شان نہیں ہے، لوگوں کو مغالطوں میں مبتلا نہ کرو۔

خلاصہ یہ ہے کہ:

آٹھ رکعت کی روایت سخت ضعیف ہے اور اجماع صحابہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے منسوخ ہے تو آٹھ رکعت تراویح پڑھنے والا صحیح اور محکم حدیثوں کو چھوڑ کر ضعیف اور منسوخ حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے سخت غلطی کا شکار ہے۔
(۲) بیس رکعت پڑھنے والے سب حدیثوں کو مانتے ہیں کیوں کہ بیس میں آٹھ بھی شامل ہیں اور آٹھ پڑھنے والے صرف ضعیف اور منسوخ روایات کے آستانہ پر بیٹھے ہیں اور محکم صحیح احادیث سے منہ موڑے بیٹھے ہیں۔
(۳) بیس رکعت پڑھنے والے حضرت عمر فاروقؓ کے دونوں حکموں کو مانتے ہیں اور آٹھ پڑھنے والے حضرت عمرؓ کے آخری حکم کے منکر ہیں۔

(۴) بیس رکعت پڑھنے والے فرمان نبوی ﷺ: علیکم بسنتہ، وسنة خلفاء الراشدين المہدیین تمسکوا بها عضوا علیہا بالنواجذ۔

ترجمہ: میرے اور میرے خلفاء راشدینؓ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے والے سنت نبوی ﷺ کے عامل ہیں کیوں کہ بیس رکعت باجماع خلفاء راشدین کے حکم سے شروع ہوئیں اور آٹھ رکعت پڑھنے والے نہ سنت نبوی ﷺ کے عامل کیوں کہ حدیث جابرؓ منسوخ ہے، اور حدیث ابن عباسؓ احادیث شدت اجتہاد شد متزرو وغیرہ پر عمل نہیں کرتے، اور نہ سنت خلفاء کے عامل بلکہ دونوں سنتوں کے مخالف ہیں۔

(۵) بیس رکعت پڑھنے والے صراط مستقیم ماننا علیہ واصحابی خیر القرون قرنی الخ تمسکوا بہدی ابن مسعودؓ پر گامزن ہیں اور آٹھ پڑھنے والے سبیل مومنین سے منحرف ہو کر نصلہ جہنم و ساءت مصیرا کی وعید میں داخل ہیں۔
Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

(۶) بیس رکعت پڑھنے والے سواد اعظم اور اجماع امت کے مطابق عمل کر کے خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بنتے ہیں، اور آٹھ رکعت پڑھنے والے من شد شد فی النار کی وعید کے سزاوار ہیں۔

(۷) بیس رکعت تراویح پڑھنے والے قیامت کے دن اپنے مقتداؤں یعنی پیغمبر اسلام ﷺ خلفاء راشدین صحابہ

کرامؑ ائمہ مجتہدین کے ساتھی ہوں گے اور میں رکعت سے منع کرنے والے ارأیت الذی ینہی عبداً اذا صلی کی جماعت میں شامل ہوں گے۔

(۸) رسول پاک ﷺ نے فرمایا: ان الله وضع الحق على لسان عمر کہ اللہ تعالیٰ نے حق حضرت عمرؓ کی زبان پر رکھا ہے اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ شیطان حضرت عمرؓ کے سائے سے بھاگتا ہے اور شیطان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ حضرت عمرؓ کے راستے پر چل سکے، اے میں رکعت تراویح پڑھنے والو! تم کتنے خوش نصیب ہو کہ حضرت عمرؓ کے دونوں حکموں پر عامل ہو اور حق پرستوں کی جماعت میں داخل ہو اور آٹھ پڑھنے والو تم حضرت عمرؓ کے آخری فرمان سے جس پر ساری امت کا اجماع ہو چکا ہے پھر کس رستے پر جا رہے ہو، تم کو یہ توفیق کیوں نہیں کہ حضرت عمرؓ کے راستے پر چلو، آخر میں حضرت حکیم الامتؒ کی کتاب اشرف الجواب: ۲ / ۱۰۳، سے ایک اقتباس نقل کر کے ختم کرنا ہوں ”بھئی سنو حکمہ مال سے اطلاع آئے کہ مال گزاری داخل کرو اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ کتنی ہے تم نے ایک نمبر دار سے پوچھا کہ میرے ذمہ کتنی مال گزاری ہے؟ اس نے کہا آٹھ روپے، پھر تم نے دوسرے نمبر دار سے پوچھا اس نے کہا میں روپے تو اب بتاؤ تمہیں کچھری کتنی رقم لے کر جانا چاہیے؟ اگر میں روپے ادا کرنے پڑے تو کسی سے مانگنے نہ پڑیں گے اور اگر آٹھ ادا کرنے ہوئے تو باقی رقم بچ رہے گی اور اگر میں کم لے کر گیا اور وہاں زیادہ طلب کئے گئے تو کس سے مانگتا پھروں گا؟ مولانا نے فرمایا بس خوب سمجھ لو کہ اگر وہاں بیس رکعتیں طلب کی گئیں اور ہیں تمہارے پاس آٹھ تو کہاں سے لا کر دو گے اور اگر بیس ہیں اور طلب کم کی گئیں تو بچ رہیں گی اور تمہارے کام آئیں گی“ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

اس تفصیل کے بعد باب کی احادیث کی تشریح پیش کی جاتی ہے، مصنفؒ نے باب کے شروع حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کو دو سندوں سے بیان کیا ہے لیکن حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حدیث میں تراویح کی رکعات کا کوئی ذکر نہیں ہے؛ مگر اتنی بات ضرور ہے کہ مراد اس نماز سے تراویح ہی کی نماز ہے اسی کی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں اور مصنفؒ کا اس روایت کو اس باب میں ذکر کرنا بھی اسی کی دلیل ہے۔

۱۳۷۱- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ: وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْغَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ

۱۳۷۱- مسلم: کتاب الصلوة، باب: الترغیب فی قیام رمضان ۱۷۲- (۷۵۹)، الترمذی: کتاب الصوم، باب الترغیب فی قیام رمضان (۸۰۸)، النسائی: کتاب الصیام، باب: ثواب من قام رمضان وصامه ایماناً واحتساباً والاختلاف علی الزہری فی الخبر فی ذلك (۳/۱۵۶)۔

غَيْرَ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، فَتُؤْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ عُقَيْلٌ، وَيُونُسُ، وَأَبُو أُوَيْسٍ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ»، وَزَوَى عُقَيْلٌ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ تراویح پڑھنے کی ترغیب دلاتے تھے؛ مگر آپ اصرار کے ساتھ حکم نہیں فرماتے تھے، آپ ﷺ فرماتے تھے: جو شخص ماہ رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ تراویح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسکے گناہ بخش دے گا، پھر آپ ﷺ کی وفات ہو گئی اور طریقہ یہی رہا، پھر حضرت ابو بکرؓ کی خلافت میں بھی یہی طریقہ رہا اور یہ سلسلہ حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور تک جاری رہا۔

ابوداؤد کہتے ہیں: کہ (جیسا معمر مالک بن انس نے، زہری سے روایت کیا ہے) اسی طرح عقیل، یونس اور ابو اویس نے من قام رمضان روایت کیا ہے؛ لیکن عقیل نے زہری ہی سے "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ" کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ **تشریح حدیث:** اس حدیث میں رسول اکرم ﷺ قیام رمضان یعنی نماز تراویح کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔

قولہ: "یرغب فی قیام رمضان" امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے، آپ ﷺ نے نماز تراویح کا وجوبی حکم تو نہیں دیا مگر اس کی ترغیب ضرور فرمائی ہے، اسی مفہوم کو حضرت ابو ہریرہؓ نے "من غیر ان یأمرهم بعزیمۃ" فرمایا ہے "عزیمۃ" کہتے ہیں پختہ ارادہ اور وہ کام جس کا کیا جانا لازم ہو، یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام صحابہ کو عزیمت اور پختہ ارادہ کے ساتھ حکم نہیں کرتے تھے، اور جس حکم کو عزیمت اور پختگی حاصل ہو وہ واجب ہو جاتا ہے، گویا حضرت ابو ہریرہؓ اپنے اس جملہ سے وجوب کی نفی کر رہے ہیں۔

قولہ: "من قام رمضان" جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام رمضان کرے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایمان کا مطلب ہے: قیام رمضان کی حقانیت کی تصدیق اور اس کی افضلیت کا اعتقاد اور احتساب کا مطلب ہے اخلاق کے ساتھ اللہ کی رضا کا ارادہ، لہذا جو شخص ان دو شرطوں کے ساتھ قیام کرے گا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے، مسند احمد اور سنن نسائی کی روایت میں: "وما تاخر" کی بھی قید ہے کہ اس کے سابقہ اور لاحقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

صاحب منہل کہتے ہیں کہ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت تو سابقہ گناہوں کی ہوتی ہے اور جو گناہ ابھی

تک ہوئے ہی نہیں ان کی مغفرت کا کیا مطلب؟ پھر انھوں نے اس اشکال کے دو جواب دیے ہیں کہ معافی سے مراد گناہوں میں واقع ہونے سے بچنا ہے اس طور پر کہ اللہ اس کو قیام رمضان کی برکت سے مستقبل کے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا بھی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، یعنی وہ گناہ ہی مغفور ہو کر واقع ہوتا ہے، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں قیام رمضان کے سبب جن گناہوں کی معافی کا ذکر ہے ان سے مراد صغائر ہیں جیسا کہ امام نوویؒ نے لکھا ہے کبار کی معافی کے لیے تو توبہ شرط ہے، البتہ اگر کسی شخص کے اوپر صغائر نہ ہوں تو امید ہے کہ اس کے کبار میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ (شرح نووی علی مسلم: ۶/۳۰، طبع بیروت)

پھر قیام رمضان کے حصول کے لیے پوری رات نماز پڑھنا شرط نہیں ہے بلکہ تراویح کی بیس رکعات اور تہجد کی آٹھ رکعتوں سے قیام رمضان اور اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ (المہمل: ۷/۳۰۶)

قولہ: ”فتوفی رسول اللہ ﷺ الخ“ یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ ﷺ نے لوگوں کو رمضان میں قیام کی ترغیب تو دی، لیکن وجوبی حکم نہیں فرمایا اس ترغیب کی وجہ سے حضرات صحابہؓ انفرادی طور پر قیام رمضان کرتے تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے مسجد میں چٹائی کا ایک حجرہ سا بنو لیا تھا آپ ﷺ نے اس میں کئی راتوں تک نماز پڑھی یہاں تک کہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے پھر ایک رات آپ ﷺ کی آواز نہ آئی تو صحابہؓ نے سمجھا کہ آپ ﷺ سو گئے ہیں، بعض نے کھانا شروع کیا تا کہ آہٹ سن کر آپ ﷺ تشریف لے آئیں لیکن آپ ﷺ نہیں آئے اور وجہ بیان فرمائی کہ میں اس خوف سے نہیں آیا کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو جاتی تو تم اس کو ادا نہ کر پاتے، اس لیے اس نماز کو اپنے گھروں میں پڑھو۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ معاملہ اسی پر رہا کہ لوگ انفرادی طور پر اپنے گھروں میں اس نماز کو پڑھا کرتے تھے، دور ابو بکر صدیقؓ میں بھی اور حضرت عمرؓ کے شروع کے دور خلافت میں بھی، پھر ۱۵ھ میں حضرت عمرؓ نے لوگوں کو حضرت ابی ابن کعبؓ کے پیچھے بیس رکعات پڑھنے کا مکلف بنایا، اس لیے کہ فرضیت کا خوف تو اب باقی نہ رہا جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس نماز کو مسجد میں پابند جماعت کے ساتھ پڑھانے سے منع فرمایا تھا دور عمرؓ سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا عمل اسی پر جاری ہے۔ واللہ اعلم

فقہ الحدیث: اس حدیث سے رمضان کی راتوں میں عبادت کی فضیلت معلوم ہوئی بالخصوص تراویح کی نماز کی اور یہ کہ تراویح کی نماز سنت ہے کیوں کہ آپ ﷺ نے اس کی ترغیب دی ہے یعنی آپ ﷺ کے قول کی وجہ سے سنت ہے، عملاً تو جماعت کے ساتھ آپ ﷺ نے صرف تین ہی دن یہ نماز ادا کی ہے، جیسا کہ تفصیل ماقبل میں آگئی ہے۔

قولہ: ”قال ابو داؤد و کذا رواہ عقیل“ مصنفؒ یہاں سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عقیل اس روایت کو کبھی

مختصراً نقل کرتے ہیں جس میں صرف قیام رمضان کی فضیلت کو ذکر کرتے ہیں اور کبھی مفصلاً نقل کر کے قیام و صیام اور لیلة القدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، امام بخاریؒ نے کتاب الایمان میں ان کی روایات کو نقل کیا ہے۔

۱۳۷۲- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ، الْمَعْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَنْبُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے اسکے اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام اللیل (یعنی تراویح، تہجد) کیا اسکے اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ: اسی طرح یحییٰ بن ابی کثیر اور محمد بن عمر نے بواسطہ ابوسلمہ نقل کیا ہے۔

تشریح حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کا یہ دوسرا طریق ہے اس میں زہری سے نقل کرنے والے سفیان ہیں، سابقہ طریق میں قیام رمضان کی فضیلت مذکور تھی اور اس طریق میں صیام رمضان اور قیام لیلة القدر کی فضیلت مذکور ہے، یعنی پہلے طریق میں بیان تھا تراویح کا اور اس طریق میں رمضان کے روزے اور لیلة القدر کا بیان ہے، چوں کہ لیلة القدر میں تراویح بھی ہوتی ہے اس مناسبت سے شاید مصنفؒ نے اس کو یہاں نقل کر دیا ہے۔

قولہ: ”من صام ایماناً واحتساباً“ ہم نے ماقبل میں ”ایمان و احتساب“ کے معنی بیان کیے تھے، حقانیت کی تصدیق اور اس کی فضیلت کا اعتقاد اور احتساب کا مطلب: اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، یہ مطلب عام شراح حدیث کے بیان کردہ معنی کے مطابق تھا، علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے اس سلسلہ میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ شریعت میں ایمان کے ساتھ احتساب کا لفظ ایک زائد چیز کی طرف مشیر ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ اور ثواب حاصل کرنے کا خیال یہ دو چیزیں عین عمل کے وقت محرک و باعث ہوں بالفعل یہ دونوں چیزیں اس کے ذہن میں مستحضر ہوں۔

یہ مطلب پہلے مطلب سے ایک زائد چیز ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص فی نفسہ مؤمن ہے عقائد اس کے اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، نیت بھی اچھی ہے ریاء وغیرہ نہیں ہے؛ مگر عین فعل کے وقت اس کو یہ چیزیں مستحضر نہ ہوں کہ اس عمل

۱۳۷۲- البخاری: کتاب الایمان، باب: صوم رمضان احتساباً من الایمان له (۲۸)، مسلم کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ۱۷۵- (۷۶۰)، النسائي: کتاب الصيام، باب: ثواب من قام رمضان وصام ایماناً واحتساباً، والاختلاف علی الزهري فی الخبر فی ذلك (۱۵۷/۳)، ابن ماجه: کتاب الصوم، باب: قیام شهر رمضان (۱۳۲۶)۔

کے لیے اللہ اور رسول کا حکم اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے اور یہ چیزیں اس عمل کے لیے محرک نہ بنیں اور نہ اس کو اس فعل کی طرف کھینچ کر لائیں، بلکہ وقت آ جانے پر ایک عادت یا ڈیوٹی پورا کرنے کے طور پر کام کرے، گو نیت اس وقت بھی صحیح ہے مگر استحضار نہیں ہے۔

اس کو ایک مثال سے سمجھیں ایک لڑکا ہے اس کا باپ طبیب ہے اور اس پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے، باپ اپنے لڑکے میں کوئی بیماری دیکھ کر شفقت سے کہے کہ بیٹا: تم فلاں وقت یہ دوا استعمال کر لو، تم تندرست بھی ہو جاؤ گے اور تم کو انعام بھی دوں گا، شروع میں جب دوا استعمال کرے گا تو عین استعمال کے وقت اس کو یہ استحضار ہے گا، کہ دوا پینے میں میرے والد کی فرماں برداری ہے اور انعام کی امید ہے، اس لیے لاؤ دوا پی لوں، مگر انسانی فطرت ہے کہ جب چند روز ایسا کرتا رہا تو اب یہ چیز ایک عادت جیسی ہو گئی، جب وہ وقت معینہ آ گیا تو عادت کی بناء پر اس کی طرف آمادہ ہو گیا، اب عین فعل کے وقت باپ کی فرماں برداری و خوشنودی اور تحصیل انعام کا خیال مستحضر نہیں رہتا تھا اور اب وہ خیال اس کو اپنی طرف کھینچ کر نہیں لاتا بلکہ عادت کے طور پر ایک ذمہ داری پوری کر لیتا ہے۔

بالکل یہی حال صیام و قیام رمضان کا ہے، کہ عین وقت پر آدمی کو ایمان و احتساب کا استحضار بہت کم ہوتا ہے، اور استحضار سے ذہول میں عامل ہی کا نقصان ہے۔

لیلة القدر

قولہ: ”من قام لیلة القدر“: لیلة القدر کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ ہوگا: ”قدر کی رات“ قدر اگر تقدیر سے ہے تو اس رات سے وہ رات مراد ہے جس میں ملائکہ کو اس سال سے متعلق تقدیرات کا علم دیا جاتا ہے، یعنی اس سال جو حوادث پیش آنے والے ہیں، موت و زندگی، عروج و زوال، عیش و فقر وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں اس رات میں فرشتوں کو بتلا دی جاتی ہیں۔

قدر کے معنی عزت کے ہیں یعنی عزت کی رات، یہ عزت رات سے بھی متعلق ہو سکتی ہے اور مفہوم ہوگا کہ جو رات تمام راتوں میں ممتاز ہے اور سب راتوں سے زیادہ وزن رکھتی ہے، اور یہ عزت عبادت کرنے والوں سے بھی متعلق ہو سکتی ہے اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ وہ رات جس میں عابدین کی انتہائی قدر و منزلت ہوتی ہے، اسی طرح اس عزت کا تعلق نفس عبادت سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس شب میں ہونے والی عبادت دوسری تمام راتوں کی عبادت کے مقابلہ میں بہت قدر و منزلت رکھتی ہے، الغرض ہر لحاظ سے ”لیلة القدر“ قدر و منزلت کی رات ہے، اسی کی فضیلت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کرے گا اس کے سابق گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔

اعمال سے مغفرت و نوب کا مسئلہ:

احادیث شریفہ میں بہت سے اعمال خیر مذکور ہیں جن کے ساتھ مغفرت و نوب کا وعدہ کیا گیا ہے، ایک حدیث

میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر جو آمین کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی تو ماضی کے تمام گناہ بخش دیئے گئے، ایک حدیث میں فرمایا: پانچ وقت کی نمازوں سے گناہوں کے میل صاف ہو جاتے ہیں، اگر کوئی شخص آداب و شرائط کے ساتھ جمعہ پڑھے تو ایک ہفتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایسے ہی جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اسی طرح رمضان سے رمضان تک اور عمرہ سے عمرہ تک کو گناہوں کا کفارہ فرمایا ہے، ایک حدیث میں عاشوراء کے روزے کو اور ایک میں عرفہ کے روزے کو گناہوں کا کفارہ فرمایا ہے صوم رمضان، قیام رمضان اور لیلة القدر کی عبادت سے مغفرتِ ذنوب کا وعدہ احادیثِ باب میں سامنے آیا۔

اب اشکال یہ ہے کہ جب بہت سے اعمال اس خاصہ میں شریک ہیں کہ مغفرتِ ذنوب کا وعدہ ان کے ساتھ وابستہ ہے تو جب کسی ایک عمل سے گناہوں کی بخشش ہو گئی تو باقی اعمال خیر کیا کریں گے؟

جواب: علامہ نوویؒ، علامہ قسطلانیؒ اور حافظ بدرالدین عینیؒ نے شرح بخاری میں یہ دیا ہے کہ جب اس کے پہلے گناہ اعمال میں سے کسی عمل یا توبہ وغیرہ سے دھل چکے تو دوسرے اعمال سے جن کا ذکر کیا گیا ہے بجائے مغفرتِ ذنوب کے نیکیاں لکھی جائیں گی اور عامل کے درجات بلند کیے جائیں گے۔

بعض نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ مغفرت کے درجات مختلف ہیں، اور درجات کے اعتبار سے مغفرت میں ترقی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ یہ مغفرت ترقی کرتے کرتے قربِ منزلت کا سبب بن جاتی ہے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسی کے گناہ کبیرہ ہوئے تو اس صورت میں اللہ کے فضل سے ایسی امید بجا ہے کہ ان اعمال خیر سے ان میں بھی تخفیف فرمادے۔

قال أبو داؤد: كذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة: یعنی اس حدیث کو ابوسلمہ سے یحییٰ بن ابی کثیر اور محمد بن عمرو نے اسی طرح نقل کیا ہے جس طرح زہری نے نقل کیا ہے، یعنی زہری کی اس روایت میں عیام رمضان اور قیام لیلة القدر کی فضیلت مذکور ہے اسی طرح سے ان دونوں کی روایت میں بھی صیام رمضان اور قیام لیلة القدر کی فضیلت مذکور ہے، جب کہ باب کی پہلی روایت میں صرف قیام رمضان کی فضیلت تھی، مصنفؒ اسی فرق کو بیان فرما رہے ہیں مصنفؒ یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ کی جس روایت کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو محمد بن نصر نے اپنی کتاب ”قیام اللیل“ میں موصولاً نقل کیا ہے جس کے الفاظ ہیں: ”عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه“ (قیام اللیل از محمد بن نصر مروزی: ۱ / ۲۱۳) اور محمد بن عمرو کی روایت سنن ترمذی میں موصولاً ہے: ”عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً“

غفر له ماتقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه“ (سنن ترمذی، حدیث / ۶۸۳) یہ دو روایتیں تو حضرت ابو ہریرہؓ کی تھیں ان میں تین چیزوں کی فضیلت مذکور ہوئی، ایک رمضان کے روزوں کی، دوسری تراویح کی نماز کی اور تیسری لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی، ترجمۃ الباب سے متعلق تراویح کی فضیلت ہے؛ مگر تراویح کی عدد رکعات کا ان دونوں میں سے کسی میں کوئی ذکر نہیں ہے جیسا کہ مفصلاً گزر بھی چکا ہے۔

۱۳۷۳- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ غُرَّةِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں نماز پڑھی، آپ ﷺ کے ساتھ اور لوگوں نے بھی پڑھی، پھر دوسری رات کو آپ ﷺ نے نماز پڑھی تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے، جب تیسری رات لوگ جمع ہوئے تو آپ ﷺ حجرہ سے باہر تشریف نہ لائے، صبح کو آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے تمہارا حال معلوم تھا؛ لیکن میں اس خیال سے نہ نکلا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: کہ یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا تھا۔

تشریح حدیث: یہاں سے مصنفؒ نے حضرت عائشہؓ کی حدیث کو دو سندوں سے بیان کیا ہے، جن میں مجموعی طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے پر مواظبت اس وجہ سے نہیں فرمائی کہ امت پر اس کے فرض ہونے کا خوف آپ ﷺ کو ہوا اور خوف اس وجہ سے ہوا کہ فرض کا ادا کرنا امت کے لیے مشقت برداری کا باعث بنتا ہے۔

قولہ: ”صلي في المسجد“ یعنی رمضان کی رات میں آپ ﷺ نے مسجد میں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی، اس سے مسجد میں تراویح باجماعت پڑھنے کا ثبوت ہو گیا۔

قولہ: ”اجتمعوا من الليلة الثالثة“: بخاری میں شک کے ساتھ ہے کہ لوگوں کا اجتماع تیسری رات میں ہوا یا چوتھی رات میں، نیز بخاری میں یہ بھی ہے کہ جب پہلی رات میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تراویح پڑھائی تو لوگوں میں صبح

۱۳۷۳- البخاري: كتاب الصوم، باب: فضل من قام رمضان، مسلم: كتاب الصلاة، باب: قيام رمضان وهو التراويح: ۱۷۷- (۷۶۱)، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: قيام شهر رمضان (۲۰۲/۳).

کو چرچا ہوا کہ رات تو رسول اللہ ﷺ نے جماعت سے نماز پڑھائی تھی، چنانچہ دوسری رات میں لوگ اور زیادہ اکٹھے ہو گئے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی، صبح کو لوگوں میں پھر تذکرہ ہوا کہ رات بھی رسول اللہ ﷺ نے جماعت سے نماز پڑھائی، اب تیسری رات میں تو صحابہ کا بڑا مجمع آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے شریک ہوا، جب چوتھی رات آئی تو آپ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتنے صحابہ جمع ہو گئے کہ مسجد تنگ آگئی، لیکن اس رات آپ ﷺ تراویح پڑھانے نہیں آئے اس پر لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید آپ ﷺ سو گئے ہیں اس لیے بعض صحابہ نے کھانا شروع کیا تاکہ کھانسنے کی آواز سن کر آپ ﷺ بیدار ہو جائیں اور نماز کے لیے آجائیں، صبح کو آپ ﷺ نے فرمایا: تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنے کے شدید شوق و رغبت کا جو جذبہ تم ظاہر کر رہے تھے اس سے میں بے خبر نہ تھا لیکن مجھے خوف ہوا کہ اگر میں نے تراویح کی نماز باجماعت پر مواظبت کی تو کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے، اور اگر یہ فرض ہو جاتی تو تم اس کو ادا نہ کر پاتے۔

ابن بطال فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ قیام اللیل نبی علیہ السلام پر فرض ہو اس وجہ سے آپ ﷺ کو خوف ہوا کہ اگر اس پر مواظبت باجماعت ہو گئی تو امت پر بھی فرض ہو جائے اس لیے آپ ﷺ نے مواظبت نہیں فرمائی۔ (المہمل)

Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

العذب المورود: ۷/ ۳۱۱

اس حدیث میں بھی حضرت عائشہؓ نے تراویح کی رکعات کی کوئی تعداد بیان نہیں فرمائی؛ لیکن فی نفسہ تراویح پڑھنے کا ثبوت اس سے ہو گیا، نیز باجماعت پڑھنے کا بھی ثبوت ہو گیا۔

۱۳۷۴- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَرَنْتُ لَهُ حَصِيرًا، فَصَلَّى عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَتْ فِيهِ: قَالَ: تَغْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! أَمَا وَاللَّهِ مَا بَتُّ لَيْلَتِي هَذِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ غَافِلًا، وَلَا خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ».

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رمضان میں لوگ مسجد میں (تراویح کی نماز) تنہا تنہا پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم فرمایا تو میں نے آپ ﷺ کے لیے ایک چٹائی بچھائی، اس پر آپ ﷺ نے نماز پڑھی، اور پھر وہی قصہ بیان کیا (اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں نبی ﷺ نے فرمایا: لوگو! بخدا میں رات میں

بفضل خدا غافل نہیں رہا اور نہ ہی تمہارا حال مجھ سے مخفی رہا۔

رجال حدیث: ”عبدة“ یہ عبدہ بن سلیمان الکلابی ہیں، کنیت ابو محمد الکوفی ہے، تبع تابعین کے طبقہ وسطی میں شمار ہوتے ہیں۔ کتب ستہ کے رواد میں سے ہیں، ثقہ ہیں۔

محمد بن عمرو: یہ محمد بن عمرو بن علقمہ لیثی ہیں، کنیت ابو عبد اللہ ہے، البتہ متکلم فیہ رواد میں سے ہیں، ابراہیم جوزجانی کہتے ہیں: لیس بقوی الحدیث، ابو حاتم کہتے ہیں: صالح الحدیث، یکتب حدیثہ، امام نسائی فرماتے ہیں: لیس بہ ہاس، اور کبھی ”ثقہ“ بھی کہتے ہیں، یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں: ہو وسط والی الضعف ماہو ابن سعد کہتے ہیں کان کثیر الحدیث، يستضعف، اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں: ثقہ، اسی اختلاف کی وجہ سے حافظ ابن حجر عسقلانی ان پر تقریب التہذیب میں ”صدوق لہ اوہام“ کے کلمات کے ساتھ حکم لگایا ہے۔ (تہذیب الاحذیب ۹/۳۷۶)

تشریح حدیث: قولہ: ”یصلون فی المسجد فی رمضان اوزاعاً“ کے معنی ہیں جماعتیں، گروہ، اور اس کا واحد نہیں آتا ہے، ترکیب میں یہ ”یصلون“ کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے اور مطلب اس جملہ کا یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر الگ الگ تراویح کی نماز پڑھتے تھے، چنانچہ محمد بن نصر کی روایت میں ہے کہ کسی کے ساتھ پانچ نفر ہوتے، کسی کے ساتھ چھ اور کسی کے ساتھ اس سے کم زیادہ، یعنی جسے قرآن یاد ہوتا اس کے ساتھ وہ لوگ نماز میں شریک ہو جاتے جن کو قرآن کی زیادہ مقدار یاد نہیں ہے۔

قولہ: ”فضربت لہ حصیراً“ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ ﷺ کے لیے مسجد میں ایک بور یہ بچھا دیا تاکہ آپ ﷺ بھی رمضان کی راتوں میں اس پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں، جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس بور یہ پر کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھنی شروع کی تو آپ کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہو گئے، پہلے دن تو کم ہی تھے، دوسرے دن اور زیادہ ہو گئے، تیسرے دن اور بھی اضافہ ہو گیا لیکن چوتھے دن تو تعداد اتنی زیادہ ہوئی کہ مسجد ہی تنگ ہو گئی، کیوں کہ جو حضرات اپنے گھروں میں نماز تراویح پڑھ لیا کرتے تھے ان سب کو پتہ چل گیا، سبھی نے کوشش کی کہ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے یہ مبارک نماز ادا کریں؛ لیکن جب رسول اللہ ﷺ نے حضرات صحابہ کرامؓ کے اس شوق اور جذبہ کو دیکھا تو آپ ﷺ کو خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری مواظبت اور صحابہ کرام کے شوق کو دیکھ کر کہیں یہ نماز فرض نہ کر دیں، اور اگر فرض ہو گئیں تو اس کی ادائیگی امت کے لیے شاق اور مشکل ہوگی چوں کہ آپ ﷺ کو اپنی امت سے کمال درجہ الفت اور محبت تھی اور آپ ﷺ اپنے تابعداروں کے حق میں بے انتہا شفیق اور مہربان تھے، اس لیے آپ ﷺ چوتھی رات کو اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر اپنے کچھے ہوئے بور یہ پر نماز تراویح پڑھانے نہ آئے اور صبح کو آپ ﷺ نے اپنے نہ آنے کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ مجھے معلوم تو تھا کہ آپ لوگ مسجد میں جمع ہیں، لیکن میں اس خوف سے تراویح جماعت سے

پڑھانے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔

مصنفؒ نے ”بہذہ القصۃ“ کہہ کر اس پورے واقعہ کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

قولہ: ”بحمد اللہ“ اس ”باء“ بمعنی ”عن“ ہے اور یہ ”غافل“ کے متعلق ہے، تقدیری عبارت ہے: ”ماہِ غافل“ عن غافل عن حمد اللہ و طاعتہ“ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اطاعت سے غافل ہو کر رات نہیں گزاری ہے، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ درحقیقت یہ جملہ معترضہ ہو اور اصل عبارت یہ ہو:

”ماہِ لَیْلَتِی غَافِلًا وَأَنَا الْآنَ مُلْتَبِسٌ بِالْثَّاءِ عَلٰی اللّٰہِ“ یعنی میں نے یہ رات غفلت میں نہیں گزاری یا میں تمہاری موجودگی سے غافل نہیں تھا اور اس عدم غفلت پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔

فقہ الحدیث: حدیث شریف سے تراویح کی نماز میں جماعت کے استحباب کا ثبوت ہوا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرات صحابہ کے الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر نماز پڑھنے پر نکیر نہیں فرمائی بلکہ صرف فرضیت کے خوف سے آپ ﷺ نے مواظبت کو ترک فرمایا اور اب جب کہ آپ ﷺ دنیا سے پردہ فرما گئے تو یہ فرضیت کا خوف بھی نہیں رہا، اسی کے ساتھ ساتھ حدیث سے حضرات صحابہ کرامؓ کے بے پناہ شوق اور جذبہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔

۱۳۷۵- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَقَلْنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِقِيَّةِ الشَّهْرِ.

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں رسول ﷺ کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے ہمیں کسی رات کو بھی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ (رمضان ختم ہونے میں) سات راتیں باقی رہ گئیں، پھر آپ ﷺ

۱۳۷۵- الترمذی: کتاب الصوم، باب: ما جاء في قيام شهر رمضان (۸۰۶)، النسائی: کتاب السہو، باب: ثواب من صلى مع الإمام (۸۳/۳)، ابن ماجہ: کتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في قيام شهر رمضان (۱۳۲۷)۔

کھڑے ہو گئے ہمارے ساتھ تہائی رات تک، پھر جب چھ راتیں باقی رہ گئیں تو آپ ﷺ کھڑے نہیں ہوئے، پھر جب پانچ راتیں باقی رہ گئیں تو آپ ﷺ کھڑے ہوئے نصف شب تک، ہم نے عرض کیا: یا رسول! کاش آج آپ مزید کھڑے رہتے، آپ ﷺ نے فرمایا: جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ کر فراغت پائے تو اسکو ساری رات کھڑے رہنے کا ثواب ملے گا، اور جب چار راتیں باقی رہ گئیں تو آپ ﷺ کھڑے نہیں ہوئے اور جب تین راتیں باقی رہ گئیں تو آپ ﷺ نے اپنے تمام اہل خانہ کو اور لوگوں کو جمع فرمایا: پس آپ ﷺ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ہم کو خوف ہوا کہ فلاح نکل جائے گی، راوی کہتے ہیں کہ: میں نے پوچھا کہ فلاح کیا چیز ہے؟ حضرت ابو ذرؓ نے کہا کہ فلاح سے مراد سحری کھانا ہے، پھر آپ ﷺ چاند رات تک کھڑے نہیں ہوئے۔

تشریح حدیث: یہ اس باب میں تیسرے صحابی حضرت ابو ذر غفاریؓ کی حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے بھی یہ روایت صحیح ہے، اور تراویح کے حوالہ سے تفصیلی روایت ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آں حضرت ﷺ کے زمانہ میں تراویح کی ابتداء کس صورت میں ہوئی، یہ ماقبل میں گزر رہی چکا ہے کہ آپ ﷺ نے افتراض کے خوف سے تراویح پر مواظبت نہیں فرمائی صرف تین راتوں میں یہ نماز پڑھی ہے، پھر ان تین راتوں میں بھی تراویح پڑھنے کا عرصہ تفاوت کے ساتھ رہا ہے، ایک رات میں تہائی رات تک، ایک رات میں آدھی رات تک اور ایک رات میں عشاء کے بعد سے اخیر رات تک، یہ تفاوت قراءت و رکعات کی درازی میں کمی و زیادتی کی صورت میں تھا اور فضیلت کے تفاوت پر بھی مبنی تھا یعنی جس رات میں فضیلت کم تھی اس میں قراءت و رکعات کا طول زیادہ نہیں تھا، اور جس رات میں فضیلت زیادہ تھی اس میں قراءت و رکعات میں طول زیادہ تھا، یہاں تک کہ ستائیسویں رات میں (جو اکثروں کے نزدیک شب قدر ہے) اتنی طویل قراءت کے ساتھ تراویح پڑھائی کہ تمام رات نماز میں گزاردی، جس سے بعض صحابہؓ کو یہ اندیشہ ہوا کہ سحری کھانے کا بھی موقع ملے گا یا نہیں، اور اس رات میں آپ ﷺ نے اتنا اہتمام کیا کہ مردوں اور عورتوں کو جمع فرما کر اس نماز میں شریک کیا۔

قولہ: ”حتی یقیناً یسبغ“ یعنی جب سات راتیں باقی رہ گئیں، مطلب یہ ہے کہ مہینہ کی بائیس راتیں گزرنے کے بعد جب سات راتیں یقینی طور پر باقی رہ گئیں، علامہ طبریؒ نے لکھا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ یقینی طور پر انتیس دنوں کا تھا، اور اسی حساب سے راتوں کا شمار کیا گیا تھا، علامہ طبریؒ کے بیان کردہ معنی کے لحاظ سے آپ ﷺ کا قیام تیسویں، پچیسویں اور ستائیسویں شب میں تھا۔

قولہ ”فقلت یا رسول اللہ! لو نفلتنا قیام هذه الليلة“ جب رسول اللہ ﷺ نے پچیسویں شب میں قیام فرمایا تو آدھی رات تک قیام کیا اس پر حضرت ابو ذر غفاریؓ نے اپنی تمنا کا اظہار کیا کہ کاش آپ ﷺ آدھی رات سے زیادہ تک بلکہ پوری رات یہ نماز پڑھاتے رہتے، یہاں ”لو“ تمنی کے لیے ہے، حضرت ابو ذرؓ کے اس شوق کے جواب میں

فرمایا: ”إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف خُصِبَ له قيام ليلة“۔

کہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو تو وہ رات بھر قیام کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔

حضور اکرم ﷺ کے اس جملہ کے معنی سمجھنے میں دو احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ ”إذا صلى مع الإمام“ میں عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز امام کے پیچھے جماعت سے پڑھی اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اس لیے اے ابو ذر! تم لوگ عشاء اور فجر کی نماز میرے ساتھ جماعت سے پڑھتے ہی ہو تو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب تمہیں ویسے ہی مل گیا، اب اس نماز تراویح کا ثواب مزید برآں رہا اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے۔

دوسرا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ حدیث کے ان الفاظ میں نماز تراویح کا امام کے ساتھ پڑھنا مراد ہے، یعنی جو شخص امام کے پیچھے تراویح پڑھے اور اس وقت تک امام کے پیچھے رہے جب تک کہ وہ تراویح پڑھا کر فارغ نہ ہو جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ شخص تراویح درمیان میں چھوڑ کر چلا جائے تو اس شخص کو وہ ثواب ملے گا جو پوری رات نوافل پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ (بذل الجہود: ۱۵/۶)

حدیث کا ظاہر بھی اسی دوسرے معنی کی تائید کرتا ہے اولاً تو اس لیے کہ حضرت ابو ذرؓ نے بقیہ رات میں بھی تراویح پڑھانے کی درخواست کی تھی، جس پر آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ بقیہ رات میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تراویح کی پڑھی گئی مقدار ہی سے کامل رات کی عبادت کا ثواب تول ہی گیا۔

ثانیاً یہ کہ حدیث میں ”حتى ينصرف“ کا جملہ استعمال ہوا ہے جو اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں تراویح کی نماز ہی مراد ہے، کیوں کہ فرض نماز کے درمیان میں کسی کے لیے جانا ممکن ہی نہیں ہے، ہاں نفل یعنی تراویح کی نماز میں درمیان نماز مثلاً دو چار رکعات پڑھ کر جانا بھی ممکن ہے اب کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ امام تو پڑھ رہا ہے بیس رکعات اور مقتدی (۱۶) سولہ رکعات پڑھ کر چلا جائے تو یہ انصراف قبل الامام لازم آئے گا، جب کہ فرض میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ فرض نماز میں امام کے فارغ ہونے سے پہلے مقتدی فارغ ہو جائے اور چلا جائے اگر ایسا کرے گا تو اس کا فریضہ ہی ادا نہیں ہوگا۔

انہیں وجوہات کی بناء پر حضرت نے بھی بذل میں دوسرے معنی ہی کو ترجیح دی ہے، جب کہ پہلے معنی کو ملا علی قاریؒ نے مرقاة میں نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم

قولہ: فلما كانت الثالثة: حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ جب تین راتیں باقی رہ گئیں یعنی ستائیسویں شب آئی تو آپ ﷺ نے بہت اہتمام فرمایا اور اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی جمع فرمایا اور اتنی دیر تک تراویح پڑھائی کہ حضرات

صحابہ کو خوف ہوا کہ ہم سے سحری نہ چھوٹ جائے۔

حضرت ابوذرؓ کے شاگرد جبیر بن نفیر نے معلوم کیا کہ ”فلاح“ سے کیا مراد ہے تو حضرت ابوذرؓ نے فرمایا: سحری کھانا، اس کو فلاح سے اس لیے تعبیر کیا کہ سحری کھانے سے روزہ رکھنے کی توانائی اور ہمت حاصل ہوتی ہے اور روزہ وسیلہ بنا ہے فلاح یعنی نجات اور کامیابی کا۔
اشکال:

یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوذرؓ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے متفرق راتوں میں تراویح پڑھی ہے، یعنی تیسویں، پچیسویں اور ستائیسویں شب میں، جب کہ حضرت عائشہؓ کی سابق حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ﷺ نے متوالیاً دو راتوں میں تراویح پڑھی ہے؟

اس اشکال کے دو جواب دیئے گئے ہیں کہ یہ محمول ہے تعدد واقعہ پر، دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث متوالیاً پڑھنے کے بارے میں صریح نہیں ہے جب کہ حضرت ابوذرؓ کی حدیث صریح ہے، لہذا حضرت عائشہؓ کی غیر صریح حدیث کو حضرت ابوذرؓ کی صریح حدیث پر محمول کیا جائے گا۔ (بذل: ۱۶/۶، المنہل: ۷/۳۱۵)

فقہ الحدیث: حدیث باب سے حضرات فقہاء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا ہی افضل ہے یہ نماز اس حدیث کے عموم میں شامل نہیں ہے جس میں ہے: ”أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ“ (نسائی، حدیث ۱۵۹۹)

۱۳۷۶- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَدَاوُدُ بْنُ أَمِيَّةَ، أَنَّ سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ، وَقَالَ دَاوُدُ: عَنْ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَبُو يَغْفُورٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا اخیر عشرہ آتا تو رسول ﷺ راتوں کو جاگتے اور تہ بند مضبوط باندھتے (یعنی ازواج سے الگ رہتے) اور گھروالوں کو بھی نماز کے لیے جگاتے ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابو یغفور کا نام عبدالرحمن بن عبید الرحمن نسطاس ہے۔

۱۳۷۶- البخاری: کتاب فضل لیلۃ القدر، باب: العمل فی العشر الأواخر من رمضان (۲۰۲۳)، مسلم: کتاب الاعتکاف، باب: الاجتهاد فی العشر الأواخر من شهر رمضان (۷/۱۱۷۴)، النسائی: کتاب قیام اللیل، باب: الاختلاف علی عائشة فی إحياء اللیل (۳/۶۹)، ابن ماجہ: کتاب إقامة الصلاة، باب: فی فضل العشر الأواخر من شهر رمضان (۱۷۶۸).

رجال حدیث: ابو یعفر: یہ عبد الرحمن بن عبید الشعلبی الکوفی ہیں، ثقہ راوی ہیں تمام ہی ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی توثیق کی ہے، مصنف کے استاذ داؤد نے ان کی کنیت کے بجائے ”ابن عبید بن نسطاس“ کہا ہے جب کہ ایک استاذ نصر بن علی نے ابو یعفر کنیت کے ساتھ نقل کیا ہے۔

ابو الضحی: یہ مسلم بن صبیح البہدانی الکوفی ہیں، ثقہ راوی ہیں، ۱۰۰ھ میں وفات پائی ہے، کتب ستہ کے مصنفین نے ان سے روایات لی ہیں۔

لغات حدیث: شَذَّ: شَذَّ يَشْذُو شَذْوًا. بمعنی باندھنا۔ المِئْزَرُ اس کی جمع ”مِئْزَرٌ“ آتی ہے بمعنی لنگی، تہبند، بولا جاتا ہے: ”شَذَّ لِلْأَمْرِ مِئْزَرَهُ“ فلاں نے کام کے لیے کمر کس لی یا مستعد ہو گیا۔

تشریح حدیث: حضرت عائشہ صدیقہؓ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں رسول اللہ ﷺ کی عبادت کے معمول کو بیان فرما رہی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ ﷺ رات کے اکثر حصہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے اور بیدار رہتے تھے، ”احیاء“ کی نسبت لیل کی طرف مجاز ہے اور اشارہ اس طرف ہے کہ رات کا وہ حصہ جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو بمنزلہ زندہ وقت کے ہے اور جو حصہ عبادت سے خالی ہو وہ مردہ وقت کی مانند ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ احیاء کے معنی یہاں بیدار رکھنے کے ہیں کہ آپ ﷺ اپنے آپ ﷺ کو رات میں عبادت کے لیے بیدار رکھتے تھے۔ گویا بیداری کو احیاء سے تعبیر کیا گیا ہے اور نیند کو موت سے، ویسے بھی نوم کو موت اصغر کہا ہی جاتا ہے، حاصل یہی ہے کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی راتوں کو آپ ﷺ عبادت کی خاطر بیدار رہتے تھے۔

آگے فرمایا کہ آپ ﷺ اپنی لنگی باندھ لیا کرتے تھے، اس کے مفہوم میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ ”شَذَّ المِئْزَرُ“ کنایہ ہے، بیویوں سے الگ رہنے سے، کہ آپ ﷺ آخری عشرہ میں اپنی ازواج مطہرات کے قریب نہ جاتے تھے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے عبادت میں جدوجہد اور محنت کرنے سے، اس لیے کہ ”کمر کئے“ کو جدوجہد اور محنت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دونوں معنی کو بیک وقت مراد لے لیا جائے تو بھی کوئی خرابی نہیں ہے، کہ آپ ﷺ اس اخیر عشرہ میں اپنی ازواج مطہرات سے الگ بھی رہتے تھے اور زیادہ عبادت کی خاطر رات کے اکثر حصہ میں بیدار بھی رہتے تھے۔ صاحب منہل لکھتے ہیں کہ آخری عشرہ میں آپ ﷺ کی عبادت کی کثرت کی حکمت یہ تھی کہ اسی آخری عشرہ میں

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

شب قدر کے ہونے کا ظن غالب بھی ہوتا ہے۔

قولہ: ”وَأَيْقُظُ أَهْلَهُ“: آپ ﷺ آخری عشرہ میں عبادت کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیا کرتے تھے، گھر والوں سے مراد وہ ہیں جو قیام کی طاقت رکھتے تھے، جیسا کہ محمد بن نصر کتاب قیام اللیل میں ہے: ”لَمْ يَذْرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَطِيقُ الْقِيَامَ إِلَّا أَقَامَهُ“ (عمدة القاری: ۸/۲۶۳)

قوله: قال ابو داؤد الخ: مصنف نے اپنے اس کلام کے ذریعہ ابو یعفر رراوی کا تعارف کرایا ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن عیید بن سطات ہے۔

فقہ الحدیث: باب سے اس بات کا استحباب ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں خوب عبادت کرنی چاہیے تاکہ رمضان المبارک کا حسن خاتمہ بھی ہو اور لیلة القدر کا حصول بھی ہو سکے۔

۱۳۷۷- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا أَنَاسَ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «مَا هَؤُلَاءِ؟»، فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وَأَبِي بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي، وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَابُوا، وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْقَوِيَّ»، مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيفٌ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ رمضان کی راتوں میں کچھ لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن حفظ یاد نہیں ہے؛ اس لیے یہ لوگ ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ان لوگوں نے درست فیصلہ کیا اور اچھا کام کیا۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ: یہ حدیث قوی نہیں ہے، اسکی سند میں مسلم بن خالد ضعیف ہیں۔

وجاہ حدیث: ”مسلم بن خالد“ یہ مسلم بن خالد بن فروہ ابو خالد الحزومی ہیں، فقہاء حجاز میں ان کا شمار ہوتا تھا، حضرت امام شافعیؒ کے اساتذہ میں سے ہیں، حضرت امام شافعیؒ نے اولاً فقہ ان ہی سے حاصل کیا ہے، ائمہ جرح و تعدیل میں انکے تعلق سے اختلاف ہے، یحییٰ بن معین، دارقطنی، ابن حبان اور ابن عدی نے ان کی توثیق کی ہے، ابن معین فرماتے ہیں: ثقة، لیس بہ بأس۔ ابن عدیؒ فرماتے ہیں: حسن الحدیث أرجو أنه لا بأس به، ابن حبان فرماتے ہیں: کان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقي مالكاً، ارزقي فرماتے ہیں: کان فقيهاً عابداً يصوم الدهر، ابراہیم حربی کہتے ہیں: کان فقيه اهل مكة.

دوسری طرف ابو حاتم رازی، امام بخاری، امام ابوداؤد، علی بن المدینی وغیرہ حضرات نے ان کی تضعیف کی ہے، ابو حاتم تو فرماتے ہیں: لا یحتج به، امام بخاری کہتے ہیں: منکر الحدیث، ابن المدینی نے: لیس بشی کہا ہے، حافظ

ابن حجر عسقلانی نے دونوں قسم کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر ”صدوق کثیر الاوهام“ کا اطلاق کیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی یہ تعبیر اس راوی کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کی توثیق میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ ثقہ کے قریب قریب ہو، امام ترمذی بھی اس طرح کے راوی کی روایت کو حسن قرار دیتے ہیں بشرطیکہ کسی دوسرے طریق سے اس کی متابعت ہوتی ہو یا اس کا کوئی شاہد موجود ہو، امام ترمذی کے اصول کے مطابق یہ راوی بھی کم از کم حسن درجہ کے ہوں گے، کیوں کہ صحیح ابن حبان اور سنن بیہقی میں ان کی روایت کے شواہد موجود ہیں، لہذا محض مصنف کی تضعیف کو دیکھتے ہوئے روایت کو علی الاطلاق ضعیف نہ سمجھا جائے۔ (مخص از میزان الاعتماد للذہبی: ۱۰۲/۳)

تشریح حدیث: حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت ابی بن کعبؓ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے دیکھ کر معلوم کیا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ اکٹھا ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پاک حفظ نہیں ہے یا اچھی طرح نہیں پڑھ پاتے ہیں اس لیے انھوں نے حضرت ابی بن کعبؓ کو اپنا امام بنالیا ہے اور ان کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابی بن کعبؓ کو قرآن کریم اچھا بھی یاد ہے اور زیادہ بھی یاد ہے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ان لوگوں نے اچھا کام کیا، یعنی آپ ﷺ نے ان کے عمل کی تصویب فرمادی۔

فقہ الحدیث: حضرات محدثین نے اس حدیث سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ رمضان کے مہینہ میں تراویح کی جماعت کرنا افضل ہے، اسی حدیث کے ذیل میں شوافع نے کہا ہے کہ غیر قاری کے لیے تو تراویح کی نماز کسی کی اقتداء میں پڑھنا افضل ہے اور جو شخص خود حافظ قرآن ہو اس کو یا تو تنہا نماز پڑھنی چاہیے یا دوسروں کو پڑھانی چاہیے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دو ربی میں بھی حضرات صحابہ چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر تراویح کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، باقاعدہ بڑی جماعت کا نظم دو ربی فاروقی میں ہوا ہے جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔

بَابُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

شب قدر کا بیان

مناسبت:

کتاب الصلوة کا بیان چل رہا ہے اور نمازوں میں سے فرائض و سنن کے بعد نوافل کا درجہ ہے، نوافل کی ادائے کے لیے جہاں پورا سال ہے وہیں پر ایک مخصوص وقت بھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اس مخصوص وقت میں نوافل کی

کثرت کرنی چاہیے اسی مناسبت سے مصنف نے کتاب الصلوة کے اخیر میں لیلة القدر کا باب قائم کیا ہے، اگرچہ امام بخاری اور امام ترمذی نے لیلة القدر کو کتاب الصوم میں ذکر کیا ہے، کیوں کہ یہ رات رمضان میں آتی ہے، گویا بعض محدثین نے محل کا لحاظ کیا اور بعض نے عبادت کا، ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق عنوان کو جگہ دی ہے۔

لیلة القدر کے معنی:

”قَدْر“ کے دو معنی ہیں، ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں، امام زہریؒ نے اس جگہ یہی معنی مراد لیے ہیں، اور کہا ہے کہ اس رات کو لیلة القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے، ابو بکر و رزاق نے فرمایا: اس رات کو لیلة القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعہ وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔

”قَدْر“ کے دوسرے معنی تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں، یعنی اندازہ کرنا، فیصلہ کرنا، اس معنی کے اعتبار سے لیلة القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازیلی میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالہ کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے مامور ہیں، اس میں ہر انسان کی عمر، موت، رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اور یہ فرشتہ جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں بقول حضرت ابن عباسؓ چار ہیں: اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبریل علیہم السلام۔

سورہ دخان کی آیت: ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا“ میں جمہور مفسرین کے نزدیک لیلة مبارکہ سے مراد بھی لیلة القدر ہی ہے اور بعض حضرات نے جولیلہ مبارکہ سے نصف شعبان کی رات یعنی شب براءت مراد لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی فیصلے امور تقدیر کے اجمالی طور پر شب براءت میں ہو جاتے ہیں پھر ان کی تفصیلات لیلة القدر میں لکھی جاتی ہیں۔

لیلة القدر کی فضیلت:

یہ رات اس امت مرحومہ کے لیے ایک عطیہ خداوندی اور بیش قیمت تحفہ ہے، اس کی قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسی شب میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں بیان فرمایا ہے اور ہزار مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔

لیلۃ القدر اسی امت کے لیے مقرر ہوئی ہے تاکہ اس امت کے افراد اپنی چھوٹی عمروں کے باوجود ثواب زیادہ حاصل کر سکیں چنانچہ اس روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو گزشتہ امتوں کے بارے میں علم ہوا کہ ان میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں تو آپ ﷺ کو اس پر قلق ہوا کہ میری امت کے لوگ اپنی تھوڑی عمروں میں ان کے عمل نہیں کر سکیں گے، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کا قلق دور کرنے کے لیے شب قدر کی نعمت عطا فرمائی۔

ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ ایک روز آں حضور ﷺ نے بنی اسرائیل کے ایسے چار جلیل القدر افراد کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنی طویل عمروں کا فائدہ اٹھا کر اسی سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے اور اس دوران ایک لمحہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، وہ چاروں نبی تھے یعنی حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، صحابہ کرام کو اس پر رشک آیا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آں حضور ﷺ سے کہا: اے محمد! آپ کی امت کے لوگوں کو ان چاروں کی اسی اسی برس کی عبادت پر رشک آ رہا ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو کیسی خیر عطا فرمادی ہے، پھر انہوں نے آں حضرت ﷺ کو ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“ کی پوری سورت وحی کی، اس پر آں حضرت ﷺ کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے علاوہ اس شب کی فضیلت میں اور بھی متعدد روایات کتب حدیث میں ملتی ہیں۔

شب قدر کی تعیین:

اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت اور عظمت کی وجہ سے اس کو ایک راز بنا کر رکھا ہے تاکہ لوگ ایک ہی رات پر تکیہ نہ کر لیں، اور شب قدر کی تلاش و رغبت میں ان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق میسر ہو، اب رہا سوال یہ کہ شب قدر سے کون سی شب مراد ہے؟ اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے اڑتالیس اقوال نقل کیے ہیں۔ (فتح الباری: ۴/۳۱۳)

اور اقوال کا یہ تعدد تضاد اور تعارض نہیں ہے کیوں کہ یہ بات قریب قریب متفق علیہ ہے کہ یقینی طور پر شب قدر کی تاریخ متعین نہیں اس لیے یہ اقوال اندازہ اور تخمینہ کا درجہ رکھتے ہیں، تاہم زیادہ تر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر واقع ہوتی ہے اور بدلتی بھی رہتی ہے، ہر سال ایک ہی شب میں اور ایک ہی تاریخ میں شب قدر کا ہونا ضروری نہیں، پھر ان راتوں میں بھی علماء شوافع کا زیادہ رجحان اکیس رمضان المبارک کی شب میں ہے، لیکن مذاہب اربعہ کے اکثر فقہاء اور دوسرے اہل علم کا زیادہ رجحان رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کی طرف ہے، علامہ عینی نے امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کی طرف بھی اسی قول کو منسوب کیا ہے۔ (مطاوی علی المراقی: ص/۲۱۸)

رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں شب قدر کے امکان پر بہت سی روایتیں موجود ہیں، خود امام بخاریؒ نے اس

سلسلہ میں حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایتیں نقل کی ہیں، ستائیسویں شب کی طرف بھی زیادہ رجحان اسی لیے ہے کہ متعدد روایتیں اس سلسلہ میں موجود ہیں، مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے، ابوداؤد میں حضرت معاویہؓ سے، اور مسلم و ترمذی وغیرہ میں حضرت ابی ابن کعبؓ سے روایات منقول ہیں کہ خود آپ ﷺ نے ستائیسویں شب کو قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ (نیل الاوطار: ۴/۲۷۲)

رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعمال:

شب قدر میں آپ ﷺ کا معمول زیادہ عبادتوں کا تھا، حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ ﷺ خود بھی شب بیداری فرماتے، نماز کا خصوصی اہتمام فرماتے، اپنے تمام اہل خانہ کو بھی اس مقصد کے لیے بیدار کرتے اور عبادت کے لیے کمر ہمت کس لیتے۔ (نیل الاوطار: ۴/۲۷۱)

اس شب میں دعائیں بھی قبول کی جاتی ہیں، حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ میں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پہچان لوں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے ایک جامع اور مختصر دعا سکھائی جو اس طرح ہے: ”اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني“ (ترمذی شریف: حدیث ۳۵۱۳)

لیلۃ القدر کے اخفاء کی حکمت:

حضرات علماء نے شب قدر کو مبہم رکھنے کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، ان میں ایک قول تو یہ ہے کہ شب قدر کو اگر پوشیدہ نہ رکھا جاتا بلکہ متعین کر کے اس رات کو بتا دیا جاتا تو بہت سے لوگ صرف اسی ایک رات میں عبادت کا اہتمام کرتے اور دیگر راتوں کی عبادت کی برکتوں سے محروم رہ جاتے، اکثر حضرات نے اسی قول کو رائج لکھا ہے، اس لیے ہم اسی کے ذکر پر اکتفاء کرتے ہیں۔

ان چند تمہیدی امور کو ذکر کرنے کے بعد اب ہم باب کی احادیث کی تشریح کرتے ہیں۔

۱۳۷۸- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرٍّ، قَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، فَإِنْ صَاحِبَنَا سَمِعَ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ الْحَوْلَ يُصِيبُهَا، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ

۱۳۷۸- رواه مسلم رقم (۷۶۲) في صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، وفي الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، والترمذي رقم (۷۹۳) في الصوم، باب ما جاء في ليلة القدر.

الرَّحْمَنُ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ - زَادَ مُسَدَّدٌ : وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ أَحَبَّ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا، ثُمَّ اتَّفَقَا - وَاللَّهِ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ لَيْلَةً سَبْعَ وَعِشْرِينَ لَا يَسْتَنِي، قُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْدِرِ، أَنَّى عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ لِمَ؟ مَا الْآيَةُ؟ قَالَ: «تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطُّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ، حَتَّى تَرْتَفِعَ».

ترجمہ: حضرت زر بن حبیش سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعبؓ سے عرض کیا کہ: مجھے شب قدر کے بارے میں بتائیے (یعنی یہ کب واقع ہوتی ہے) کیونکہ اس کے متعلق ہمارے صاحب (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا: جو سال بھر ہر رات عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا، حضرت ابی بن کعبؓ نے کہا: اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے، وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہے (مسدد نے یہ اضافہ کیا کہ: انہوں نے چاہا کہ لوگ بھروسہ نہ کر لیں اور وہ بھروسہ کرنے کو برا سمجھتے تھے) خدا کی قسم شب قدر رمضان میں ہے، ستائیسویں رات کو، اس سے باہر نہیں ہے، میں نے کہا کہ: اے ابو منذر! تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ: اسکی علامت سے جو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بتلائی، عاصم کہتے ہیں کہ: میں نے پوچھا کہ وہ علامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا: شب قدر کی صبح سورج طشت کی طرح نکلتا ہے، جس میں اونچا ہونے تک شعاع نہیں ہوتی۔

تشریح حدیث: جہاں تک اس حدیث کی صحت کا تعلق ہے تو یہ اپنی سند اور متن کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، کسی نے بھی اس کے رواۃ پر کوئی جرح نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کے متن پر کوئی نقد کیا گیا ہے، بلکہ متعدد روایات ایسی ہیں جو اس حدیث کے مضمون کے لیے شاہد کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کو ہم نقل بھی کریں گے۔

رہا مسئلہ حدیث کے مضمون اور اس کی شرح کا تو وہ بھی کوئی مبہم نہیں، لیکن پھر بھی ہم اختصار کے ساتھ حدیث کا مضمون نقل کیے دیتے ہیں، مضمون حدیث کو نقل کرنے کے بعد ہم ایک شبہ کا ازالہ کریں گے جس کو بعض شراح حدیث نے مغرب کے علماء یعنی مستشرقین سے مرعوب ہو کر اپنی شروحات میں نقل کیا ہے، نیز ہم بتائیں گے کہ یہ شبہ حدیث کے متعدد طرق اور شواہد پر نظر نہ کرنے کی بنیاد پر ہے یا پھر اپنی سطحی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے اولاً حدیث شریف کا مضمون پیش خدمت ہے۔

مضمون حدیث

حضرت زر بن حبیش تابعین میں سے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ابی بن کعبؓ سے شب قدر کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تو یہ فرماتے تھے کہ جو شخص سال بھر قیام کرے اور

عبادت کی خاطر سال کی تمام راتوں میں جاگے وہ شب قدر کو پالے گا، اس پر حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ حضرت ابن مسعودؓ کے ارشاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شب قدر پورے سال میں دائر رہتی ہے بلکہ حضرت ابن مسعودؓ کے نزدیک بھی شب قدر رمضان میں ہی آتی ہے اور زیادہ توقع آخری عشرہ میں ہے اور بہت زیادہ توقع ستائیسویں شب میں ہے، مگر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے پورے سال میں قیام کرنے اور عبادت کرنے کی بات اس لیے کہہ دی تاکہ اسی ایک رات پر یا صرف رمضان کے مہینہ پر تکیہ کر کے اور بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور سال کی باقی راتوں میں جاگنا ترک نہ کر دیں اس کا لحاظ کر کے حضرت ابن مسعودؓ نے یہ کہا کہ شب قدر وہی شخص پائے گا جو سال کی تمام راتوں میں تہجد وغیرہ کے لیے جاگے گا، اس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت ابن مسعودؓ اس کے قائل تھے کہ شب قدر پورے سال میں دائر رہتی ہے۔

اس کے بعد حضرت ابی بن کعبؓ نے بڑے یقین اور جزم کے ساتھ انشاء اللہ کہے بغیر یہ بات کہی کہ ستائیسویں شب ہی لیلة القدر ہے، جب حضرت ابی بن کعبؓ نے جزم اور یقین سے یہ بات کہی تو حضرت زرار بن حبیشؓ نے معلوم کیا کہ آپ یہ بات اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابی بن کعبؓ نے کہا کہ اس علامت کی وجہ سے جو ہمیں رسول اللہ ﷺ نے بتائی تھی، اور وہ علامت یہ تھی کہ اس کی صبح کو جو آفتاب طلوع ہوتا ہے اس میں شعاعیں نہیں ہوتی ہیں۔

شعاع: سورج کی وہ کرنیں جو ذروں اور تاگوں کی طرح سامنے آتی ہیں، اور اس کی وجہ قاضی عیاض ماکئیؒ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا جم غفیر مختلف انداز اور بہت کثرت کے ساتھ زمین پر اترتا ہے، پھر اوپر واپس جاتا ہے، جن کے پروں اور نورانی جسموں کے حائل ہونے سے سورج کی کرنیں دیکھنے والوں کی نظروں سے مستور ہو جاتی ہیں۔

حضرت ابی بن کعبؓ کا شب قدر کی تعیین میں جزم و یقین:

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابی بن کعبؓ کے نزدیک شب قدر متعین طور پر رمضان کی ستائیسویں شب ہی ہے؛ کیوں کہ انھوں نے غلبہ ظن اور تجربہ کی بناء پر انشاء اللہ کہے بغیر اس کے بارے میں کہا ہے۔ تاہم روایات و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین کی اکثریت اور بعد کے جمہور علماء ستائیسویں شب کے متعین طور پر شب قدر ہونے کے قائل نہیں البتہ اس شب میں اس کی سب سے زیادہ توقع ہے۔

شب قدر کی صبح کو سورج کا بغیر شعاعوں کے طلوع ہونا:

اس حدیث میں یہ آیا کہ لیلة القدر کی صبح کو سورج بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے، اور سورج کے بلند ہونے تک اس میں شعاع نہیں ہوتی، اس کی علت اور سبب ہم نے مضمون حدیث کے ذیل میں بیان کر دی کہ ایسا فرشتوں کے کثرت

سے زمین پر اترنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ شب قدر کی علامتوں میں سے یہ جو علامت بیان کی گئی ہے کہ اسکی صحیح کو سورج میں شعاع نہیں ہوتی یہ حضور اکرم ﷺ کی بیان کردہ علامت ہے یا حضرت ابی بن کعبؓ کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ اس سلسلہ میں حدیث باب کے ظاہر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ علامت خود حضور ﷺ کی بیان کردہ ہے اس میں حضرت ابی بن کعبؓ کی رائے کو کوئی دخل نہیں ہے، انھوں نے تو اس علامت کے ذریعہ شب قدر کو پہچانا ہے صحیح مسلم میں اور سنن ترمذی میں حدیث کے جو الفاظ آئے ہیں ان سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ علامت خود نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں ہے: ”بالعلامة التي اخبرنا رسول الله ﷺ انها تطلع يومئذ لا شعاع لها“ اسی طرح سنن ترمذی میں ہے: ”اخبرنا رسول الله ﷺ انها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع“۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ:

سنن ترمذی کی ایک شرح میں لکھا ہے کہ حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں: ”میں ہمیشہ ستائیسویں شب کے بعد سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا ہوں اس میں شعاعیں نہیں ہوتیں؛ مگر علماء نے حضرت ابی بن کعبؓ کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، کیوں کہ اس کا مدار جس علامت پر ہے وہ غیر واضح ہے ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو علامت بتائی ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پورے دن شعاعیں نہیں ہوں گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک شعاعیں نہیں ہوں گی اور ایسا ہر صبح کو ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتیں، پھر رفتہ رفتہ شعاعیں بھرتی ہیں، اور اگر امتیاز کرنے کے لیے وقت کی تعیین کریں مثلاً یہ کہیں کہ شب قدر کی صبح میں بیس منٹ تک شعاعیں نہیں ہوں گی تو یہ بات بھی ممکن نہیں؛ اس لیے کہ گرمیوں اور سردیوں کے اعتبار سے اس میں اختلاف ہوتا ہے، بلکہ بادل اور بارش کا ترشح ہو رہا ہو تو بھی فرق پڑتا ہے، اس لیے یہ علامت غیر واضح ہے، چنانچہ علماء نے اس رائے کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر عوام نے حضرت ابی بن کعبؓ کی رائے پر تکیہ کر لیا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔“

اس مذکورہ بالا عبارت کے تعلق سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعبؓ کی رائے سے مراد کیا ہے؟ آیا ستائیسویں شب کی تعیین یا علامت ”لا شعاع لها“ کا مشاہدہ؟

جہاں تک ستائیسویں شب کے تعیین کا تعلق ہے تو یہ متفق علیہ چیز نہیں جیسا کہ ماقبل میں تفصیل سے گزر چکا ہے؛ مگر نیچے جو تفصیلی کلام شارح کر رہے ہیں اس سے بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ حضرت ابی بن کعبؓ کی رائے سے مراد علامت لیلة القدر ”لا شعاع لها“ کو لے رہے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعبؓ کا یہ کہنا کہ میں نے اس

علامت کا مشاہدہ کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس علامت کا مشاہدہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ یہ علامت غیر واضح ہے، اس کے بعد شارح ترمذی پورا زور اس پر لگا رہے ہیں کہ یہ علامت غیر واضح ہے اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا ہے، تعبیر تو ایسی اختیار کی ہے کہ اس علامت کا غیر واضح ہونا بتا رہے ہیں لیکن درمیان کی لکھی ہوئی دو تین سطروں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس علامت ہی کا انکار کر رہے ہیں، چناں چہ لکھ رہے ہیں: ”ایسا ہر صبح کو ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتیں پھر رفتہ رفتہ شعاعیں بھرتی ہیں اور اگر امتیاز کرنے کے لیے وقت کی تعیین کریں مثلاً یہ کہیں کہ شب قدر کی صبح میں بیس منٹ تک شعاعیں نہیں ہوتیں تو یہ بات بھی ممکن نہیں۔“

Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

ہم یہاں پر پہلی بات تو یہ عرض کریں گے کہ اگر حضرت ابی بن کعبؓ حضور اکرم ﷺ کی بیان کردہ علامت کے مشاہدہ کی بات کہہ رہے ہیں تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے۔ حضرات صحابہؓ سب کے سب عادل و ثقہ ہیں، یقیناً حضرت ابی بن کعبؓ نے اس علامت کا مشاہدہ کیا ہوگا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شب قدر کا پانا دیکھنا اور محسوس کرنا بندوں کے اس ذوقِ عمل اور وجدانِ خاص پر ہے جو ایمان و اعتقاد اور تعلق مع اللہ سے روشن ہوتا ہے، ہر بندہ علامت کا مشاہدہ کر لے ایسا ممکن نہیں، لیکن اپنے مشاہدہ نہ کرنے سے نہ تو اس علامت کا انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی دوسرے کے مشاہدہ کو غلط ٹھہرایا جاسکتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو بندے ایک ہی جگہ پر ہوں اور وہ دونوں شب قدر پائیں ایک کو اس رات کی علامتوں میں سے کچھ دکھائے دے اور دوسرے کو کچھ دکھائی نہ دے۔

دوسری بات یہ ہے کہ لیلة القدر کی صبح کو سورج میں شعاعیں نہ ہونے کا وقت متعین ہے، جیسا کہ سنن ابوداؤد کی حدیث باب میں ہے کہ سورج میں بلند ہونے تک شعاعیں نہیں ہوتیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیان کردہ جس علامت کا ذکر حضرت ابی بن کعبؓ کر رہے ہیں وہ صرف اسی حدیث میں نہیں ہے بلکہ اس مضمون کی متعدد مرفوع روایات موجود ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ان روایات کو تفصیل سے نقل کیا ہے، چناں چہ فتح الباری میں نقل کی گئیں روایات کو مع حوالہ تحریر کرتے ہیں پھر بتائیں گے کہ یہ روایات کس طرح حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت میں بیان کی گئی علامت کی تائید کرتی ہیں۔

(۱) عَنْ أَبِي عَقْرَبٍ، قَالَ: غَدَوْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، ذَاتَ غَدَاةٍ فِي رَمَضَانَ، فَوَجَدْتُهُ فَوْقَ بَيْتِهِ جَالِسًا، فَسَمِعْنَا صَوْتَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ، وَبَلَغَ رَسُولُهُ، فَقُلْنَا: سَمِعْنَاكَ تَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ، وَبَلَغَ رَسُولُهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النِّصْفِ مِنَ السَّبْعِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ غَدَاةً صَافِيَةً، لَيْسَ لَهَا شَعَاعٌ"، فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا فَوَجَدْتَهَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مسند احمد ط الرسالة: ۶/۳۰۵)

(۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نَسِيتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ لَيْلَتِهَا، وَهِيَ لَيْلَةُ طَلْقَةِ بَلْجَعٍ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، وَرَأَاكَ الزَّيَادِيُّ: «كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضُخُ كَوَاكِبَهَا»، وَقَالَا: «لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يُضِيءَ فَيَجْزُهَا» (صحيح ابن خزيمة: ۳/۳۲۰)

(۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «لَيْلَةُ طَلْقَةٍ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تُضِيحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حُمُوزًا ضَعِيفَةً» (صحيح ابن خزيمة: ۳/۳۲۱)

(۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي مِنْ قَامَتَيْنِ ابْتِغَاءً جَنَسَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَا تَأَخَّرَ، وَهِيَ لَيْلَةُ وَتَرٍ يَسْبَحُ أَوْ سَبَّحَ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ ثَالِثَةٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ" وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا صَافِيَةٌ بَلْجَعٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا سَاكِئَةً سَاجِدَةً لَا بَرْدَ فِيهَا، وَلَا حَرَّ وَلَا يَحُلُّ لِكُوثِهَا أَنْ يُزَمَّى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُضْبَحَ، وَإِنْ أَمَارَتُهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَحُلُّ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ (مسند احمد ط الرسالة: ۳۷/۲۲۵)

ان مذکورہ روایات میں لیلۃ القدر کی اس علامت کہ اس کی صبح کو سورج میں بلند ہونے تک شعاعیں نہیں ہوتیں، کی تائید ہوتی ہے موجودہ دور کے کچھ سائنس دانوں کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہم نے دس سال تک اس کی تحقیق اور جستجو کی ہے اور ہمیں بھی اس کا تجربہ ہوا ہے۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علامت تو یہ رات گزرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس علامت کو دیکھ کر اس بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کو اس کی توفیق ہو جائے یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔

یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر پوری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے، خواہ تاریخ کا مقام کے لحاظ سے فرق ہو جائے۔ واللہ اعلم

۱۳۷۹- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبَادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ بَنِي سَلَمَةَ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ، فَقَالُوا:

۱۳۷۹- أخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (۵۱۴۳) وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود: قال أبو داود: وهذا حديث غريب لم يرو الزهري عن صمرة غير هذا الحديث.

مَنْ يَسْأَلُ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَذَلِكَ صَبِيحَةٌ إِخْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ؟ فَخَرَجْتُ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ قُمْتُ بِبَابِ بَيْتِهِ، فَمَرَّ بِي فَقَالَ: «ادْخُلْ»، فَدَخَلْتُ فَأَتَيْتُ بِعَشَائِهِ، فَرَأَيْتُ أَكْفُ عَنْهُ مِنْ قَلْبِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: «نَاوِلْنِي نَعْلِي» فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: «كَأَنَّ لَكَ حَاجَةً»، قُلْتُ: أَجَلْ، أُرْسِلَنِي إِلَيْكَ رَهْطًا مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، يَسْأَلُونَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: «كَيْمَ اللَّيْلَةُ؟» فَقُلْتُ: اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ، قَالَ: «هِيَ اللَّيْلَةُ»، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: «أَوِ الْقَابِلَةُ»، يُرِيدُ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن انیسؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھا تھا اور میں ان سب میں چھوٹا تھا، لوگوں نے کہا کہ: شب قدر کے بارے میں حضور ﷺ سے کون دریافت کرے گا؟ اس دن رمضان کی اکیسویں تاریخ تھی، پس میں نکلا اور رسول ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر میں آپ ﷺ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، جب آپ ﷺ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا: اندر چلو، پس میں چلا گیا، رات کا کھانا لایا گیا، کھانا کم تھا؛ اس لیے میں نے کھانے سے ہاتھ روک لیا (یعنی کم کھایا) جب آپ ﷺ کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا: میرے جوتے لاؤ، آپ ﷺ کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کیا تجھے کچھ کام ہے مجھ سے؟ میں نے کہا: ہاں مجھے آپ کے پاس بنی سلمہ کے لوگوں نے شب قدر دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ ﷺ نے پوچھا: آج کون سی شب ہے؟ میں نے کہا: بائیسویں شب، آپ نے فرمایا: یہی شب قدر ہے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ اگلی شب یعنی ستائیسویں شب۔

رجال حدیث: "احمد بن حفص" یہ احمد بن حفص بن عبداللہ راشد سلمی ہیں، بخاری، مسلم اور ابوداؤد کے رواۃ میں سے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب میں "صدوق" لکھا ہے، ۲۵۸ھ میں وفات ہوئی ہے، ان کے والد حفص بن عبداللہ بھی صدوق درجہ کے راوی ہیں، اور ان کی وفات ۲۰۹ھ میں ہوئی ہے۔

عباد بن اسحاق: ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے بعض نے عباد بن اسحاق لکھا ہے اور بعض نے عبدالرحمن بن اسحاق لکھا ہے، ابن حجر عسقلانی نے "صدوق رمی بالقدر" لکھا ہے جب کہ امام ذہبیؒ نے "ثقة قدری" لکھا ہے لیکن ساتھ ہی امام بخاریؒ کا قول: "لیس ممن یعتمد علی حفظہ" بھی لکھا ہے۔

"ضمیرہ بن عبداللہ": یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن انیسؓ کے صاحبزادے ہیں، تابعین میں سے ہیں، امام ابوداؤد اور ابام نسائی نے ان کی صرف ایک یہی حدیث نقل کی ہے، اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے، اسی وجہ سے حافظ

ابن حجر عسقلانی نے ان کو مقبولین کی فہرست میں شمار کیا ہے، البتہ ابن حبان نے ان کو کتاب الثقات میں نقل کیا ہے، امام مزنی نے تہذیب الکمال میں ان کے تین تلامذہ کے اسماء نقل کیے ہیں، بکیر بن عبد اللہ، بکیر بن سمار اور محمد بن مسلم زہری۔

تشریح حدیث: اکیسویں رمضان کی صبح کو حضرات صحابہ کرام کا اجتماع ہوا، چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو ہوئی اور یہ بات آئی کہ ہم سے کون رسول اللہ ﷺ سے لیلۃ القدر کی تعیین کے بارے میں سوال کرے گا؟ حضرت عبد اللہ بن انیسؓ اس کام کے لیے تیار ہو گئے، اور اسی دن شام کو بعد نماز مغرب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، جب آپ ﷺ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اندر آ جاؤ ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر کم رہی ہو، یہ اندر چلے گئے، شام کا کھانا لایا گیا، کھانا چوں کہ کم تھا اس لیے حضور ﷺ کے کہنے کے باوجود انھوں نے کھانے سے گریز کرنا چاہا جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: میرے جوتے لاؤ، آپ ﷺ جوتے پہن کر کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تم کسی کام سے آئے ہو؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، مجھے قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں کی ایک جماعت نے بھیجا ہے، وہ لوگ آپ ﷺ سے شب قدر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کونسی شب ہوگی؟ آپ ﷺ نے معلوم کیا کہ آج کونسی شب ہے؟ کہا کہ آج تو بائیسویں شب ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: یہی لیلۃ القدر ہے، اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنے قول سے رجوع فرمایا اور کہا کہ یا اگلی یعنی تیسویں شب ہے، یہاں کلمہ ”اُو“ یا تو ابہام کے لیے ہے کہ لیلۃ القدر یا بائیسویں شب ہے یا تیسویں شب، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”اُو“ اضراب کے لیے ہو یعنی سابقہ کلام سے رجوع کرنے اور ختم کرنے کے لیے ہو اور مطلب یہ ہے کہ بائیسویں شب نہیں ہے بلکہ تیسویں شب ہے۔

فقہ الحدیث: حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرامؓ کو دین کے امور سیکھنے سے بے پناہ رغبت تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے بڑوں کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔

یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ بڑے چھوٹوں سے خدمت لے سکتے ہیں جیسا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے اپنے جوتے اٹھوائے۔

ساتھ ہی کچھ حضرات سے اس حدیث سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ لیلۃ القدر بائیسویں شب ہے، لیکن یہ استدلال یا تو ٹھیک نہیں ہے یا پھر کم از کم مشکوک ہے، اس لیے کہ حضور ﷺ نے تو ”اُو والقابله“ کہہ کر عدم تعیین کی طرف ہی اشارہ فرمادیا۔ (المہمل: ۷/۳۲۵)

۱۳۸۰- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

۱۳۸۰- أخرجه مالك في "الموطأ" ۱/ ۳۲۰، في الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر، وإسناده منقطع، وقد وصله مسلم في الرواية التي بعده رقم (۱۱۶۸) في الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها.

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي بِبَادِيَةِ أَكْحُونٍ فِيهَا، وَأَنَا أَصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ، فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا إِلَيَّ هَذَا الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: «انْزِلْ لَيْلَةً ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ»، فَقُلْتُ لِأَبْنِي: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: «كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْغُصْرَ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ ذَابْتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِبَادِيَّتِهِ»

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن انیس جہنیؓ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا ایک جنگل ہے میں اس میں رہتا ہوں اور وہیں بفضل خدا نماز پڑھتا ہوں، مجھے شب قدر کے بارے میں بتائیے تاکہ میں اس رات میں آ کر اس مسجد (یعنی مسجد نبوی) میں نماز پڑھ سکوں، آپ ﷺ نے فرمایا تیسویں (۲۳) رات کو آنا (محمد بن ابراہیم) کہتے ہیں کہ: میں نے عبداللہ بن انیس کے بیٹے سے پوچھا کہ: تمہارے والد کا کیا عمل رہا؟ انہوں نے کہا کہ: وہ با تیسویں رمضان کو جب عصر کی نماز سے فارغ ہوتے تو مسجد میں آتے اور پھر فجر کی نماز تک کسی بھی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہ جاتے جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو مسجد کے دروازے پر آ کر اپنی سواری کے جانور کو دیکھتے اور اس پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چلے جاتے۔

رجال حدیث: احمد بن یونس ثقہ راوی ہیں، اور زہیر سے مراد زہیر بن محازیہ ہیں یہ بھی ثقہ ہیں، محمد بن اسحاق مشہور امام مغازی ہیں، محمد بن ابراہیم تیمی ہیں وہ بھی ثقہ ہیں اور ابن عبداللہ ضمرہ بن عبداللہ تابعی ہیں جن کا ذکر ماقبل کی سند میں آیا تھا۔

تشریح حدیث: حضرت عبداللہ بن انیس انصاریؓ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جنگل والا ہوں یعنی شہر سے دور میرا جو جنگل ہے میں نے اپنا رہائشی گھر وہیں بنا رکھا ہے اور وہیں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہیں نمازیں بھی پابندی سے اور جماعت کر کے پڑھتا ہوں، لیکن میں آپ ﷺ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ ﷺ مجھے وہ رات بتادیجئے جس میں سب آ کر یہاں مسجد نبوی میں حاضر ہوں تاکہ دونوں فضیلتیں مجھے حاصل ہو جائیں، مسجد نبوی میں عبادت کی اور شب قدر کی، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: تیسویں شب میں آنا۔

آگے راوی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن انیسؓ کے صاحبزادے حضرت ضمرہ سے پوچھا گیا کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد کے بعد تمہارے والد حضرت عبداللہ بن انیسؓ کا عمل کیا تھا؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ میرے والد محترم رمضان کی بائیس تاریخ کو عصر کی نماز پڑھ کر جنگل سے چلتے اور مسجد شریف میں آ جاتے اور جب تک ۲۳ / کو فجر کی نماز نہ پڑھ لیتے خاص ضرورت و حاجت کے علاوہ اور کسی کام کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلتے بلکہ عصر کے بعد سے فجر کی نماز پڑھ لینے تک مسجد ہی میں رہتے تھے، پھر جب فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنی سواری کا جانور مسجد کے

دروازے پر پاتے اور اس پر سوار ہو کر اپنے جنگل واپس ہو جاتے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

پوری روایت کو سامنے رکھ کر اگر کسی کو یہ اشکال ہو کہ اس سے تو شب قدر کا معین ہونا لازم آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس سال انھوں نے آں حضرت ﷺ سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تھا اور آں حضرت ﷺ نے ان کو تیسویں شب میں آنے کے لیے ہدایت کی تھی ہو سکتا ہے کہ اس سال شب قدر تیسویں شب میں ہوئی ہو اور اس کا علم آں حضرت ﷺ کو پہلے سے ہو گیا ہوگا؛ لیکن حضرت عبداللہ بن انیسؓ یہ سمجھے کہ ہر سال اسی تاریخ کو شب قدر آتی ہے۔

پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحقیق تو یہ ہے کہ آں حضرت ﷺ کو بھی شب قدر متعین طور پر معلوم نہ تھی، تو پھر آپ ﷺ نے تیسویں شب کی تعیین کس طرح فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ متعین طور پر معلوم نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر سال کی شب قدر متعین طور پر معلوم نہیں تھی، کبھی کبھی کا معلوم ہو جانا اس کے منافی نہیں۔ واللہ اعلم

فقہ الحدیث: صاحب منہل لکھتے ہیں کہ اسی حدیث کے پیش نظر بعض اہل علم کی رائے یہی ہے کہ شب قدر تیسویں رات ہے؛ لیکن ہم ماقبل میں تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ صحیح عدم تعیین ہی ہے۔

۱۳۸۱- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْتِمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، وَفِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، وَفِي خَامِسَةٍ تَبْقَى»

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرہ میں تلاش کرو بالخصوص جب کہ (مہینہ کے ختم ہونے میں) نوراتیں باقی رہ جائیں اور جب سات راتیں باقی رہ جائیں اور جب پانچ راتیں باقی رہ جائیں۔

تشریح حدیث: اس حدیث میں رمضان کے آخری عشرہ میں جن تین راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کی ہدایت مذکور ہے اور ان تین راتوں کا ذکر جس اسلوب اور جن الفاظ میں آیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تین راتوں سے اکیسویں شب، تیسویں شب اور پچیسویں شب مراد ہے، چوں کہ باقی ماندہ نویں رات یقینی طور پر تو اکیسویں ہو سکتی ہے اس لیے کہ مہینہ کا انتیس ہونا تو یقینی امر ہے جب کہ تیس کے ہونے میں شک ہے، لہذا جب الٹی طرف سے شمار کریں گے تو نویں رات کا مصداق اکیس ویں ہوگی اور ساتویں کا مصداق تیسویں ہوگی اور پانچویں کا مصداق پچیسویں

ہوگی، گویا دونوں صورتوں میں پانچویں شب کا مصداق پچیسویں ہی شب ہوگی۔

حضرت ابن عباسؓ کی حدیث بالا میں مذکور تاریخوں کی اصل وضاحت تو یہی ہے، مگر اس جگہ پر شارح مشکوٰۃ علامہ طیبیؒ کا خیال یہ ہے کہ اس حدیث میں آخری عشرہ کی جن راتوں کا ذکر ہے ان سے مراد بائیسویں شب، چوبیسویں شب اور چھبیسویں شب ہے، علامہ طیبیؒ کے قول کی بنیاد شاید صحیح مسلم کی اس روایت پر ہے جس میں تاسعہ، سابعہ اور خامسہ کی وضاحت حضرت ابوسعید خدریؓ نے بائیسویں شب، چوبیسویں شب اور چھبیسویں شب سے کی ہے اس روایت کو ہمارے مصنفؒ نے بھی اگلے باب میں نقل فرمایا ہے مگر اس سے شب قدر کا جفت راتوں میں آنا لازم آتا ہے اور یہ بات احادیث صحیحہ کے خلاف ہے؛ اس لیے زیادہ صحیح معنی وہی ہیں جن کو ہم نے بیان کیا ہے۔

بَابُ فِيمَنْ قَالَ: لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

شب قدر کا کیسویں شب میں ہونا

۱۳۸۲- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَارِثِ التِّيمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ أَعْتِكَافِهِ، قَالَ: «مَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مَعِيَ، فَلْيَغْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَنْسَيْتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَأَلْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وَتَرٍ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَّفَ الْمَسْجِدُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصُرْتُ

۱۳۸۲- رواه البخاري (۲۲۲/۳-۲۲۵) في صلاة التراويح، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، وباب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وفي الجماعة، باب هل يصلي الإمام لمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، وفي صلاة، باب السجود على الأنف والسجود على الطين، وباب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، وفي الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، وباب الاعتكاف وخروج النبي ﷺ صبيحة عشرين، وباب من خرج من اعتكافه عند الصبح، ومسلم رقم (۱۱۶۷) في الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، والموطأ: ۱/ ۳۱۹، في الاعتكاف، باب ماجاء في ليلة القدر، وأبو داود رقم: (۱۳۸۲) و (۱۲۸۳) في الصلاة، باب ماجاء في ليلة القدر، والنسائي: ۳/ ۸۰ و ۸۱، في السهو، باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم.

عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَنَّتِهِ، وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ مِنْ صَبِيحَةِ إِخْدَى وَعِشْرِينَ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے ایک سال آپ ﷺ نے اعتکاف کیا اکیسویں شب سے یعنی اس شب سے جو آپ ﷺ کے اعتکاف سے باہر آنے کی شب تھی، آپ ﷺ نے فرمایا جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اخیر عشرہ میں بھی اعتکاف کریں، اور میں نے شب قدر کو دیکھا ہے مگر پھر وہ رات مجھے فراموش کر دی گئی لیکن میں نے اپنے آپ کو شب قدر کی صبح میں کیچڑ اور پانی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے لہذا تم اسکو اخیر عشرہ میں تلاش کرو خاص طور پر طاق راتوں میں۔

ابوسعید نے کہا کہ پھر اسی رات میں (یعنی اکیسویں شب میں) بارش ہوئی اور مسجد کی چھت ٹپکی جو کہ درخت کی شاخوں کی بنی ہوئی تھی، ابوسعید کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اکیسویں شب کی صبح کو آپ ﷺ کی پیشانی اور ناک پر پانی اور کیچڑ کا نشان تھا۔

مقصد ترجمہ: شب قدر کی تعیین کے تعلق سے احادیث میں جو اقوال مذکور ہیں مصنف ان کو نقل کرنا چاہتے ہیں، ان اقوال میں سے ایک مشہور ترین قول یہ بھی ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں ہے، اس باب میں مصنف نے یہی قول بیان کیا ہے۔

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

تشریح حدیث: اس حدیث میں حضرت ابوسعید خدریؓ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرہ میں بھی اعتکاف فرمایا اور یہ اعتکاف ایک ترکی خیمہ میں تھا، پھر آپ ﷺ نے اپنا سر مبارک اس خیمہ سے باہر نکالا اور ارشاد فرمایا: میں نے پہلے عشرہ میں اعتکاف اس وجہ سے کیا تھا کہ شب قدر کو تلاش کروں، پھر اسی وجہ سے درمیانی عشرہ میں بھی اعتکاف کیا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ شب قدر تو آخری عشرہ میں ہے لہذا جو کوئی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ آخری عشرہ میں اعتکاف کرے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ رات مجھے رات میں خواب میں دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی یعنی حضرت جبریلؑ نے مجھے بتلادیا تھا کہ فلاں رات شب قدر ہے؛ لیکن میں بھول گیا ہوں تاہم اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اسی خواب میں اپنے آپ کو شب قدر کے بعد کی صبح کو پانی اور مٹی کی لت پت زمین میں سجدہ کرتے دیکھا مگر مجھ کو یاد نہیں کہ وہ شب قدر کی رات کوئی تھی بہر حال تم لوگ شب قدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، اور اس آخری عشرہ کی ہر طاق رات میں خاص طور سے تلاش کرو پھر حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ ﷺ کو بذریعہ خواب شب قدر کا ہونا بتایا گیا تھا اور پھر آپ ﷺ نے اس کا ذکر کیا اس رات میں بارش ہوئی تھی اور چوں کہ مسجد پر پختہ چھت نہ تھی بلکہ کھجور کے پتے اور

شاخوں کی کچی چھت بنائی گئی تھی تو مسجد ٹپکی اور میری آنکھوں نے صبح کو فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ ﷺ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کا نشان تھا اور وہ صبح اکیسویں شب کی تھی۔

حضرت ابوسعید خدریؓ کی اس بات کا حاصل یہ ہے کہ شب قدر کا متعین ہونا کہ فلاں رات شب قدر ہے تو آپ ﷺ کے ذہن سے اتر گیا مگر یہ علامت آپ ﷺ کو یاد رہی کہ اس رات کی صبح کو آپ ﷺ کیچڑ آلود زمین میں سجدہ کریں گے پھر ایسا ہوا کہ آخری عشرہ کی پہلی ہی رات یعنی اکیسویں شب میں بارش ہوئی جس میں مسجد نبوی کا خام فرش گیلیا ہو گیا اور فجر کی نماز پڑھاتے وقت آپ ﷺ کی پیشانی پر گیلی مٹی لگ گئی، جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس طرح اس علامت کی اصلیت سامنے آ گئی اور اس سے معلوم ہوا کہ وہی رات یعنی اکیسویں شب شب قدر تھی، ہماری اس تقریر سے مصنف کا قائم کیا ہوا ترجمہ الباب بھی مکمل طور پر ثابت ہو گیا۔

فقہ الحدیث: حدیث شریف سے مندرجہ ذیل مسائل کا استنباط ہوتا ہے:

(۱) عشرہ اخیرہ میں اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔

(۲) رمضان کی راتوں میں عبادت کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔

(۳) لیلة القدر غیر متعین ہے کبھی اکیسویں شب میں بھی ہو سکتی ہے کبھی اس کے علاوہ راتوں میں۔

(۴) نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایسی چیزوں میں نسیان طاری ہو سکتا ہے جن کا تعلق احکام سے نہیں ہے۔

(۵) افضل اعمال کی ترغیب دینی چاہیے۔

(۶) مٹی پر سجدہ کرنا۔

(۷) سجدہ کا پیشانی اور ناک دونوں پر ہونا جس کی تفصیل باب السجود علی الانف والجہہ کے تحت ہم نقل

کر چکے ہیں۔

(۸) حضرات صحابہؓ کا حضور ﷺ کے اعمال کو اہتمام کے ساتھ دیکھنا اور یاد رکھنا۔ (البہل العذب المورود: ۷/۳۳۰)

باب آخر

۱۳۸۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسُوهَا

۱۳۸۳- رواہ مسلم رقم (۱۱۶۷) فی الصیام، باب فضل لیلة القدر والحث علی طلبہا، والموطا: ۱/۳۱۹، فی الاعتکاف، باب ماجاء فی لیلة القدر، والنسائی: ۳/۷۹، و۸۰، فی السہو، باب ترک مسح الجہة بعد التسلیم.

فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَالتَّمَسُّوْهَا فِي الثَّابِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ،
 قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ: إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنْهَا، قَالَ: أَجَلٌ، قُلْتُ: مَا الثَّابِعَةُ
 وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: «إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الثَّابِعَةُ، وَإِذَا
 مَضَى ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي
 تَلِيهَا الْخَامِسَةُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «لَا أَذْرِي أَخْفِي عَلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا»

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرہ میں
 تلاش کرو اور خاص طور پر نویں، ساتویں اور پانچویں رات میں، ابونضرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوسعید سے کہا کہ تم ہم میں
 سب سے زیادہ شمار کو جاننے والے ہو کہا ہاں میں نے کہا ساتویں، نویں پانچویں سے کیا مراد ہے؟ بولے جب اکیسویں
 شب گزر جائے تو اسکے بعد کی رات نویں رات ہے اور جب تیسویں شب گزر جائے تو اسکے بعد کی رات ساتویں رات
 ہے اور جب پچیسویں شب گزر جائے تو اسکے بعد کی رات پانچویں رات ہے۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس حدیث کا کچھ حصہ مجھ پر مخفی رہ گیا یا نہیں (یعنی اس حدیث کا مضمون ثقات کی
 روایت بلکہ خود حضرت ابوسعید خدریؓ کی بیان کردہ روایت کے خلاف ہے جس میں شب قدر کا طاق راتوں میں ہونا مذکور ہے)
مقصد ترجمہ: سنن ابوداؤد کے اکثر نسخوں میں یہ ترجمہ الباب ہے ہی نہیں، اور جن میں ہے ان پر کوئی عنوان
 نہیں ہے، مگر پھر بھی اس باب کا یہاں ہونا ہی اولیٰ ہے، اس لیے کہ اس کے تحت جو روایت ہے اس کا تعلق باب سابق سے
 نہیں ہے، رہا یہ مسئلہ کہ مصنفؒ اس باب سے کیا کہنا چاہتے ہیں، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنفؒ لیلۃ القدر طاق راتوں
 میں ہی نہیں بلکہ جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ حضرت ابوسعید خدریؓ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔

تشریح حدیث: یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اس حدیث میں یہ بات آئی کہ حضرت ابوسعید خدریؓ
 کے شاگرد ابونضرہؓ نے جب ان سے تاسعہ، سابعہ، اور خامسہ کا مطلب یا مصداق معلوم کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ
 تاسعہ سے مراد بائیسویں شب، سابعہ سے مراد چوبیسویں شب اور خامسہ سے مراد چھبیسویں شب ہے۔

مگر اس پر اشکال یہ لازم آتا ہے کہ اس سے لیلۃ القدر کا جفت راتوں میں ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہ دیگر احادیث
 صحیحہ کے خلاف ہے جن میں لیلۃ القدر کا طاق راتوں میں ہونا معلوم ہوتا ہے۔

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں حضرت ابوسعید خدریؓ کا مقصد صرف تاسعہ سابعہ اور خامسہ کے معنی کو بیان کرنا
 ہے کہ مہینہ کو تیس کا مان کر تاسعہ کا مصداق بائیسویں شب اور سابعہ کا مصداق چوبیسویں شب اور خامسہ کا مصداق چھبیسویں
 شب ہے، قطع نظر اس کے ان میں لیلۃ القدر ہے یا نہیں، یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر ان راتوں میں ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں تاسعہ کا مصداق بائیسویں شب ہی مان لیتے ہیں لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو اس شب میں تلاش کرو جس کے بعد تاسعہ باقی رہ جاتی ہے اور وہ رات جس کے بعد تاسعہ آرہی ہے اکیسویں شب ہی ہے اس صورت میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا ہے۔ (شرح الباقانی: ۱/ ۲۰۵، بذل: ۶/ ۳۶)

قولہ: ”قال ابو داؤد: لا ادري اخفي علي منه شي ام لا؟“ یعنی مجھے معلوم نہیں کہ اس حدیث کے کچھ الفاظ مجھ پر مخی رہ گئے یا نہیں، مصنفؒ نے اپنے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ مجھے یہ حدیث محقق طریقہ سے محفوظ نہیں ہے، اور مصنفؒ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاسعہ کی تفسیر بائیسویں شب کے ساتھ دیگر احادیث کے خلاف ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف ہی مجھے اچھی طرح یاد نہ رہی ہو، واللہ اعلم (المبہل: ۷/ ۳۳۱)

بَابُ مَنْ رَوَى: أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ عَشْرَةَ

شب قدر کا ستر ہو یا شب میں ہونا

۱۳۸۴- حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيِّفٍ الرَّقِّيُّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ يَغْنِي ابْنِ أَبِي أَنَسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اطْلُبُوهَا لَيْلَةُ سَبْعِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ»، ثُمَّ مَسَكَتْ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی سترہویں شب میں تلاش کرو اور اکیسویں شب کو اور تیسویں شب کو اس کے بعد آپ ﷺ خاموش رہے۔

مقصد ترجمہ: مصنفؒ کا مقصد لیلۃ القدر کے تعلق سے جو روایات آئی ہیں ان کو نقل کرنا ہے اور یہ اشارہ کرنا ہے کہ اس کو کسی رات کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، چنانچہ اس باب میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر سترہویں شب میں بھی ہو سکتی ہے یعنی درمیانی عشرہ میں۔

تشریح حدیث: آپ ﷺ نے اس حدیث میں تین راتوں، سترہویں، اکیسویں، اور تیسویں شب میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے، صاحب مبہلؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس قول کے قائل تھے، جیسا کہ محمد بن نصر نے اپنی کتاب میں ان کی روایات کو نقل فرمایا ہے۔

۱۳۸۴- السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الصیام، باب الترغیب فی طلبہا لیلۃ ثلاث وعشرین (۴/ ۵۱۰/ ۸۵۳۲) واستاذہ حسن وتضعیف الالبانی غیر صحیح۔

بَابُ مَنْ رَوَى: فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

شب قدر کا آخر کی سات راتوں میں ہونا

۱۳۸۵- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ غَمَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَحْرُزُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ»
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شب قدر کو (رمضان کی) آخر کی سات راتوں میں ڈھونڈو۔

تشریح حدیث: ترجمۃ الباب میں سبع اواخر کا لفظ حدیث سے لیا ہے، اب اس سبع اواخر یعنی آخر کی سات راتوں سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں شرح حدیث کے مختلف اقوال ہیں:
(۱) تیسویں شب سے اسیسویں شب تک آخر کی سات راتیں ہیں۔
(۲) عشرہ اخیر کی شروع کی سات راتیں ہیں یعنی اکیس تا ستائیس۔
(۳) رمضان کا آخری چوتھا ہفتہ ہے، از بائیس تا اٹھائیس۔
(۴) آخری سات کا عدد یعنی ستائیسویں شب، ایک ماہ میں ستائیس کا عدد تین مرتبہ آتا ہے۔ ۷ / ۱۷ / ۲۷، ان تینوں میں آخری ستائیس ہے یہی مراد ہے۔

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے: ”التمسوها في العشر الاواخر“ اب حدیث باب اس دوسری حدیث کے خلاف ہوگئی؟ اس سوال کے دو جواب ہیں:
ایک تو یہ کہ اولاً آپ ﷺ کو بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر عشرہ اخیر میں ہے اور بعد میں یہ بتایا گیا کہ عشرہ اواخر میں سے سبع اواخر میں ہے۔

دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ سبع اواخر بھی تو عشرہ اواخر ہی کا حصہ ہے۔

البتہ اس سلسلہ میں حضرت امام شافعیؒ کی رائے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سائل کے سوال کے موافق ہی جواب دیا جس سائل نے جیسا سوال کیا اس کو اسی کے مطابق جواب دے دیا، مثلاً کسی نے آپ ﷺ سے معلوم کیا کہ ہم لیلۃ القدر کو ستائیسویں میں تلاش کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ستائیسویں میں تلاش کرو، کسی نے معلوم کیا کہ عشرہ اواخر میں تلاش کریں تو آپ نے فرمایا: عشرہ اخیرہ میں تلاش کرو۔ واللہ اعلم

۱۳۸۵- رواه البخاري: ۲۲۱ / ۳، في صلاة التراويح، باب التماس ليلة القدر في السبع الاواخر، ومسلم رقم (۱۱۶۵) في الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها والموطا: ۳۲۱ / ۱، في الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر.

بَاب مَنْ قَالَ: سَبْعَ وَعِشْرُونَ

شب قدر کا تائیسویں رات میں ہونا

۱۳۸۶- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُطَرِّفًا، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعَ وَعِشْرِينَ»

ترجمہ: حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، شب قدر تائیسویں رات ہے۔
تشریح حدیث: لیلۃ القدر رمضان کی تائیسویں شب ہے اہل علم کی ایک بڑی جماعت کی رائے بھی یہی ہے، صاحب حلہ نے اکثر شوافع کا یہی مذہب نقل کیا ہے، حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا قابل اعتماد مذہب بھی یہی ہے اور حضرت امام ابو حنیفہؒ کا ایک قول اسی کے مطابق ہے اور یہی قول احادیث صحیحہ کثیرہ کی روشنی میں زیادہ رائج معلوم ہوتا ہے۔ سنن بیہقی میں حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے آکر عرض کیا: میں بوڑھا آدمی ہوں بیمار ہوں، میرے لیے (متعدد راتوں کا) قیام دشوار ہے، مجھے آپ ایسی رات کے قیام کے بارے میں بتادیجئے کہ میں اس میں لیلۃ القدر کو پاسکوں، آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا: ”علیک بالسابعة“ تمہارے لیے ساتویں رات کا قیام ضروری ہے۔ اسی طرح محمد بن نصر نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو ایسے وقت میں اللہ کا ذکر کرے جس میں چاند پیالے کے کنارے کی مانند نکلتا ہے، اور بھی کئی ایک روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی تائیسویں شب کو رائج ہے۔

بَاب مَنْ قَالَ: هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

شب قدر کا سارے رمضان میں ہونا

۱۳۸۷- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ النَّسَائِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: «هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ،

۱۳۸۶- صحیح ابن حبان (۳۶۸۰/۸) صحیح ابن خزیمہ (۲۱۸۹/۳) و مصنف ابن ابی حیمہ (۹۵۳۷/۲)

۱۳۸۷- السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الصیام، باب الدلیل علی انها فی کل رمضان (۸۵۲۶/۵۰۵/۴) و شرح معانی الآثار، کتاب الطلاق، باب الرّجل یقول لامرأته ألب طالق لیلۃ القدر متّی بفتح الطّلاق؟ (۳۶۰۷/۸۴/۳)

وَشُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ، لَمْ يَزَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا، وہ سارے رمضان میں ہے، ابوداؤد کہتے ہیں کہ اس کو سفیان اور شعبہ نے بواسطہ ابواسحاق حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے موقوف روایت کیا ہے نبی ﷺ سے مرفوع روایت نہیں کیا۔

مقصد ترجمہ: اس ترجمہ الباب کا مقصد درحقیقت اس قول کی تردید کرنا ہے جو بعض حضرات سے منقول ہے کہ لیلة القدر صرف حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں خاص تھی، آپ ﷺ کے بعد باقی نہیں رہی، مصنف اس باب سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کا تحقق ابھی بھی باقی ہے اور ہر رمضان میں آتی ہے۔

تشریح حدیث: قولہ: ”وَأَنَا أَسْمَعُ“ یہ جملہ حالیہ معترضہ ہے فعل اور اس کے متعلق کے درمیان، اب اس حدیث کے دو مطلب ہیں: ایک تو یہی کہ شب قدر سے کوئی رمضان خالی نہیں جاتا، ہر سال جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں شب قدر بھی آتی ہے، اور دوسرے یہ کہ شب قدر کا وقوع رمضان کے آخری عشرہ ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ رمضان کے پورے مہینہ کی کسی بھی رات میں پائی جاسکتی ہے۔

حضرت شاہ محمد اسحاق دہلویؒ نے فرمایا: شروع میں آں حضرت ﷺ کو یہی معلوم تھا یعنی شب قدر کا رمضان کے پورے مہینہ میں دائر ہونا، بعد میں یہی ٹھہرا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں آتی ہے۔ واللہ اعلم (مظاہر حق: ۲/۷۸۸)

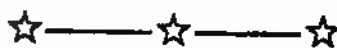
قولہ: ”قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَفْيَانُ وَشُعْبَةُ“ مصنفؒ یہ فرما رہے ہیں کہ ابواسحاق سبیعی کے تلامذہ میں اختلاف ہے، موسیٰ بن عقبہ نے تو ان سے یہ روایت مرفوعاً نقل فرمائی ہے، جب کہ ان کے دو شاگرد سفیان ثوری اور شعبہ نے ان سے یہ روایت موقوفاً نقل کی ہے۔

خلاصہ:

یہاں پر خلاصہ کے طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لیلة القدر کے تعلق سے متعدد ابواب اور روایات منقول ہوئیں جن سے مجموعی طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلة القدر متعین نہیں ہے بلکہ اذلتی بدلتی رہتی ہے؛ البتہ پھر بھی عشرہ اخیرہ میں ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ الحمد للہ یہاں ابواب شہر رمضان مکمل ہو گئے، یہیں پر ”المسئل العذب المورود فی حل سنن ابی داؤد“ کی ساتویں جلد مکمل ہو گئی ہے، اللہ رب العزت ہماری ”السمح المحمود“ کی تکمیل کو بھی آسان فرمائے آمین یا رب العالمین۔

عبدالرزاق قاسمی غفرلہ

۱۲/ ذی قعدہ ۱۴۳۵ھ بروز پیر

أَبْوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَحْزِيْبِهِ وَتَرْتِيلِهِ

قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کے حصہ کرنے اور اس کو ترتیل سے پڑھنے کے ابواب

بَابُ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

قرآن پاک کم سے کم کتنے دنوں میں ختم کرنا چاہیے

۱۳۸۸- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: «اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ»، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: «اقْرَأْ فِي عِشْرِينَ»، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: «اقْرَأْ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ»، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: «اقْرَأْ فِي عَشْرِ»، قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: «اقْرَأْ فِي سَبْعٍ، وَلَا تَزِيدَنَّ عَلَى ذَلِكَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ أَتَمُّ»

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا، قرآن ایک مہینہ میں پورا کیا کرو، انھوں نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے آپ ﷺ نے فرمایا، تو پھر بیس دن میں پورا کر لیا کرو، انھوں نے کہا مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی قوت ہے تو فرمایا، تو پھر پندرہ دن میں ختم کر لیا کرو، انھوں نے کہا مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی قوت ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر سات دن میں ختم کر لیا کرو۔ اور اس پر اضافہ مت کرنا۔
ابوداؤد کہتے ہیں کہ: مسلم کی حدیث زیادہ مکمل ہے۔

۱۳۸۸- البخاری ۹ / ۳۷۲-۳۷۳ فی فضائل القرآن، باب کَمْ یُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَفِي التَّهْجَةِ، بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحْرِ، وَبَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ، وَفِي الصَّوْمِ، بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ، وَبَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ، وَبَابُ حَقِّ الْأَهْلِ فِي الصَّوْمِ، وَبَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، وَبَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ، صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، وَبَابُ صَوْمِ دَاوُدَ، وَفِي الْأَنْبِيَاءِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَأَتَيْنَا دَاوُدَ ذُرِّيَّتَهُ)، وَفِي النِّكَاحِ، بَابُ لَزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَفِي الْأَدَبِ، بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ، وَفِي الْأَسْتِزَانِ، بَابُ مَنْ أَلْقَى لَهُ وَسَادَةً، وَمُسْلِمٌ رَقْمُ (۱۱۵۹) فِي الصِّيَامِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ، وَالتِّرْمِذِيُّ رَقْمُ (۲۹۳۷) فِي الْقِرَاءَاتِ، بَابُ فِي كَمْ يَخْتَمُ الْقُرْآنُ، وَأَبُو دَاوُدَ رَقْمُ (۱۳۸۹) وَ(۱۳۹۰) وَ(۱۳۹۱) وَ(۱۳۹۵) فِي الصَّلَاةِ، بَابُ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ۳ / ۲۰۹-۲۱۰، فِي الصَّوْمِ، بَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ.

مقصد ترجمہ: ماقبل میں مصنفؒ نے ایلۃ القدر اور قیام اللیل یعنی تہجد سے متعلق روایات کو نقل فرمایا تھا، چوں کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا بہترین محل تہجد کی نماز ہے اس مناسبت سے قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلہ کی کچھ روایات لارہے ہیں، ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے؛ لیکن اتنی ہی مقدار جس پر دوام اور پابندی ہو سکے، اسی مسئلہ کی وضاحت کے لیے کہ کتنے دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر لینا چاہیے؟ مصنفؒ نے اس باب کو قائم کیا ہے۔

اور اس باب میں ایک ہی صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی حدیث کو چار سندوں سے لائے ہیں تاکہ روایت کا مفہوم اور مقصود اچھی طرح واضح ہو جائے، ترجمۃ الباب میں ”یَقْرَأُ“ کو مجہول اور معروف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ایک صورت میں ”القرآن“ کو مرفوع پڑھیں گے اور ایک صورت میں مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھیں گے۔

رجال حدیث: حدیث شریف کے تمام رواۃ ثقات ہیں، اسی وجہ سے محدثین اس کی تصحیح کر رکھی ہے۔

مضمون حدیث: حدیث شریف کا مضمون صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے والد محترم نے ان کا نکاح عالی خاندان کی عورت سے کر دیا، والد محترم ہی ان کی بیوی کی نگہداشت رکھتے تھے، ایک مرتبہ والد محترم نے حضرت عبداللہ بن عمرو کی بیوی یعنی اپنی بہو سے معلوم کیا کہ تمہارے شوہر تمہارے پاس آتے ہیں یا نہیں؟ تو بیٹے کی بیوی نے کنایہ کہا کہ انھوں نے مجھ سے جماع بھی نہیں کیا ہے، والد محترم نے اپنے بیٹے کی اس کہانی کو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بتایا آپ ﷺ نے عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کو بلایا اور معلوم کیا: کیف تصوم؟ انھوں نے کہا: روزانہ، آپ ﷺ نے فرمایا: کیف تفتح؟ کہا: ہر رات کو ایک قرآن پاک ختم کرتا ہوں، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہفتہ میں تین دن کے روزے رکھا کرو، حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے کہا: مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: دو دن روزہ نہ رکھو اور تیسرے دن رکھ لیا کرو، کہا مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ صوم داؤدی رکھ لیا کرو، اور سات دن میں ایک قرآن پورا کر لیا کرو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا خود کا بیان ہے کہ جب میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے احساس ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لینا چاہیے تھا اس لیے کہ اب اتنے اعمال نہیں ہو پاتے جتنے جوانی میں ہو جاتے تھے۔

صاحب منہلؒ کہتے ہیں کہ حدیث میں سات دن میں قرآن پاک کے پورا کرنے سے مراد مکمل قرآن پڑھنا ہے، یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ مکمل قرآن نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ حضور ﷺ کی آخری زندگی کا ہے اور خود حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے بھی یہی سمجھا ہے اور اس حدیث کا اطلاق بھی اس کا تقاضہ کرتا ہے۔

فقہ الحدیث: نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سات دن سے پہلے ختم قرآن سے منع فرمایا ہے، آپ ﷺ کا یہ ارشاد کراہت تحریمی پر محمول نہیں ہے، بلکہ سیاق و سباق کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ارشاد استحبابی تھا، تاکہ

وظیفہ یومیہ پر پابندی ہو سکے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبادات میں ملانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کو تدریج کے ساتھ پڑنا چاہیے۔

حضرات اکابر و اسلاف نے اپنے اپنے احوال کے لحاظ سے مختلف عادتیں بنا رکھی تھیں، بعض حضرات کا معمول ایک مہینہ میں ختم قرآن کا تھا، اور بعض کا معمول بیس دن میں بعض کا دس دن میں اور اکثر کا سات دن میں ایک ختم قرآن کا تھا، البتہ کچھ حضرات کے بارے میں اس طرح کی روایات بھی ہیں کہ وہ تین دن میں یا ایک دن میں ایک ختم قرآن کر لیا کرتے تھے۔ شریعت میں عام لوگوں کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ روزانہ کی اتنی تلاوت کا معمول بنانے کہ اس پر مواظبت اور پابندی ہو سکے، مگر پھر بھی چالیس روز سے پہلے ہی ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرے۔ (المہمل: ۸/۳)

۱۳۸۹- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُمِّ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ»، فَنَاقَصَنِي وَنَاقَصْتُهُ، فَقَالَ «صُمِّ يَوْمًا، وَأَقِطِرْ يَوْمًا»، قَالَ عَطَاءٌ: وَاخْتَلَفْنَا عَنْ أَبِي، فَقَالَ بَعْضُنَا: سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ بَعْضُنَا: خَمْسًا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر مہینہ میں تین روزے رکھا کر اور مہینہ بھر میں ایک قرآن ختم کیا کر، پھر روزوں کی تعداد اور ختم قرآن کی مدت میں میرے اور آپ ﷺ کے درمیان اختلاف ہوا آپ ﷺ نے فرمایا، اچھا تو پھر ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن چھوڑ دے، عطاء کہتے ہیں کہ میرے والد سے لوگوں نے روایت کرنے میں اختلاف کیا ہے بعض نے ختم قرآن کی آخری مدت سات دن بتائی اور بعض نے پانچ دن۔

تشریح حدیث: یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی حدیث کا دوسرا طریق ہے، اس میں ان سے نقل کرنے والے سائب بن یزید ہیں، انھوں نے مضمون حدیث اس طرح نقل کیا کہ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو

۱۳۸۹- رواہ البخاری ۱۹۱/۲، فی الصوم، باب صوم الدھر، و باب حق الضیف، و باب حق الجسم فی الصوم، و باب حق الأهل فی الصوم، و باب صوم یوم و إفتار یوم، و باب صوم داود و فی التهجید، و باب من نام عند السحر، و باب ما یکره من ترک قیام اللیل لمن کان یقومہ، و فی الأنبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ: (وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا) و فی فضائل القرآن، باب فی کم یقرأ القرآن، و فی النکاح، باب لزوجک علیک حقًا، و فی الأدب، باب حق الضعیف و الاستئذان، و باب من ألقى له و سادة، و مسلم رقم (۱۱۵۹) فی الصوم، باب النهی عن صوم الدھر، و أبو داؤد رقم (۲۴۲۵) فی الصیام، باب صوم الدھر، و الترمذی رقم (۷۷۰) فی الصوم، باب فی صوم یوم و فطر یوم، و النسائی ۲۰۹/۲، فی الصیام، باب صوم یوم و إفتار یوم، و ذکر الزیادة فی الصیام و النقصان و صوم عشرة أيام من الشهر.

ایک مہینہ میں ایک ختم قرآن کے لیے فرمایا تو یہ آپ ﷺ سے کم مدت میں ختم کرنے کی اجازت طلب کرتے رہے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی طلب پر کمی کرتے رہے۔

قولہ: ”فناقصنی وناقصته“ یعنی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام مجھ سے تلاوت کی مقدارِ یومیہ میں کمی کرتے رہے اور میں مدت ختم قرآن میں کمی کرتا رہا یہاں تک کہ آپ ﷺ نے تین دن میں ختم قرآن کی اجازت دے دی جیسا کہ اگلی حدیث میں آرہا ہے۔

قولہ: اختلافنا عن ابی: عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی اس حدیث کو نقل کرنے میں میرے والد سائب بن یزید کے تلامذہ کا اختلاف ہے بعض نے یہ نقل کیا کہ حضور ﷺ نے سات دن میں ختم قرآن کی اجازت دی تھی اور بعض نے یہ نقل کیا کہ پانچ دن میں ختم قرآن کی اجازت دے دی تھی۔

۱۳۹۰- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كَمْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: «فِي شَهْرٍ»، قَالَ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، يُرَدُّ الْكَلَامَ أَبُو مُوسَى، وَتَنَاقَصَهُ حَتَّى قَالَ: «أَقْرَأَهُ فِي سَبْعٍ»، قَالَ: إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ»

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ، میں کم سے کم کتنی مدت میں قرآن ختم کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ایک مہینہ میں۔ انھوں نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے (یعنی میں اس سے کم مدت میں ختم کر سکتا ہوں) پھر ابو موسیٰ ابن المثنیٰ نے (سند متصل سے عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا قول نقل کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ) اسی طرح رد و بدل میں رہا یہاں تک کہ آپ ﷺ نے فرمایا، سات دن میں ختم کر انھوں نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے قرآن کو تین دن سے کم میں پڑھا اس نے اس کو نہیں سمجھا۔

۱۳۹۰- البخاری: ۹ / ۳۷۲-۳۷۳، فی فضائل القرآن، باب کم یقرأ من القرآن، وفی التہجد، باب من نام عند السحر، و باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل لمن کان یقومہ، وفی الصوم، باب حق الضیف فی الصوم، و باب صوم الدھر، و باب حق الأهل فی الصوم، و باب صوم یوم و افطار یوم، و باب صوم داود، وفی الأنبیاء، باب قول الله تعالیٰ: (وَأَتَيْنَا دَاوُدَ ذُبُورًا)، وفی النکاح، باب لزوجک علیک حق، وفی الأدب، باب حق الضیف، وفی الاستئذان، باب من ألقى له وسادة، و مسلم رقم (۱۱۵۹) فی الصیام، باب النهی عن صوم الدھر، و الترمذی رقم (۲۹۳۷) فی القراءات، باب فی کم یتختم القرآن، و أبوداؤد رقم (۱۳۸۸) و (۱۳۹۰) و (۱۳۹۱) و (۱۳۹۵) فی الصلاة، باب فی کم یقرأ القرآن، و أخرجه النسائی: ۳ / ۲۰۹-۲۱۰، وفی الصوم، باب صوم یوم و افطار یوم۔

تشریح حدیث: یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی حدیث کا تیسرا طریق ہے اس میں ان سے اس واقعہ کو نقل کرنے والے یزید بن عبداللہ ہیں، اس حدیث کو انھوں نے اس طرح نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے انھوں نے معلوم کیا تھا کہ کتنے دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کروں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک مہینہ میں ختم کر لیا کرو، انھوں نے عرض کیا کہ میرے اندر اس سے زیادہ کی قوت ہے، تو آپ ﷺ نے سات دن میں ایک ختم کی اجازت دے دی، انھوں نے اور کم وقت میں ختم قرآن کی اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے فرمادیا: جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔

قولہ: ”يُرَدُّ الْكَلَامُ أَبُو مُوسَى وَتَفَاصِيهِ“: بعض نسخوں میں ”يرد“ مضارع کا صیغہ ہے اور بعض میں ماضی کا صیغہ ”رَدَّ“ ہے، یہ کلام مصنف کا ہے، مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ میرے استاذ ابو موسیٰ محمد ابن المثنیٰ نے اپنی سند سے یہ نقل کیا کہ حضور ﷺ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا یہ مذاکرہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضور ﷺ نے سات دن میں ختم قرآن کی اجازت دے کر یہ فرمادیا کہ جس نے تین دن سے کم میں ایک قرآن ختم کیا اس نے قرآن پاک کو اچھی طرح نہ سمجھا۔

قولہ: ”لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ“: یہ تعلیل ہے محذوف کی، محذوف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تین دن میں ایک قرآن مکمل کر لیا کرو اس سے کم میں ختم نہ کرنا، کیوں کہ جس نے اس سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن اچھی طرح نہ سمجھا۔

تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنا:

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہے کہ جس شخص نے تین رات یا تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا وہ قرآن کے ظاہری معنی تو سمجھ سکتا ہے لیکن قرآن کے حقائق اور دقائق و نکات تک اس کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی کیوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تین دن تو بہت دور کی چیز ہے بڑی سے بڑی عمریں بھی نا کافی ہوتی ہیں، نہ صرف یہ بلکہ اس مختصر عرصہ میں کسی ایک آیت یا ایک کلمہ کے دقائق و نکات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے نیز یہاں نفی سے مراد سمجھنے کی نفی ہے نہ کہ ثواب کی نفی یعنی ثواب تو ہر صورت میں ملتا ہے، پھر یہ کہ لوگوں کی سمجھ میں بھی تفاوت و فرق ہے بعض لوگوں کی سمجھ زیادہ پختہ ہوتی ہے وہ کم عرصہ میں بھی قرآنی حقائق و دقائق سمجھ لیتے ہیں، جب کہ بعض لوگوں کی سمجھ بہت ہی کم ہوتی ہے جن کے لیے طویل عرصہ بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

اسلاف میں سے بعض لوگوں نے اس حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کیا ہے چنانچہ ان لوگوں کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ تین ہی دن میں قرآن کریم ختم کرتے تین دن سے کم میں ختم کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، جب کہ دوسرے لوگ اس کے برخلاف

عمل کرتے تھے چنانچہ بعض لوگ تو ایک رات دن میں ایک بار اور بعض لوگ دو دو بار اور بعض لوگ تین تین بار قرآن ختم کرتے تھے بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں تو یہاں تک ثابت ہے کہ وہ ایک رکعت میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔

ہوسکتا ہے کہ ان لوگوں نے یا تو اس حدیث کے بارے میں یہ خیال کیا ہو کہ اس کا تعلق باعتبار اشخاص کے مختلف ہے یعنی اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو کم فہم ہوتے ہیں اور جو اگر تین دن سے کم میں ختم کریں تو اس کے ظاہری معنی بھی نہ سمجھ سکتے ہوں، یا پھر ان کے نزدیک یہ بات ہو کہ اس حدیث میں فہم کی نفی ہے، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ جتنی بھی کم سے کم مدت میں قرآن ختم کیا جائے ثواب ملے گا۔

بعض لوگ دو مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے بعض لوگ ہر مہینہ میں بعض لوگ دس دن میں اور بعض لوگ سات دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے چنانچہ اکثر صحابہ کا معمول یہی تھا کہ وہ سات دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔

ختم الاحزاب کا مطلب:

مشائخ و عارفین کی اصطلاح میں سات دن میں قرآن کریم ختم کرنے کو ختم الاحزاب کہتے ہیں، نیز ملا علی القاریؒ کی وضاحت کے پیش نظر ختم الاحزاب کی سب سے صحیح ترتیب ”فنی بشوق“ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جمعہ کے روز ابتداء قرآن سے سورہ مائدہ کے اخیر تک پڑھا جائے، شنبہ کے روز سورہ انعام سے سورہ توبہ کے اخیر تک، اتوار کو سورہ یونس سے مریم کے اخیر تک، پیر کو سورہ طہ سے سورہ قصص کے اخیر تک، منگل کو سورہ عنکبوت سے سورہ ص کے اخیر تک، بدھ کو سورہ زمر سے سورہ رحمن کے اخیر تک اور جمعرات کو سورہ واقعہ سے اخیر قرآن تک پڑھا جائے۔

مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی سات منزلیں سات دن میں اس طرح پڑھی جائیں کہ ان کے شروع میں ”فنی بشوق“ کے حروف واقع ہوں یعنی ”ف“ سے سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے، ”میم“ سے مائدہ کی طرف، ”ی“ سے سورہ یونس کی طرف ”ب“ سے بنی اسرائیل کی طرف ”ش“ سے سورہ شعراء کی طرف ”واو“ سے سورہ الصافات کی طرف اور ”ق“ سے سورہ ق کی طرف اشارہ ہے اس طرح ان حروف کے مجموعہ کا نام ہے ”فنی بشوق“ ختم قرآن کی یہ ترتیب حضرت علیؓ کی طرف منسوب ہے۔

جو شخص علم کی توسیع و اشاعت اور لوگوں کے مسائل میں مشغول رہتا ہو تو وہ اتنا ہی پڑھنے پر اکتفاء کرے جس سے اس کے اصل کاموں میں حرج واقع نہ ہوتا ہو، اسی طرح جو شخص تحصیل علم یا اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی فراہم کرنے میں منہمک رہتا ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ واللہ اعلم

۱۳۹۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَطَّانُ، خَالَ عِيسَى بْنِ شَاذَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا الْحَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ»، قَالَ: إِنَّ بِي قُوَّةً، قَالَ: «اقْرَأْهُ فِي ثَلَاثٍ»، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: عِيسَى بْنُ شَاذَانَ كَيْسٌ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک مہینہ میں قرآن پڑھا کر، انھوں نے کہا مجھ میں قوت ہے (زیادہ پڑھنے کی) تو آپ ﷺ نے فرمایا تین دن میں ایک قرآن پڑھ لیا کر۔ ابوداؤد کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے امام احمد ابن حنبل سے سنا وہ فرماتے تھے کہ عیسیٰ بن شاذان صاحب فراست ہے۔

رجال حدیث: محمد بن حفص: یہ محمد بن حفص القطان ابو عبد الرحمن البصری ہیں، ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے لیکن میزان الاعتدال میں لکھا ہے: "متهم بالكذب" اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے مقبول لکھا ہے۔

ابوداؤد: یہ سلیمان بن داؤد بن جارود الطیالسی ہیں، ثقہ ہیں لیکن بعض احادیث میں ان سے غلطی ہوئی ہے۔

الحریش: یفتح الحاء وکسر الراء، حریش بن سلیم جعفی ہیں، کنیت ابوسعید کوفی ہیں، یحییٰ بن معین کہتے ہیں: لیس بشی، امام ذہبی فرماتے ہیں: وَثِقٌ، حافظ ابن حجر عسقلانی نے "مقبول" لکھا ہے۔

تشریح حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی حدیث کا چوتھا طریق ہے، اس میں یہ وضاحت آئی کہ مراجعت کے بعد نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو تین دن میں ختم قرآن کی صراحتاً اجازت دے دی تھی۔

قولہ: "قال أبو علي سمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يعني بن حنبل الخ" یہ مصنف کے شاگرد ابو علی لؤی کا کلام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے سنا ہے انھوں نے امام احمد بن حنبلؒ سے نقل کیا کہ عیسیٰ بن شاذان صاحب فراست آدمی تھے، ابو علی لؤی اس عبادت سے درحقیقت مصنف کے استاذ محمد بن حفص کی توثیق کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کہ عیسیٰ بن شاذان محمد بن حفص کے بھانجے ہیں جب بھانجے ثقہ اور معتبر محدث ہیں تو ماموں بدرجہ اولیٰ ثقہ

۱۳۹۱- البخاري ۹ / ۳۷۲-۳۷۳، في فضائل القرآن، باب كم يقرأ من القرآن، وفي التهجد، باب من نام عند السحر، وباب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، وفي الصوم، باب حق الضيف في الصوم، وباب صوم الدهر، وباب حق الأهل في الصوم، وباب صوم يوم واطار يوم، وباب صوم داود، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى: (واتينا داود ذبوراً)، وفي النكاح، باب لزوجك عليك حق، وفي الأدب، باب حق الضيف، وفي الاستئذان، باب من ألقى له وسادة، ومسلم رقم (۱۱۵۹) في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، والترمذي رقم (۲۹۳۷) في القراءات، باب في كم يختم القرآن وأبو داود رقم (۱۳۸۸) و(۱۳۹۰) و(۱۳۹۱) و(۱۳۹۵) في الصلاة، باب في كم يقرأ القرآن، وأخرجه النسائي: ۳ / ۲۰۹-۲۱۰، وفي الصوم، باب صوم يوم واطار يوم.

ہوں گے، ورنہ تو عیسیٰ بن شاذان رجال اسناد میں سے نہیں ہیں، ان کا ذکر تبعاً آگیا ہے۔ (شرح الشیخ عباد البدر: ۱۰/۱۶۹)

بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

قرآن کے حصے کرنا

۱۳۹۲- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزَمٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، قَالَ: سَأَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ، فَقَالَ لِي: فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ: مَا أَحْزَنُهُ، فَقَالَ لِي نَافِعٌ: لَا تَقُلْ: مَا أَحْزَنُهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَرَأْتُ جُزْءًا مِنَ الْقُرْآنِ»، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّ ذِكْرَهُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

ترجمہ: ابن الہادی کہتے ہیں: کہ حضرت نافع بن جبیر بن مطعم نے مجھ سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں میں قرآن ختم کرتے ہو؟ میں نے کہا میں اس کے حصے نہیں کرتا ہوں۔ حضرت نافع نے کہا کہ ایسا مت کہو۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے خود کہا ہے کہ میں نے قرآن کا ایک حصہ پڑھا ہے، ابن الہادی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نافع نے مغیرہ بن شعبہ سے نقل کیا ہے۔

مقصد ترجمہ: ”تحزيب“ باب تفعیل کا مصدر ہے، بمعنی حصہ کرنا، ٹکڑے کرنا، اور حَزَبَ الْقُرْآنَ (ن) حَزَبًا: قرآن کا ایک حصہ مقرر کر کے پڑھنا، یہاں یہی معنی مراد ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یومیہ کے حساب سے ایک مقدار متعین کر لی جائے تاکہ اس پر پابندی کے ساتھ عمل ہو سکے، مصنف اسی کے جواز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ایسا کرنا بہتر اور افضل ہے اس لیے کہ خود پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی یومیہ تلاوت کی ایک مقدار متعین کر رکھی تھی اگر اس میں کبھی تاخیر ہو جاتی، کسی کام اور مشغولی کی وجہ سے اس کی تلاوت نہ کر پاتے تو بعد میں اس کی تلافی کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ باب کی مفصل روایت میں آ رہا ہے۔

رجال حدیث: ابن ابی مریم: یہ سعید بن حکم ہیں کتب ستہ کے رجال میں ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔ (تقریب: ص/۲۳۴)

ابن الہادی: یزید بن عبد اللہ بن اسامہ بن الہادی ہیں، کنیت ابو عبد اللہ ہے ثقہ راوی ہیں۔

تشریح حدیث: حضرت نافع بن جبیر نے ابن الہادی سے معلوم کیا کہ آپ قرآن کتنے دن میں پورا کر لیتے ہیں، یعنی آپ کی روزانہ کی تلاوت کی مقدار کیا ہے، اس پر ابن الہادی نے جواب دیا کہ میں نے تلاوت کی یومیہ مقدار متعین نہیں کی ہے بلکہ اپنی بشارت کے لحاظ سے روزانہ تلاوت کر لیتا ہوں اور جتنے دن میں قرآن پاک آسانی اور نشاط سے پورا

ہو جاتا ہے کر لیتا ہوں، میرا کوئی یومیہ وظیفہ نہیں ہے۔

ابن الہاد کے جواب سے بظاہر ایسا مفہوم ہوتا تھا کہ شاید وہ قرآن کریم کی مقدار کی تعیین کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے نافع بن جبیر نے کہا کہ ایسا مت کہو اس لیے کہ قرآن پاک کی یومیہ مقدار کی تعیین (حزب) تو حضور اکرم ﷺ سے ثابت ہے، ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قرأت جزء من القرآن“ اب قرآن کا جزء یہ تخریب ہی تو ہے۔ معلوم ہوا کہ تخریب کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو معاون ہے کہ آدمی کی عبادت میں تسلسل رہتا ہے۔

قوله: ”حَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ“ یہ ابن الہاد کا مقولہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نافع بن جبیر نے جو حضور ﷺ کا قول: ”قرأت جزء من القرآن“ نقل کیا ہے یہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے واسطے سے نقل کیا ہے، لہذا حدیث مرفوع متصل ہے، یعنی ابن الہاد اپنے اس کلام سے حدیث کے مرفوع متصل ہونے کو ہی بیان کر رہے ہیں۔

فقہ الحدیث: حدیث باب سے حضرات فقہاء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے روزانہ ایک مقدار مقرر کر لینی بہتر ہے تاکہ اس کی وجہ سے پابندی ہو سکے اور مہینہ میں کم از کم ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ واللہ اعلم

۱۳۹۳- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا قُرَّانُ بْنُ ثَمَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِهِ: أَوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ - قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدٍ ثَقِيفٍ، قَالَ: فَنَزَلَتِ الْأَخْلَافُ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَأَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي مَالِكٍ فِي قُبَّةٍ لَهُ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَكَانَ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَقِيفٍ - قَالَ: كَانَ كُلُّ لَيْلَةٍ يَأْتِينَا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحَدِّثُنَا، - وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يُرَآوْخَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ - وَأَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ فُرَيْشٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا سَوَاءَ كُنَّا مُسْتَضَعِّفِينَ مُسْتَدَلِّينَ»، - قَالَ مُسَدَّدٌ بِمَكَّةَ -، فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُونَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةٌ أَبْطَأَ

۱۳۹۳- أخرجه أحمد ۹ / ۳ و ۳۴۳، وابن ماجه رقم (۱۳۴۵) في إقامة الصلاة، باب كم يستحب أن يختم القرآن، كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعلى الطائفي، عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة. وعبد الله بن عبد الرحمن صدوق يخطئ ويهم. وعثمان بن عبد الله لم يوثقه غير ابن حبان.

عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ، فَقُلْنَا لَقَدْ أَبْطَأَتْ عَنَّا اللَّيْلَةُ، قَالَ: «إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ جُزْئِي مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيءَ حَتَّى أَتِمُّهُ»، قَالَ أَوْسٌ: سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُحْزَبُونَ الْقُرْآنَ، قَالُوا: ثَلَاثٌ، وَخَمْسٌ، وَسَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِخْدَى عَشْرَةٌ، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَحِزْبُ الْمُفْصَلِ وَخِدَّةٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَتَمُّ»

ترجمہ: حضرت اوس بن حذیفہؓ سے روایت ہے کہ ہم بنی ثقیف کے وفد میں شامل ہو کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن لوگوں سے عہد و پیمان ہوا تھا وہ تو مغیرہ بن شعبہ کے پاس اترے اور بنی مالک کو آپ ﷺ نے اپنے ایک قبہ میں اتارا (جو مسجد کے ایک گوشہ میں بنا ہوا تھا) مسدود کہتے ہیں کہ اوس بن حذیفہ ثقیف کے اس وفد میں شامل تھے جو رسول ﷺ کے پاس آیا تھا۔ اوس بن حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ روزانہ رات کو عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے باتیں کرتے یہاں تک کہ آپ ﷺ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے کبھی ایک پاؤں پر زور ڈالتے اور کبھی دوسرے پاؤں پر اور اکثر اوقات آپ ﷺ وہ حالات بیان کرتے جو آپ ﷺ کو اپنی قوم، قریش کے ساتھ پیش آئے تھے پھر فرماتے ہم اور وہ مکہ میں برابر نہ تھے بلکہ ہم کمزور و ناتوا تھے اسکے بعد ہم مکہ سے مدینہ آ گئے تب سے ہماری اور ان کی لڑائی ہے کبھی ہم ان پر غالب آ جاتے ہیں اور کبھی وہ ہم پر۔ ایک دن آپ ﷺ مقررہ وقت پر تشریف نہ لائے بلکہ تاخیر سے آئے۔ ہم نے کہا آج رات آپ ﷺ لیٹ ہو گئے آپ ﷺ نے فرمایا میرا قرآن سے ایک حصہ چھوٹ گیا تھا اور اس کو پورا کیے بغیر میرا یہاں تمہارے پاس آنا اچھا نہیں لگا (اس لیے تاخیر ہو گئی)

حضرت اوس کہتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کے اصحاب سے پوچھا تم قرآن کے حصے کس طرح کرتے ہو؟ انھوں نے کہا، (پہلے دن میں) تین سورتیں (دوسرے دن میں) پانچ سورتیں (تیسرے دن میں) سات سورتیں (چوتھے دن میں) نو سورتیں (پانچویں دن میں) گیارہ سورتیں (چھٹے دن میں) تیرہ سورتیں (اور ساتویں دن میں) مفصل (یعنی سورہ ق سے سورہ الناس تک)

Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

ابوداؤد کہتے ہیں کہ ابوسعید کی حدیث مکمل ہے۔

رجال حدیث: قرآن بن تمام: بضم القاف وتشدید الراء، یہ ابوتمام کوئی ہیں امام احمد، بیہقی بن معین اور دارقطنی وغیرہ نے توثیق کی ہے، ابوحاتم نے ”شیخ لین“ کہا ہے، ابن حجر عسقلانی نے ”صدوق ربما أخطأ“ کہا ہے، ۱۸۱ھ میں بغداد میں وفات پائی ہے۔

ابو خالد: یہ سلیمان بن حیان الاحمر الازدی ہیں، بیہقی بن معین وغیرہ حضرات ائمہ جرح و تعدیل نے توثیق کی ہے

ابو حاتم نے ”صدوق“ کہا ہے، ابن عدی نے الکامل میں کہا ہے کہ بہت سی احادیث میں ان سے خطا ہو جاتی ہے، ابن حجر نے ”صدوق یخطئ“ کہا ہے۔

عثمان بن عبد اللہ بن اوس: یہ ثقفی طائفی ہیں، مقبول درجہ کے راوی ہیں، البتہ ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔

لغات حدیث: الاحلاف: حلیف کی جمع ہے، ایک جمع ”خلفاء“ بھی آتی ہے، عہد و پیمان کرنے والے۔
یُزَاوِخُ: زَاوِخَ بَیْنِ دَیْنِیْنِ بمعنی باری باری ایک ایک ٹانگ پر کھڑے ہونا۔
مُسْتَضَعَفَیْنِ: مُسْتَضَعَفَ کی جمع ہے اور صیغہ اسم مفعول ہے ”اِسْتَضَعَفَ“ سے بمعنی وہ شخص جس کو کمزور سمجھا جائے، اِسْتَضَعَفَ رَجُلًا: ایک شخص نے دوسرے کو کمزور سمجھا۔

مُسْتَذِلَّیْنِ: مُسْتَذَلَّ کی جمع ہے اور صیغہ اسم مفعول ہے، بمعنی وہ شخص جس کو ذلیل اور ناتواں سمجھا جائے۔
سِجَالُ الْحَرْبِ: سِجَال جمع ہے سِجَل کی بمعنی بڑا ڈول جس میں پانی ہو اور ”الحرب“ کے معنی ہیں لڑائی، لفظی ترجمہ تو ہوگا: لڑائی کے ڈول ہمارے اور ان کے درمیان تھے، لیکن محاورہ ترجمہ ہوتا ہے، لڑائی میں غلبہ کبھی انکو ہوتا تھا کبھی ہم کو۔
نَذَالٌ: صیغہ جمع متکلم بحث فعل مضارع مجہول از باب افعال، ”نَزَاذٌ“ کے وزن پر ہے، بمعنی ہم غلبہ دیے جاتے تھے، ہم فتح یاب کیے جاتے تھے، ہم کامیاب بنائے جاتے تھے، بولا جاتا ہے، اَذَالٌ فَلَانَا عَلٰی فَلَانٍ: کسی کے مقابلہ میں کسی کی مدد کرنا، حمایت کرنا، فتح یاب اور کامیاب بنانا، غالب کرنا، اور ”يَذَالُونَ“ یُزَاوِخُ کے وزن پر ہے جمع غائب کا صیغہ۔
طَرَأَ: طَرَأَ عَلَيْهِ طَرُوءٌ: پیش آنا، اچانک سامنے آنا۔

تشریح حدیث: یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ابتدائی زندگی، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ آپ ﷺ کی رواداری و خوش اخلاقی اور قرآن کریم کی متعینہ مقدار کی تلاوت وغیرہ امور کو ذکر کیا گیا ہے، اسی کے اخیر میں قرآن کریم کی تلاوت کی وہ ترتیب بھی مذکور ہے جس کو ”فنی بشوق“ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کا بیان ما قبل میں گزرا ہے، حدیث شریف کے چند جملوں کی تشریح کی جاتی ہے تاکہ مفہوم حدیث واضح ہو جائے۔

قولہ: ”وَفَدَثَقِیْفٌ“ ثقیف ایک قبیلہ کا نام ہے طائف میں یہ درحقیقت قبیلہ کے ایک جد کا لقب تھا، جن کا نام قیس بن ذبیہ تھا، انھیں کے لقب کی نسبت سے اس قبیلہ کو ”ثقیف“ کہتے ہیں، اس وفد کی آمد حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں ۹ھ میں ہوئی تھی، اس وفد میں پانچ مرد تھے دو قبیلہ احلاف کے اور تین بنو مالک کے، اور ایک ان کے قائد ”عبد یالیل“ تھے اس طرح کل چھ افراد ہو گئے تھے۔

قولہ: ”فَنَزَلَتْ الْاِحْلَافُ“: قبیلہ ثقیف دو خاندانوں میں منقسم تھا ایک احلاف اور دوسرے بنو مالک، اب

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ احلاف میں سے تھے اس لیے احلاف کے دونوں فرد تو انھیں کے یہاں ٹھہر گئے اور بنو مالک کے تین لوگوں کو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسجد کے ایک گوشہ میں قبہ لگوا دیا تاکہ یہ لوگ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں، اس لیے کہ ابھی یہ لوگ ایمان نہ لائے تھے بلکہ یہ تو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں اپنے اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح کا معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے، انھوں نے آکر اولاً یہ درخواست کی تھی کہ آپ ﷺ اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں جس میں زنا کاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت ہو لیکن آپ ﷺ نے ان کی کوئی بات منظور نہ کی بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے آخر انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔

حضرت اوس بن حذیفہؓ چوں کہ اس وفد میں شریک تھے تو یہ اسی زمانہ کی بات بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر ﷺ ان دنوں میں وفد کے لوگوں کے پاس آیا کرتے تھے اور کافی دیر تک کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہتے تھے، حضور ﷺ کا یہ عمل تالیف قلب کے لیے تھا آپ ﷺ کے اسی عمل سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے قبیلہ میں جا کر حکمت عملی کے ساتھ دعوت دی تو قبیلہ بھی مسلمان ہوا۔

قولہ: ”کان یأتینا...“ حضرت اوسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ روزانہ عشاء کے بعد ہمارے پاس آتے تھے، اور ہم سے باتیں کرتے تھے۔

قولہ: ”قال أبو سعید: مائماً علی رجلیہ“: مصنفؒ نے ابوسعید عبداللہ بن سعید سے اپنی روایت میں نقل کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ ﷺ ان وفد والوں کے پاس عشاء کے بعد آتے اور کھڑے کھڑے ہی باتیں کرتے تھے، طول قیام کی وجہ سے کبھی آپ ﷺ ایک چیر پر سہارا لیتے کبھی دوسرے چیر پر۔

قولہ: ”اکثر ما یحدثنا“: آپ ﷺ کی اکثر گفتگو ان اذیتوں کے بارے میں ہوتی تھی جو مکہ میں آپ کو کفار نے پہنچائی تھیں۔

قولہ: ”لا سواء“: ہجرت سے پہلے کی ہماری حالت ہجرت کے بعد کی حالت کے برابر نہ تھی بلکہ ہجرت سے پہلے کی حالت کمزور تھی، دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ہجرت سے پہلے ہم اور قریش مکہ برابر نہ تھے، بلکہ ہم کمزور و ناتواں سمجھے جاتے تھے۔

قولہ: ”قال مسدد بمکة“: مسدد کی روایت میں ”کنا مستضعفین مستذلین ونحن بمکة“ کے الفاظ ہیں، جب کہ ابوسعید کی روایت میں ”بمکة“ کا لفظ نہیں ہے۔

قولہ: ”فلما خر جئنا إلی المدینة“: یعنی جب ہجرت کر کے ہم مدینہ طیبہ آ گئے تو ہماری شوکت اور طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور پھر تو لڑائی میں کبھی ہم غالب آتے اور کبھی وہ جیسا کہ ایک کنویں سے دو آدمی پانی بھریں تو کبھی ایک پہلے

بھر لیتا ہے اور کبھی دوسرا، ایسا ہی ہمارے اور ان کے درمیان جب لڑائی ہوتی تو ہم کبھی فتح یاب ہوتے اور کبھی وہ۔
 قولہ: ”أَبْطَأَ عَنِ الْوَقْتِ“: یعنی عشاء کے بعد آپ ﷺ کا معمول جس وقت آنے کا تھا اس وقت معتاد سے آنے میں کچھ تاخیر ہوگئی، جب وفد والوں نے تاخیر کی وجہ معلوم کی تو فرمایا: ”طَرَأَ عَلَيَّ جُزْئِي“ کہ میرے سامنے قرآن کا یومیہ وظیفہ آگیا تھا میں اس کو پڑھنے کے لیے رُک گیا تھا اس وجہ سے تاخیر ہوگئی، کچھ نسخوں میں ”جُزْئِي“ کی جگہ ”جُزْئِي“ ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔

ترجمۃ الباب سے متعلق یہی جملہ ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کے مذکورہ ارشاد سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ﷺ نے روزانہ قرآن پڑھنے کی ایک مقدار متعین کر رکھی تھی۔

قولہ: ”كَيْفَ تَحْزِبُونَ الْقُرْآنَ“: یعنی آپ لوگ قرآن کے پڑھنے کی یومیہ مقدار کیسے مقرر کرتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرات صحابہؓ نے بتایا کہ پورے قرآن کے سات حصے کر لیتے ہیں، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ:
 ایک دن تین سورتیں، سورۃ بقرہ، سورۃ نساء، سورۃ آل عمران۔

دوسرے دن پانچ سورتیں: مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ۔
 تیسرے دن سات سورتیں: یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجر، فصل۔
 چوتھے دن نو سورتیں: بنی اسرائیل، کہف، مریم، طہ، الانبیاء، حج، مؤمنون، نور، فرقان۔

پانچویں دن گیارہ سورتیں: شعراء، نمل، قصص، العنکبوت، الروم، لقمان، الم اسجدۃ، الاحزاب، سباء، فاطر، یس۔
 چھٹے دن تیرہ سورتیں: الصافات، ص، زمر، المؤمن، حم اسجدۃ، الشوری، الزخرف، الدخان، الجاثیہ، الاحقاف، محمد، الفتح، الحجرات۔

ساتویں دن: مفصلات جن کی تعداد چھتر ہے۔
 اسی تقسیم کا نام تحزیب ہے یعنی سات منزلوں میں پورا قرآن کریم تقسیم کرنا، پھر روزانہ ایک منزل پڑھ لینا اور اسی تقسیم کو صوفیاء کے یہاں ”فی بشوق“ کہا جاتا ہے، اس ترتیب کی تفصیل ہمارے یہاں حدیث نمبر ۱۳۹۰ کے ذیل میں گزر چکی ہے۔
فقہ الحدیث: حدیث بالا سے چند مسائل مستنبط ہوتے ہیں:

- (۱) مہمان کی ضیافت اور ان کی دل جوئی۔
- (۲) ضرورت کی وجہ سے عشاء کے بعد گفتگو کرنا۔
- (۳) قرآن پاک کی بعض سورتوں کی تعیین پر حزب کا اطلاق۔
- (۴) قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور ترغیب۔ (المہمل العذب المورود: ۸/۱۰)

۱۳۹۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَغْنَبِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ»

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے قرآن تین دن سے کم میں پڑھا وہ اس کے معانی کو نہیں سمجھ سکا۔

تشریح حدیث: ملا علی القاریؒ فرماتے ہیں کہ بعض سلف نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا ہے اور تین دن سے کم میں ختم قرآن کو مکروہ سمجھا ہے، جب کہ امام نوویؒ نے لکھا ہے کہ یہ حکم افراد و اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، بعض حضرات کو تلاوت کے دوران قرآن کے لطائف و معارف کا ادراک ہوتا ہے تو وہ کم تلاوت کر پاتے ہیں، اور بعض کو لطائف و معانی کا ادراک نہیں ہوتا تو انکو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔

۱۳۹۵- حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: «فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا»، ثُمَّ قَالَ: «فِي شَهْرٍ»، ثُمَّ قَالَ: «فِي عَشْرِينَ»، ثُمَّ قَالَ: «فِي خَمْسِينَ عَشْرَةً»، ثُمَّ قَالَ: «فِي عَشْرِ»، ثُمَّ قَالَ: «فِي سَبْعٍ»، لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ قرآن کتنے دن میں ختم کیا جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، چالیس دن میں، پھر فرمایا، مہینہ بھر میں، پھر فرمایا، بیس دن میں، پھر فرمایا پندرہ دن میں، پھر فرمایا دس دن میں پھر فرمایا سات دن میں، اور آپ ﷺ نے سات دن سے کم نہ کیا۔

تشریح حدیث: یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی حدیث ہی کا ایک طریق ہے اس میں صرف سات دن میں ختم قرآن کی اجازت منقول ہے جیسا کہ ماقبل میں حضرت ابوسلمہ والے طریق میں مذکور تھا، چوں کہ واقعہ متعدد بار پیش آیا ہے، اس لیے کوئی تضاد نہیں ہے، کبھی آپ ﷺ نے سات دن میں ہی ختم قرآن کی اجازت دی لیکن بعد میں اصرار کیا گیا تو کمی کر دی اور تین دن میں ایک ختم کی اجازت دے دی۔

۱۳۹۴- الترمذی رقم (۲۹۴۷) فی القراءات، باب فی کم یختم القرآن، و ابو داود رقم (۱۳۹۱) و (۱۳۹۵) فی الصلاة، باب

فی کم یقرأ القرآن، و أخرجه النسائي: ۲۰۹/۴-۲۱۰، فی الصوم، باب صوم يوم و إيطار يوم.

۱۳۹۵- أخرجه الترمذی فی أبواب القراءات (۲۹۴۷)

۱۳۹۶- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفْصَلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: أَهَذَا كَهَذَا الشَّعْرِ، وَنَثَرًا كَثِيرَ الدَّقْلِ، «لَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ النُّظَايِرَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، الرَّحْمَنَ وَالتَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةُ فِي رَكْعَةٍ، وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَإِذَا وَقَعَتْ، وَنُونٌ فِي رَكْعَةٍ، وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالتَّارِغَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ، وَالْمُدَّثِّرُ وَالْمُزْمَلِ فِي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَتَى وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ فِي رَكْعَةٍ، وَالْدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِي رَكْعَةٍ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا تَأْلِيفُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ»

ترجمہ: حضرت علقمہ اور حضرت اسودؓ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، مفصل (کی پوری منزل) ایک رکعت میں پڑھ لیتا ہوں اس پر حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا تو اس طرح پڑھ لیے ہوگا جیسے شعر جلدی جلدی پڑھے جاتے ہیں یا سوکھی کھجوریں درخت سے جھڑتی ہیں مگر رسول اللہ ﷺ دو باہم مساوی سورتوں کی ایک رکعت میں پڑھتے تھے جیسا کہ ایک رکعت میں سورہ النجم اور الرحمن اور ایک رکعت میں واقتربت والحقاقہ اور ایک رکعت میں الطور اور الذاریات اور ایک رکعت میں اذا وقعت اور سورہ نون اور ایک رکعت میں سائل سائل اور النازعات اور ایک رکعت میں وویل للمطففین اور عبس۔ اور ایک رکعت میں سورہ المدثر اور المزمّل۔ اور ایک رکعت میں وهل آتی اور لا أقسم بیوم القیامۃ اور ایک رکعت میں الدخان اور اذا الشمس کورت۔ ابو داؤد نے کہا: کہ یہ ابن مسعود کی مصحف کی ترتیب ہے (جو مصحف عثمانی کی ترتیب کے خلاف ہے)

لغات حدیث: هَذَا: هَذَا الْقُرْآنُ (ن) هَذَا: تیزی سے پڑھنا، اتنا تیز پڑھنا جس میں حروف و کلمات پوری طرح واضح نہ ہوں، وَ هَذَا الْحَدِيثُ هَذَا: جلدی سے پوری بات کہنا۔
نَثَرًا: نَثَرُ الشَّيْءِ نَثْرًا: بکھیرنا، درخت کا پھل وغیرہ گرانا۔
الدَّقْلُ: رومی کھجور۔

۱۳۹۶- رواه البخاري ۲/ ۲۱۳ و ۲۱۵، في صفة الصلاة، باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة (۳۵۳/) بالخواتيم، وفي فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، وباب الترتيل في القراءة، ومسلم رقم (۸۲۲) في صلاة المسافرين، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، والنسائي ۲/ ۱۷۵ و ۱۷۶، في الافتتاح، باب قراءة سورتين في ركعة، والترمذي رقم (۶۰۲) في الصلاة، باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة.

النظائر: بمعنی ایک دوسرے کے مشابہ، ہم معنی اور یہ ”نظیرۃ“ کی جمع ہے۔
تالیف: ترتیب۔

تشریح حدیث: صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ہبیک بن سنان الجلی حضرت ابن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت! آپ اس آیت ”فیہا النہار من ماء غیر امین“ کو کس طرح پڑھتے ہیں یعنی اس میں کلمہ ”آمن“ کو ”آمین“ ہی پڑھتے ہیں یا ”یاسن“ پڑھتے ہیں؟ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: ”وکل قرآن أحصیت غیر ہذا الحرف؟“ کیا اس کلمہ کے علاوہ باقی ساری قراءتوں سے تم واقف ہو؟ اس پر ہبیک بن سنان نے جواب دیا: جی ہاں! میں تو بہت قرآن پڑھتا ہوں، اور میں نے تورات میں ایک ہی رکعت میں مفصلات کی تمام سورتیں پڑھ لی تھیں، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے قرآن بہت اچھا یاد ہے اس پر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: ”اھذا کھذا الشغیر؟“ کیا اشعار کی طرح جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہو، کہ شاعر جب اشعار کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو بہت جلدی جلدی پڑھتا ہے تو کیا تم بھی اسی طرح جلدی جلدی پڑھتے ہو؟ نیز اور کیا اس طرح غلٹ سے قرآن پڑھ لیتے ہو جیسا کہ گھنیا قسم کی کھجوروں کو درخت سے جھاڑ دیتے ہیں؟ کہ ہلکا سا درخت ہلایا اور سب کھجوریں جھڑ گئیں، مقصد دونوں تشبیہ سے غلٹ کی طرف اشارہ کرنا ہی تھا۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قراءت قرآن کے بارے میں بتایا کہ آپ ﷺ تو بس ایک رکعت میں ایسی دو صورتوں کو ہی پڑھتے تھے جو اپنے مضمون کے اعتبار سے یا اپنی مقدار کے اعتبار سے برابر ہوتی تھیں، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بیس سورتیں ذکر فرمائیں کہ آپ ﷺ ان بیس سورتوں کو دس رکعتوں میں پڑھ لیا کرتے تھے، مطلب یہ تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام تو اس طرح قرآن پڑھتے تھے تو پھر تم نے قرآن کی سورہ مفصلات جن کی تعداد چھتر ہے ایک رکعت میں کس طرح پڑھ لیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ قرآن کو تدبر و تفکر سے پڑھنا چاہیے۔

قولہ: ”ھذا تالیف ابن مسعود“ یعنی حدیث شریف میں بیس سورتوں کی جو ترتیب مذکور ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مصحف کے اعتبار سے ہے، ہمارے پاس جو حضرت عثمان غنیؓ کا مصحف ہے اس کی ترتیب اس کے خلاف ہے، مصنفؒ نے اپنے اس قول سے اسی کی طرف تنبیہ فرمائی ہے۔

قاضی ابوبکر الباقلائی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کی موجودہ ترتیب یا تو پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہے یا صحابہ کرامؓ کے اپنے اجتہاد سے تھی، اس باب کی حدیث ثانی سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب توقیفی یعنی شارع کی جانب سے ہی مقرر و متعین تھی۔

فقہ الحدیث: حدیث شریف سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قرآن کو آرام سے تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسو تلوٰت کا ملانا بھی درست ہے خواہ نماز فرض ہو یا سنت و نفل ہو، البتہ اگر دوسو تلوٰت ایک ساتھ ملائی جائیں تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھی جائے اس لیے کہ بسم اللہ کا نزول ہی فصل بین السور کے لیے ہوا ہے۔ (کذا فی المہمل: ۱۳/۸)

اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام رات کو روزانہ تہجد میں قرآن کی ایک مقدار پڑھتے تھے اس سے تخریب قرآن کا ثبوت ہو جاتا ہے، نیز صحابہ کرامؓ کا عمل بھی اپنی تلاوت کی یومیہ مقدار متعین کرنے کا تھا۔ واللہ اعلم

۱۳۹۷- حَدَّثَنَا خَفْصُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ»

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن یزیدؓ سے روایت ہے کہ میں نے ابو مسعود سے سوال کیا جس وقت کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو ایک رات میں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی (تہجد سے)

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

تشریح حدیث: اس حدیث میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص رات کو ان دو آیتوں کو پڑھ کر سویا کرے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور کافی ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان دو آیتوں کے پڑھنے سے بندہ انسان و جنات کی شرارت و ایذاء سے محفوظ رہتا ہے گویا یہ آیتیں اس کے لیے دافع شر و بلا ہو جاتی ہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دو آیتیں اس کے حق میں قیام اللیل کے لیے شب بیداری کا قائم مقام بن جاتی ہیں، اور تیسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ یہ دو آیتیں اجمالی ایمان و اعمال کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ (فتح الباری: ۵۶/۹)

ہمارے مصنفؒ کو اس حدیث سے تخریب قرآن کے جواز کو ثابت کرنا تھا کہ وظیفہ کے طور پر قرآن پاک کے کسی حصہ کو متعین کر کے روزانہ پڑھنا شرعاً درست ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو۔

۱۳۹۸- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُو، أَنَّ أَبَا سَوِيَّةَ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

۱۳۹۷- البخاری: کتاب المغازی، باب: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث (۴۰۰۸) مسلم: کتاب صلاة المسافرين، باب: فضل الفاتحة وخواص سورة البقرة (۲۲۵ / ۸۰۷)، الترمذی: کتاب فضائل القرآن، باب: ما جاء في آخر سورة البقرة (۲۸۸۱) ابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في ما يبرجى أن يكفى من قيام الليل (۱۳۶۹)

۱۳۹۸- أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، كتاب تعظيم القرآن باب في مقدار ما يستحب فيه القراءة (۲۰۰۵) وصحيح ابن حبان- منخرج (۲۵۷۲/۳۱۱/۶)

اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنَطِرِينَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «ابْنُ حُجَيْرَةَ الْأَصْفَرُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ»

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر دس آیتیں پڑھے گا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائیگا اور نماز میں کھڑے ہو کر سو آیتیں پڑھے گا وہ فرمانبرداروں میں لکھا جائیگا اور جو ایک ہزار آیتیں پڑھے گا وہ سجد ثواب پانے والوں میں لکھا جائیگا ابو داؤد نے کہا ابن حجرہ سے مراد عبداللہ بن عبد الرحمن بن حجرہ مراد ہیں۔

رجال حدیث: أبو سوية: بفتح السين وكسر الواو وتشديد الياء المشدود، ان کا نام عبید بن سویہ بن ابی سویہ انصاری مصری ہے، ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے، ابو عیسیٰ الکندی فرماتے ہیں: ”کان فاضلاً“ ۲۳۵ھ میں وفات ہوئی ہے۔
تشریح حدیث: حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص رات میں قرآن کریم کی دس آیتیں پڑھے خواہ تہجد کی نماز میں ہوں یا بغیر نماز ہی کے، تو اس شخص کا شمار قرآن کریم سے غفلت برتنے والوں میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ مطیع اور فرماں برداروں میں شمار ہوگا، اور قرآن پاک کا حق ادا کرنے والا ہوگا، جیسا کہ سنن داری کی ایک روایت میں ہے کہ قرآن اس سے جھگڑے گا نہیں، آگے فرمایا: جو شخص رات کو سو آیتیں پڑھے گا وہ قانتین میں سے ہوگا یعنی وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو رات کو کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔

اور جو شخص رات کو ایک ہزار آیات پڑھے لے وہ ایک بہت بڑا خزانہ جمع کرنے والوں میں سے ہوگا، اصل ”قنطار“ بارہ سواوقیہ چاندی کا ہوتا ہے اور ایک اوقیہ چاندی چالیس درہم کی ہوتی ہے، اس اعتبار سے اڑتالیس ہزار درہم ہو گئے بارہ سواوقیہ چاندی کے اور اگر ہم اس وزن کو گراموں میں تبدیل کرتے ہیں تو بارہ سواوقیہ کے ایک لاکھ چھیالیس ہزار آٹھ سو گرام بنتے ہیں اور آج کی تاریخ میں ایک گرام چاندی انتالیس روپے کی ہے، انتالیس میں ان گراموں کو ضرب دینے سے ستاون لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو بیس روپے (57,28,320) ہوتے ہیں، گویا ایک ہزار آیتوں کی تلاوت پر اتنا ثواب مل رہا ہے، یہ تو ہم نے دنیا کے لحاظ سے حساب لگایا ہے درنہ آخرت میں قنطار کی مقدار کیا ہوگی اس کو تو اللہ ہی جان سکتا ہے، آخرت کا ایک اوقیہ ہی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، پھر حدیث میں ایک قنطار حاصل کرنے والا ہی نہیں کہا گیا بلکہ مطلقاً یہ کہا گیا ہے کہ ایسا شخص قنطار والوں میں سے ہوگا کتنے قنطار والا ہوگا اس کا ذکر حدیث میں صراحتاً نہیں، اس لیے ہم تو اجمالاً یہی بات کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔

فقہ الحدیث: حدیث شریف سے رات میں قرآن پاک کے پڑھنے کی تفصیلت معلوم ہوئی، دوسرے تخریب

القرآن کا بھی ثبوت ہوا۔

قال أبو داؤد: "ابن حجريرة الأصغر عبد الله بن عبد الرحمن" مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ "ابن حجريرة" کے نام سے دور اوی مشہور ہیں ایک "الاکبر" اور ایک "الاصغر" اب چوں کہ سند میں کوئی وضاحت نہ تھی اس لیے مصنف نے واضح کر دیا کہ یہاں اصغر مراد ہیں۔ (المہمل العذب المورود: ۸/۱۷)

۱۳۹۹- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِشْبَانِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَقْرِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ الْمِرَّةِ»، فَقَالَ: كُتِرَتْ مِنِّي، وَاشْتَدَّ قَلْبِي، وَغَلِظَ لِسَانِي، قَالَ: «اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ حَامِيمٍ»، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَالَ: «اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ»، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرِنِي سُورَةَ جَامِعَةٍ، فَأَقْرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ حَتَّى فَرَّغَ مِنْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَدًا، ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلَحَ الرَّؤِينُجُلُ» مَرَّتَيْنِ.

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ ﷺ مجھے قرآن پڑھائیے آپ ﷺ نے فرمایا وہ تین سورتیں پڑھ جن کے شروع میں الہم (الف، لام، میم، راء) ہے یعنی سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود وغیرہ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میری عمر بہت ہو گئی ہے اور میرا دل سخت ہو گیا ہے (یعنی قوت حافظہ کم ہو گئی ہے اور بھول پیدا ہو گئی ہے) اور میری زبان موٹی ہو گئی ہے (اس لیے اتنی لمبی سورتیں پڑھ اور یاد نہیں کر سکتا) آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا تو پھر تین سورتیں، "حم" والی سورتوں میں سے یاد کر لے اس نے پھر پہلے والا عذر پیش کیا تو پھر آپ ﷺ نے فرمایا تو تو پھر تین سورتیں مسبحات میں سے یاد کر لے (یعنی جنکے شروع میں سبح یا سبح یا سبح ہے) اس نے پھر پہلے والا عذر پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے ایک جامع سورۃ سیکھا دیجئے تو آپ ﷺ نے اس کو اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ سکھائی یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو گئے پس وہ شخص بولا اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں کبھی اس پر زیادہ نہیں کروں گا (یعنی اسکے معافی اور اسکی تعظیم پر پورا پورا عمل کروں گا) آپ ﷺ نے دو مرتبہ فرمایا: وہ شخص کامیاب ہو گیا۔

لغات حدیث: ”أَقْرَبُنِي“ یہ صیغہ امر ہے أَقْرَبَ أَفْرَأَ اِفْرَاء سے، بمعنی آپ مجھے پڑھا دیجئے۔
كَبَّرَتْ: (س) كَبَّرَ كَبْرًا اَلْمَبْنِي بمعنی عمر رسیدہ ہونا، بعض حضرات نے اس کو باب (ک) سے بھی پڑھا ہے۔
غَلَطَ. غَلَطَ (ك) غَلَطًا: موٹا ہونا سخت ہونا۔

الرُّوَيْجِل: یہ ”رُجُل“ کی تصغیر ہے خلاف قیاس، یا یہ ”رُاجِل“ کی تصغیر ہے، بمعنی پیدل چلنے والا۔
تشریح حدیث: ایک صحابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے (نام ان کا معلوم نہیں) اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے قرآن پاک کی اتنی مقدار پڑھنے کو بتا دیجئے جو مجھے عبادت وغیرہ میں کافی ہو جائے، آپ ﷺ نے ان کو فرمایا کہ وہ تین سورتیں یاد کر لو جن کے شروع میں ”الف، لام، میم، راء“ لکھا ہے، انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ تو لمبی سورتیں ہو گئیں ان کا یاد کرنا تو میرے لیے مشکل ہے چوں کہ میں عمر رسیدہ بھی ہو گیا ہوں، میرا دل سخت بھی ہو گیا ہے یعنی یاد نہیں رکھ پاتا قوت حافظہ کمزور ہے، اس لیے آسان اور چھوٹی سورت بتائیے، آپ ﷺ نے فرمایا وہ سورتیں پڑھ لیا کرو جن کے شروع میں ”حم“ لکھا ہے کیوں کہ یہ سورتیں کچھ چھوٹی ہیں، ان صحابی نے پھر یہی عرض کیا تو آپ ﷺ نے ”مسجات“ پڑھنے کو فرمایا، انھوں نے پھر یہی عرض کیا، اور کہا کہ مجھے تو کوئی مختصر اور جامع سورت بتا دیجئے اس پر آپ ﷺ نے ان کو سورہ ”زلزال“ پڑھنے کو فرمایا۔

یہ صحابی کھڑے ہوئے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس پر عمل کرنے میں زیادتی نہیں کروں گا، بلکہ اس کے معانی پر پورا پورا عمل کروں گا۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان صحابی کے لیے اس سورت کا انتخاب کس وجہ سے فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت ان صحابی نے جامع سورت کا سوال کیا تھا اور سورہ ”زلزال“ اپنے معانی کے اعتبار سے انتہائی جامع سورت ہے؛ اس لیے کہ اس کی آیت ”فَمَنْ يَّحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ“ ان تمام چیزوں کو شامل ہے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی تمام خیر و بھلائی اور دوسری آیت ”وَمَنْ يَّحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ“ میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا ہے یعنی تمام شر و برائی، لہذا اس اعتبار سے یہ سورت انتہائی جامع ترین سورت ہوئی۔

اسی کی تائید کعب احبارؓ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں انھوں نے فرمایا: ”لَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ ۖ آيَاتِنِ أَخَصَّتْ مَا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالصُّحُفِ: فَمَنْ يَّحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَّحْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ“ (البہل: ۸/۱۷)

نیز ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ کی مرفوع روایت ہے: ”إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدَلَ نِصْفُ الْقُرْآنِ“ اس لیے کہ قرآنی احکام یا تو دنیا سے متعلق ہیں یا آخرت سے، اس سورت میں آخرت کے احکام کا اجمالی بیان ہے۔

خلاصۃ الباب:

اس باب میں مصنفؒ نے کل آٹھ حدیثیں نقل فرمائی ہیں، جن سے تحزیب القرآن کا ثبوت ہوتا ہے، اور مصنفؒ کا مقصد بھی تحزیب القرآن ہی ثابت کرنا ہے۔

بَاب فِي عَدَدِ الْآيِ

آیتوں کی گنتی کا بیان ۱

۱۳۰۰- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً، تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ "

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن میں تیس آیتوں والی ایک سورۃ ہے جو (روزِ حساب) اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسکو بخش دیا جائے گا وہ سورت ہے تَبَارَكَ الَّذِي۔
مقصد ترجمہ: قرآن کریم کی آیات کی تعیین توقیفی ہے، پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے، آیت کے معنی علامت کے آتے ہیں، علوم قرآن میں آیت کہا جاتا ہے: "قرآن مرکب من جمل ولو تقدیرا، ذو مبتدأ و مقطع مندرج فی سورۃ" یعنی قرآن کا وہ حصہ جو چند جملوں سے مرکب ہوا اگرچہ یہ جملے تقدیری ہی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ "والضحیٰ" ایک آیت ہے، اب قرآن کے مرکب حصہ کو آیت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آیت فصل اور صدق کی علامت ہے یا یہ کہے کہ یہ جماعت کی علامت ہے کہ آیت چند کلموں کا مجموعہ ہے۔ (الاتقان فی علوم القرآن: ۱/ ۱۸۶)

ہمارے مصنفؒ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورتوں میں جو آیات ہیں ان کو شمار کرنا ان کی گنتی کرنا شرعاً درست ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے، کوئی فعل عبث نہیں ہے، متعدد احادیث میں آیات کے شمار کرنے کا ذکر ہے، مصنفؒ نے اس کے ثبوت کے لیے ایک حدیث پیش کی ہے، کہ دیکھئے رسول اللہ ﷺ نے بھی سورۃ ملک کی آیات کو شمار کیا ہے کہ اس میں تیس آیتیں ہیں۔

۱۳۰۰- أخرجه أحمد ۲/ ۲۹۹، ۳۲۱، والترمذي: كتاب فضائل القرآن: لهاب ما جاء في فضل سورة الملك، حديث ۲۷۹۱، وابن ماجه: كتاب الأدب: باب ثواب القرآن، حديث (۳۷۸۷) والحاكم في المستدرک (۱/ ۵۶۵) كتاب فضائل القرآن، من حديث أبي هريرة به، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

رجال حدیث: عَبَّاسُ الْجَشْمِي: یہ عباس بن عبد اللہ جشمی ہیں، تابعین میں شمار ہوتا ہے؛ مگر قلیل الروایہ ہیں، اسی وجہ سے حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے تقریب التہذیب میں ان کو مقبول لکھا ہے، پھر چوں کہ کوئی جرح ان پر ثابت نہیں ہے اس لیے علامہ ذہبیؒ نے الکاشف میں ”وُثِّقَ“ لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علامہ ذہبیؒ کا اشارہ اس طرف ہو کہ ابن حبان نے ان کا ذکر اپنی کتاب الثقات میں کیا ہے۔

اور ”جشمی“ بضم الجیم وفتح الشین نسبت ہے خراسان کے ایک گاؤں ”جشم“ کی طرف۔ (المہمل: ۸/۱۸)

تشریح حدیث: اس حدیث میں سورہ ملک کی فضیلت کا بیان ہے کہ جو شخص اس سورت کی قراءت اور تلاوت کی پابندی کرے گا یہ سورت اس کے حق میں سفارش کرے گی، اور سفارش کرنے کا حقیقی مفہوم تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس کو قوت گویائی عطا کرے گا اور یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں باری تعالیٰ سے سفارش کرے گی اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، اس لیے کہ ایک حدیث میں ”شافع مشفع“ بھی آیا ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں استعارہ مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس کا پڑھنا اس کے قاری کے لیے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سفارش کا سبب بنے گا۔

قولہ: ”حتی غفر له“: بعض نسخوں میں ”غفر“ ماضی کا صیغہ ہے اور بعض میں مضارع کا، اگر ماضی کا ہے تو اس کے وقوع کے تحقق کی بنیاد پر ہے۔

قولہ: ”تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ“ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے یعنی ”تِلْكَ السُّورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي...“ اولاً سورت کو مبہم ذکر کر کے پھر تفسیر بیان کر کے اس کی شان عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔

فقہ الحدیث: حدیث شریف سے پہلا مسئلہ تو یہی ثابت ہوا کہ آیات کو شمار کرنا اور گننا شرعاً درست ہے، دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہر سورت کا جزء نہیں ہے بلکہ مستقل طور پر فصل بین السور کے لیے اس کا نزول ہوا ہے، البتہ سورہ نمل کی یہ مستقل آیت اور جزء ہے، اگر بسم اللہ ہر سورت کا جزء اور آیت ہوتی تو پھر سورہ ملک کی آیات تیس (۳۰) نہ ہوتیں بلکہ اکتیس (۳۱) ہوتیں۔ حنفیہ اور مالکیہ کا مسلک یہی ہے۔

تیسرے حدیث شریف سے سورہ ملک کی مستقل فضیلت معلوم ہوئی، اگرچہ اس کی فضیلت میں اور بھی متعدد روایات وارد ہوئی ہیں، معجم طبرانی کی ایک روایت میں اس سورت کو ”المنجیہ“ اور ”المجادلہ“ کہا گیا ہے، ایک روایت ”المانعہ من عذاب القبر“ فرمایا گیا ہے، عذاب قبر سر کی جانب سے آئے گا تو یہ سورت کہے گی کہ یہ مجھے پڑھتا تھا لہذا تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر بطن کی طرف سے آئے گا تو کہے گا کہ میرے اندر سورت ملک ہے، تیرے لیے کوئی راستہ نہیں غرض ہر جانب سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ (المہمل العذب المورود: ۸/۱۹)

بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ، وَكَمْ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ

سجدهائے تلاوت کی تفصیلات اور ان کی تعداد کا بیان

۱۳۰۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيدِ الْعُتْقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَيْنٍ، مِنْ بَنِي عَبْدِ كَلَّالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ، مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمَفْصَلِ، وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ان کو قرآن میں پندرہ سجده بتائے، جن میں سے تین مفصل میں ہیں اور دو سجده سورہ حج میں ہیں۔ ابوداؤد کہتے ہیں: کہ حضرت ابوالدرداء سے مرفوعاً گیارہ سجده مروی ہیں مگر اسکی سند وہی ہے۔

مقصد ترجمہ: ما قبل میں حضرت امام ابوداؤدؒ نے قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے روایات کو نقل فرمایا تھا چوں کہ تلاوت کے دوران وہ آیات بھی آتی ہیں جن کی تلاوت سے سجده کرنا ہوتا ہے اس لیے مصنفؒ اب تلاوت کے سجده کے مسائل کو بیان فرما رہے ہیں، اس سلسلہ میں مصنفؒ نے کل آٹھ ابواب قائم فرمائے ہیں، ان میں سے پانچ ابواب تو آیات سجده کی تعیین کے سلسلہ میں ہیں، اور تین ابواب دیگر مسائل سجود تلاوت کے تعلق سے ہیں۔

حضرات علماء کرام نے سجود تلاوت کے مسائل پر مستقل رسائل بھی ترتیب دیئے ہیں، ہم یہاں پر باب کی روایات کی تشریح سے پہلے کچھ ضروری مسائل کو نقل کرتے ہیں:

۱۳۰۱- أخرجه ابن ماجة: باب عدد سجود القرآن، الحديث "۱۰۵"، والدارقطني "۴۰۸/۱": كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث "۸"، والحاكم "۲۲۳/۱": كتاب الصلاة: باب خمس عشرة سجدة في القرآن، والبيهقي (۳۱۴/۲): كتاب الصلاة: باب في القرآن خمس عشرة سجدة، كلهم من حديث الحارث بن سعيد عن عبد الله بن منين، عن عمرو بن العاص أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره.

وقال الحاكم: هذا حديث رواه مصريون وقد احتج الشيخان بأكثرهم وليس في عدد سجود القرآن أتم منه ووافقه الذهبي. وفيه نظر من الذهبي فقد ذكر الذهبي عبد الله بن منين في "المغني" (۳۵۹/۱) وقال: لم يرو عنه غير الحارث بن سعيد وهو مجهول. والحارث بن سعيد قال الحافظ في "التقريب" (۱۳۰/۱) مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.

سجدہ تلاوت کا حکم:

سجدہ تلاوت حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، اور شوافع، مالکیہ، اور حنابلہ کے نزدیک مسنون ہے۔

حنفیہ نے وجوب پر ان آیات یا احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں صیغہ امر وارد ہوا ہے، مثلاً حدیث میں فرمایا گیا: ”السجدة على من سمعها وعلى من تلاها“ کہ سجدہ اس شخص پر واجب ہے جو آیت سجدہ کی تلاوت کرے یا اسے سنے۔ (نصب الراية زیلعی: ۲ / ۱۷۸) اور مصنف عبدالرزاق (۳ / ۳۴۴) میں حضرت عثمان غنیؓ سے موقوف اس طرح مروی ہے: ”إنما السجود على من استمع“ ابن حجر عسقلانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ (فتح الباری: ۲ / ۵۵۸)

اسی طرح وجوب پر حنفیہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس کو امام مسلمؒ نے اپنی صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے: ”إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلی، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلی النار“ (صحیح مسلم: ۱ / ۸۷، طبع حلبی) ترجمہ: آپ ﷺ نے فرمایا: جب ابن آدم آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری ہلاکت! کہ ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا چناں چہ اس کے لیے جنت ہے اور مجھ کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا چناں چہ میرے لیے جہنم ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اس کو کافرانہ عمل قرار دیا ہے کہ آیت قرآنی کی تلاوت کی جائے اور انسان سجدہ ریز نہ ہو، فرمایا: ”واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون“

علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں تحریر کیا ہے: ”لأنها (ای آیات السجدة) ثلاثة أقسام، قسم فيه الأمر الصريح به، وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا به، وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء السجود، وكل من الامتثال والافتداء، ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل في معين على عدم لزومه“ یعنی آیات سجدہ تین حالتوں سے خالی نہیں، یا تو ان میں سجدہ کا امر ہے، یا کفار کے سجدے سے انکار کرنے کا ذکر ہے یا انبیاء کے سجدہ کی حکایت ہے اور امر کی تعمیل بھی واجب ہے، کفار کی مخالفت بھی اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اقتداء بھی۔ (فتح القدیر: ۱ / ۳۸۲)

حضرات ائمہ ثلاثہ نے سنیت پر حضرت زید بن ثابتؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ”قراءات على النبي ﷺ و”والنجم“ فلم يسجد فيها“ کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس سورہ نجم کو پڑھا اور آپ ﷺ نے اس میں سجدہ نہیں فرمایا۔ (صحیح بخاری: ۱ / ۱۳۶)

ہماری طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ حضرت زیدؓ سجدہ علی الفور کی نفی کر رہے ہیں، اور خارج صلوٰۃ فی الفور

سجدہ کرنا حنفیہ کے نزدیک بھی واجب نہیں بلکہ اس میں تاخیر کی گنجائش ہے۔

حضرات ائمہ ثلاثہ نے سجدہ تلاوت کے عدم وجوب پر حضرت عمرؓ کے واقعہ سے بھی استدلال کیا ہے، حضرت امام بخاریؒ نے ان کا واقعہ اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے: "أن عمر رضی اللہ عنہ قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد فسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس: إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه، ولم يسجد عمر" ترجمہ: حضرت عمرؓ نے جمعہ کے دن منبر پر سورہ نحل پڑھی، یہاں تک کہ جب آیت سجدہ پر پہنچے تو حضرت عمرؓ منبر سے اترے اور سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا یہاں تک کہ جب دوسرا جمعہ آیا تو انھوں نے پھر وہ سورت پڑھی حتیٰ کہ جب آیت سجدہ پر پہنچے تو فرمایا: اے لوگو! حقیقت یہ ہے کہ ہم سجدہ کی آیت سے گزرتے ہیں تو جس نے سجدہ کیا تو بیشک اس نے صحیح عمل کیا اور جس نے سجدہ نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور حضرت عمرؓ نے سجدہ نہیں کیا۔ (صحیح بخاری حدیث ۱۰۷۷)

حضرت عمرؓ کے اس واقعہ کا مطلب حضرات ائمہ ثلاثہ نے تو یہ بیان فرمایا کہ سجدہ تلاوت اختیاری چیز ہے، کر لو تو بہت اچھا نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، معلوم ہوا کہ واجب نہیں ہے۔

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

جب کہ حنفیہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کسی نے فوراً کر لیا تو اچھا کیا کہ ذمہ سے فراغت ہو گئی اور اگر فوراً سجدہ نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، گویا حضرت عمرؓ نے علی الفور سجدہ کرنا مشیت پر چھوڑ دیا ہے۔

سجدہائے تلاوت کی تعداد:

سجود تلاوت کی تعداد میں حضرات فقہاء کرام کا ٹھوڑا سا اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں بنیادی طور پر تین مذہب ہیں: (۱) پورے قرآن میں سجدہائے تلاوت کی تعداد پندرہ ہے، یہ مسلک ہے امام لیث، امام اسحاق، اور بعض شوافع، بعض مالکیہ کا اور امام احمد بن حنبلؒ کی ایک روایت بھی اسی کے مطابق ہے، ان حضرات نے باب میں حضرت عمرو بن العاصؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں پندرہ سجود کا ذکر ہے، اس حدیث پر مفصل کلام عنقریب آ رہا ہے۔

(۲) دوسرا مسلک حضرات ائمہ ثلاثہ: امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ، اور امام احمد بن حنبلؒ کا ہے، کہ سجدہائے تلاوت کی تعداد چودہ ہے، البتہ ان کی تعیین میں اختلاف ہے، شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں سورہ حج میں دو سجودے ہیں اور سورہ "ص" میں کوئی سجدہ نہیں، جب کہ حنفیہ کے نزدیک سورہ حج میں ایک سجدہ ہے اور سورہ "ص" میں بھی سجدہ ہے، اس بارے میں جو فریقین کا استدلال ہے وہ مستقل باب کے تحت آیا ہے۔

(۳) تیسرا مسلک حضرت امام مالکؒ کا ہے کہ آیات سجدہ کل گیارہ ہیں: لہذا قرآن کریم کی تلاوت کے دوران پورے

قرآن میں گیارہ سجدے کیے جائیں گے، ان حضرات کے دلائل کے تعلق سے بھی امام ابو داؤد نے مستقل باب قائم کیا ہے۔
چوں کہ تینوں مذاہب کے سلسلہ میں مصنف نے احادیث نقل فرمائی ہیں اس لیے ہم یہاں دلائل کو نقل نہیں کرتے
بلکہ جیسے جیسے روایات آئیں گی تو دلائل اور مناقشہ نقل کریں گے۔
آیات سجدہ کی فہرست:

پورے قرآن میں جن آیات پر سجدہ کی علامت لگی ہے وہ پندرہ ہیں:

نمبر شمار	نام سورت	آیت نمبر
(۱)	سورة الاعراب	۲۰۶
(۲)	سورة الرعد	۱۵
(۳)	سورة النحل	۵۰
(۴)	سورة الاسراء	۱۰۹
(۵)	سورة مريم	۵۸
(۶)	سورة الحج	۱۸
(۷)	سورة الحج	۷۷
(۸)	سورة الفرقان	۶۰
(۹)	سورة النمل	۲۶
(۱۰)	سورة السجدة	۱۵
(۱۱)	سورة ص	۲۴
(۱۲)	سورة حم السجدة	۳۸
(۱۳)	سورة النجم	۶۲
(۱۴)	سورة الانشقاق	۲۱
(۱۵)	سورة العلق	۱۹

سجدہ تلاوت کن پر واجب ہے:

سجدہ تلاوت مکلف پر واجب ہوتا ہے، کافر، نابالغ، فاجر العقل، حائضہ عورت اگر سجدہ کی آیت کو سن لے یا پڑھ

لے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، فاتر العقل، پرندہ اور آواز باز گشت سے آیت سجدہ سنی جائے تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، اسی حکم میں فی زمانہ ٹیپ کی ہوئی، ریڈیو اور ٹیپ رکارڈ کے ذریعہ سنی جانے والی تلاوت ہے۔

سجدہ تلاوت کا طریقہ:

سجدہ تلاوت کے ادا کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے کھڑا ہو، یہ دونوں تکبیریں مسنون ہیں، اور سجدے سے پہلے اور بعد میں قیام مستحب ہے، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے یا سجدہ کے بعد تشہد پڑھنے یا سلام پھیرنے کی حاجت نہیں ہے، عام سجدوں کی طرح اس سجدے میں بھی: ”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھنا مسنون ہے۔ (بدائع: ۱/۱۹۲)

سجدہ کی جگہ رکوع:

اگر نماز کے اندر آیت سجدہ کی تلاوت کی ہو تو حنفیہ کے نزدیک آیت سجدہ کی تلاوت کے فوراً بعد رکوع کر لیا جائے اور رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت بھی کر لی جائے تو اس رکوع کے ضمن میں سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، آیت کے فوراً بعد سے مراد یہ ہے کہ کلمہ سجدہ کے بعد تین سے زیادہ آیتیں نہ پڑھی ہوں۔ (در مختار: ۲/۵۱۸)

سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے اسباب:

سجدہ تلاوت واجب ہونے کے فی الجملہ تین اسباب ہیں:

(۱) خود آیت سجدہ کی تلاوت کرنا۔

(۲) کسی اہلیت رکھنے والے کی تلاوت کو سنانا۔

(۳) نماز باجماعت میں امام کی اقتداء میں مقتدی پر سجدے کا وجوب، جب کہ اسے امام کے ساتھ سجدہ تلاوت کی ادائے گی کا موقع ملے، خواہ مقتدی نے سجدے کی آیت کو امام سے سنا ہو یا نہ سنا ہو۔

سجدہ تلاوت کے شرائط:

سجدہ تلاوت صحیح ہونے کے لیے وہ تمام شرائط ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہیں، مثلاً بدن اور جگہ کی پاکی وغیرہ، البتہ سجدہ تلاوت میں تکبیر تحریمہ لازم نہیں ہے۔ (در مختار: ۲/۵۷۹)

ان مباحث ضروریہ کے بعد باب کی حدیث کی تشریح پیش خدمت ہے:

رجال حدیث: اس حدیث کی سند میں صحابی عمرو بن العاصؓ سے پہلے پانچ راوی ہیں اور سب ثقہ ہیں، اسی وجہ

سے امام ابو داؤد نے اس حدیث پر سکوت بھی اختیار کیا جو غالباً اس کے حسن ہونے کی دلیل ہے، جن لوگوں نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے مثلاً البانی تو وہ محل نظر ہے، محض عبد اللہ بن منین کے مقبول ہونے کی وجہ سے روایت کو ضعیف نہیں کہا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم

تشریح حدیث: اس حدیث میں حضرت عمرو بن العاصؓ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو قرآن میں پندرہ سجدے بتائے ہیں جن میں سے تین سجدے تو مفصلات میں ہیں، اور دو سجدے سورۃ حج میں ہیں، اور بقیہ مقامات تو معلوم ہیں ہی، یہ حدیث اس اعتبار سے انتہائی جامع ہے کہ اس میں سجود القرآن کی کل تعداد مذکور ہے، اور فقہاء میں سے اسحاق بن راہویہ، لیث وغیرہ کی واضح دلیل ہے؛ لیکن احناف سورۃ حج کے دوسرے سجدے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق نماز کے سجدے سے ہے نہ کہ سجدۃ تلاوت سے، جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے۔

قولہ: ”قال أبو داؤد: روي عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ إحدى عشرة سجدة وإسناده وا“ یہ روایت تعلیقاً ہے، امام ترمذی نے اس کو متصل و مرفوعاً نقل کیا ہے؛ لیکن جس طرح امام ابو داؤد نے اس کی سند کو داہی یعنی ضعیف قرار دیا ہے اسی طرح امام ترمذی نے بھی اس پر کلام کیا ہے اور کہا ہے: ”غريب لانعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي“۔

اب مصنفؒ نے اس کی سند کو ضعیف کیوں قرار دیا ہے؟ تو اس کی سند کے رواد کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو راویوں پر کلام ہے ایک سعید بن ابی ہلال اور دوسرے عمر الدمشقی، ان دونوں کے ضعف کی وجہ سے مصنفؒ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ فقہی لحاظ سے حضرت ابو الدرداءؓ کی یہ روایت حضرات مالکیہ کی متدل ہے، اس لیے کہ مالکیہ کے یہاں مفصلات میں کوئی سجدہ نہیں ہے اور سورۃ حج میں ایک سجدہ ہے تو اس اعتبار سے ان کے نزدیک سجود تلاوت کی تعداد صرف گیارہ ہے، مالکیہ کے متدلات کو بیان کرنے کے لیے مصنفؒ نے اگلا باب قائم کیا ہے اور اس میں تین حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان کی وضاحت آگے آرہی ہے۔

۱۳۰۲- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ، أَنَّ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ أَبَا الْمُصَنَّبِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ

۱۳۰۲- إخراج الترمذي: كتاب السفر: باب السجدة في الحج، الحديث (۵۷۵)، والدارقطني (۴۰۸/۱) كتاب الصلاة: باب سجود القرآن، الحديث (۹) والحاكم (۲۲۱/۱) كتاب الصلاة: باب فضلت سورة الحج بسجدين، وقال الترمذي: ”إسناده ليس بالقوي“، وروى أبو داود في ”المراسيل“ عن أحمد بن عمر بن السرح، أبنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح عن عامر بن جشب، عن خالد بن معدان، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ”فضلت سورة الحج على القرآن بسجدين“ قال أبو داود: وقد أسند هذا ولا يصح.

اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم: اَفِی سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجَدَتَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ یَسْجُدْهُمَا، فَلَا یَقْرَأُھُمَا»

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا سورہ حج میں دو سجدے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں اس میں دو سجدے ہیں، جو ان دو سجدوں کو نہ کرے تو وہ اس سورت کو بھی نہ پڑھے۔

رجال حدیث: مشرُخ بن ہَاغان: ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا نام لکھا ہے، اور یحییٰ بن معین نے ان کی توثیق کی ہے، البتہ ابن حبان نے ”یخطی ویخالف“ لکھا ہے، نیز کہا ہے کہ جن روایات کے نقل کرنے میں یہ مفرد ہے وہ متروک ہیں؛ حافظ ابن حجر عسقلانی نے مقبول لکھا ہے۔

تشریح حدیث: حضرت عقبہ بن عامرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ معلوم کیا کہ کیا سورہ حج میں دو سجدے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جی دو سجدے ہیں، پھر آپ ﷺ نے ان سجدوں کی تاکید فرمائی کہ جو بھی اس سورت کی تلاوت کرے اس کو یہ دونوں سجدے کرنے چاہئیں، چھوڑنے نہیں چاہئیں، اگر کسی کا ارادہ سجدے نہ کرنے کا ہو تو وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے، کیوں کہ تلاوت کرنا تو امر مستحب ہے اور سجدے کرنا واجب ہے یا کم از کم سنت ہے، جو فعل کسی امر واجب یا امر سنت کے ترک کا سبب بنے اس کا نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

فقہ الحدیث: اس حدیث سے شوافع اور حنابلہ نے استدلال کیا ہے کہ سورہ حج میں دو سجدہ تلاوت ہیں، لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے ایک تو اس وجہ سے کہ ابن لہیعہ راوی ضعیف ہیں، اور دوسرے شرح بن ہَاغان راوی بھی متکلم فیہ ہیں، اس کے علاوہ سورہ حج میں دو سجدوں کی اور بھی جو روایات ہیں وہ سب متکلم فیہ ہیں، البتہ کچھ آثار صحابہ اس کی مؤید ضرور ہیں، اسی وجہ سے ہمارے بعض فقہاء احناف نے بھی لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ بھی کر لیا جائے۔ (قاموس الفقہ: ۴/ ۱۳۱)

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمَفْصَلِ

مفصل میں سجدہ نہ ہونے کا بیان

۱۴۰۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، - قَالَ مُحَمَّدٌ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ -

۱۴۰۳- أخرجه أبو داود الطيالسي (۱ / ۱۱۲) كتاب الصلاة: باب سجود التلاوة، الحديث (۵۱۵) والبيهقي (۲ / ۲۱۳) كتاب الصلاة: باب في القرآن إحدى عشرة سجدة.

حَدَّثَنَا أَبُو قَدَامَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَفْصَلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ»
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سے مدینہ آئے سورہ مفصل میں سے کسی سورت میں سجدہ نہیں کیا۔

مقصد ترجمہ: امام ابو داؤد نے یہ ترجمہ الباب مالکیہ کے متدل کو بیان کرنے کے لیے قائم کیا ہے، جیسا کہ ماقبل میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مالکیہ کے نزدیک مفصلات میں سجدہ تلاوت نہیں ہے، مصنفؒ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے دو صحابہ کی روایات کو تین سندوں سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ایک سند سے اور حضرت زید بن ثابت کی حدیث کو دو سندوں سے۔

رجال حدیث: محمد بن رافع: یہ ابو عبد اللہ نیشاپوری ہیں، ثقہ راوی ہیں۔

ازہر بن قاسم: یہ ابوبکر الراسی البصری ہیں، صدوق درجہ کے راوی ہیں، محمد بن رافع نے ان سے مکہ مکرمہ میں ملاقات کی ہے؛ لہذا بعض لوگوں کا یہ خیال کہ محمد بن رافع کی لقاء ازہر بن قاسم سے نہیں ہے غلط ہے، وہ خود وضاحت کر رہے ہیں کہ ”رأيتہ بمكة“۔

ابو قدامة: یہ حارث بن عبید بصری ہیں، متکلم فیہ رواۃ میں سے ہیں، امام احمد، امام نسائی اور یحییٰ بن معین نے ان کی تضعیف کی ہے، امام بخاریؒ نے صرف دو جگہ پر ان سے متابعت کے طور پر روایت لی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے ”صدوق بخطی“ اور امام ذہبیؒ نے ”لیس بالقوي“ کہا ہے۔

مطر الورّاق: یہ مطربن طہمان ابورجاء خراسانی ہیں، مختلف فیہ راوی ہیں، یحییٰ بن معین اور ابن سعد نے تضعیف کی ہے، امام ابو داؤدؒ نے بھی کہا ہے کہ اختلاف کی صورت میں ان کی روایت حجت نہیں ہے، البتہ عجلّی اور ساجی نے صدوق لکھا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے ”صدوق کثیر الخطأ“ قرار دیا ہے۔

تشریح حدیث: حضرت ابن عباسؓ نے مدینہ منورہ آمد سے پہلے تو رسول اللہ ﷺ کو سورہ مفصلات میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے؛ لیکن مدینہ منورہ میں نہیں دیکھا، درحقیقت حضرت ابن عباسؓ اپنے علم کے مطابق بات کہہ رہے ہیں ورنہ تو صحیح روایات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مفصلات میں سجود تلاوت کو ادا فرمایا ہے، لہذا حضرت ابن عباسؓ کی روایت کو یا تو اسی پر محمول کیا جائے گا کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے نفی کر رہے ہیں، ورنہ دوسرا جواب روایت کا یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، ابو قدامہ، مطر الورّاق دونوں راوی متکلم فیہ ہیں جیسا کہ گزر چکا ہے۔

آگے ہمارے مصنفؒ نے بھی روایات نقل فرمائی ہیں جن سے مفصلات میں سجدہ بات تلاوت کا ثبوت ہوتا ہے،

پھر مفصلات میں سجود کو نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہؓ قدیم الاسلام ہیں، اور ان کی روایات صحت کے لحاظ سے حضرت ابن عباسؓ کی حدیث باب سے اعلیٰ ہے۔

صاحب منہل لکھتے ہیں کہ دراصل حضرت ابن عباسؓ کو مفصل کے سجود تلاوت کا علم ہی نہیں ہو سکا تھا جس کی وجہ سے انھوں نے نفی کر دی ہے۔ (المنہل العذب المورود: ۸/ ۲۳)

لہذا دوسرے حضرات کی روایات مثبت ہیں اور مثبت نافی پر مقدم ہوا کرتی ہیں، اس لحاظ سے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہی مقدم ہوگی۔ واللہ اعلم

۱۳۰۴- حَدَّثَنَا هُثَايُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا»،

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے سورہ النجم پڑھی؛ لیکن آپ ﷺ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔

تشریح حدیث: مصنفؒ نے حضرت زید بن ثابتؓ کی حدیث کو دو سندوں سے بیان کیا ہے دونوں کا مضمون قریب قریب ہے کہ حضرت عطاء بن یسار نے حضرت زید بن ثابتؓ سے سورہ النجم کے سجدے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا: کہ میں نے حضور ﷺ کو سورہ النجم پڑھ کر سنائی اور اس میں آیت سجدہ بھی ہے مگر سجدہ نہیں کیا۔ مگر بخاری میں حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی روایات میں سورہ النجم میں سجدہ کرنے کا ذکر ہے اس لیے روایت باب میں سجدہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ علی الفور نہیں کیا، کیوں کہ اگر کوئی مانع ہو سجدے کو مؤخر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ ﷺ با وضو نہ ہوں یا وہ وقت ممنوع ہو یعنی عین زوال، عین غروب، عین طلوع کا وقت ہو۔

۱۳۰۵- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو

۱۳۰۴- أخرجه البخاري: ۳۵۸/۲، في سجود القرآن، باب من قرأ السجدة ولم يسجد، ومسلم رقم (۵۷۷) في المساجد، باب سجود التلاوة، والترمذي رقم (۵۷۶) في الصلاة، باب ما جاء من لم يسجد فيه، والنسائي (۱۶۰/۲) في الافتتاح، باب ترك السجود في [النجم]۔

۱۳۰۵- أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن، باب: من قرأ السجدة ولم يسجد (۱۰۷۲، ۱۰۷۳)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة (۵۷۷)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء من لم يسجد فيه (۵۷۶)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب: ترك السجود في النجم (۱۶۰/۲)۔

دَاوُدَ: «كَانَ زَيْدُ الْإِمَامِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا»

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ سے (دوسری سند کے ساتھ) اسی طرح مروی ہے ابوداؤد کہتے ہیں کہ زید بن ثابت امام تھے اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔

تشریح حدیث: یہ حضرت زید بن ثابتؓ کی حدیث کا طریق ثانی ہے، اس کا مضمون بھی وہی ہے جو پہلی سند سے آئے ہوئے طریق کا تھا، البتہ ابوداؤد کی روایت میں ایک اضافہ ہے جو بخاری، مسلم کی روایت میں نہیں ہے وہ یہ ہے: "کان زید الإمام فلم يسجد فيها" یہاں "الإمام" منصوب ہے کان کی خبر کی وجہ سے، اور مطلب یہ ہے کہ حضرت زیدؓ قاری تھے اور رسول اللہ ﷺ سامع تھے جب قاری نے سجدہ نہیں کیا تو سامع نے بھی نہیں کیا، یہاں امام سے مراد نماز کا امام نہیں ہے، بلکہ امام قراۃ ہے۔

اور امام ابوداؤد اس قول کے ذریعہ حضور ﷺ کے سورہ نجم میں سجدہ نہ کرنے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ دراصل قاری حضرت زید بن ثابتؓ تھے اور یہاں اس موقع پر خود امام نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے حضور اکرم ﷺ نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس کا جواب وہی ہو سکتا ہے کہ علی الفور سجدہ نہیں کیا بلکہ کسی عذر کی وجہ سے مؤخر کر دیا۔

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

البتہ مالکیہ اور حنابلہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ سامع پر سجدہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ تالی بھی سجدہ کرے، جب کہ حنفیہ اور شوافع کے نزدیک سامع کا سجدہ تالی کے سجدہ کرنے پر موقوف نہیں ہے؛ اس لیے کہ حدیث میں مطلق سننے والوں پر سجدہ تلاوت واجب قرار دیا گیا ہے، فرمایا: "السجدة على من سمعها وعلى من تلاها" (نصب الراية: ۲/۱۷۸)

بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا السُّجُودَ

سورہ نجم میں سجدہ کرنے کا بیان

۱۳۰۶- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ النُّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا، وَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصَى - أَوْ تُرَابٍ -، فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَ كَافِرًا»

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سورہ نجم پڑھی اور اس میں سجدہ کیا اور کوئی شخص

۱۳۰۶- أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن، باب: سجدة النجم (۱۰۷۰)، مسلم: كتاب المساجد، باب: سجود التلاوة، (۵۷۶)، النسائي: كتاب الافتاح، باب: السجود في "والنجم" (۱۶۰/۲).

نہیں بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو لیکن ایک شخص نے تھوڑی سی مٹی یا ریت ہاتھ میں لی اور چہرہ تک اٹھائی اور بولا: میرے لیے (بجائے سجدہ کے) یہ کافی ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کہ میں نے دیکھا بعد میں وہ حالت کفر میں قتل ہوا۔

مقصد ترجمہ: حضرات ائمہ ثلاثہ: امام ابو حنیفہؒ امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ چوں کہ مفصلات میں سجدہ تلاوت کے قائل ہیں، اس لیے حضرت ابوداؤدؒ ان کے مستدلات کو بیان فرما رہے ہیں، مفصلات میں سورۃ نجم بھی ہے، اس میں سجدہ کرنا بھی ثابت ہے۔

تشریح حدیث: مکہ مکرمہ میں حضور ﷺ نے سورۃ نجم کی تلاوت کی اور آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت کیا، حاضرین مجلس (مؤمنین و مشرکین) میں سے ہر ایک نے سجدہ کیا، البتہ ایک قریشی بوڑھے نے سجدہ نہیں کیا اس نے زمین سے ایک مٹی خاک اٹھا کر پیشانی سے لگالی اور کہا: مجھے یہی کافی ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرما رہے ہیں کہ یہ بوڑھا آدمی اپنی اس گستاخی کی وجہ سے ایمان سے محروم رہا اور بدر میں کفر کی حالت پر ہی مقتول ہوا۔

اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ کے اتباع میں مسلمانوں کو تو سجدہ کرنا تھا ہی جو مشرکین اس وقت حاضر تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کچھ ایسی حالت طاری کر دی کہ سب سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، گو اس وقت ان کا سجدہ بوجہ کفر کے کچھ ثواب نہ رکھتا تھا، مگر وہ بھی اپنا ایک اثر چھوڑ گیا کہ بعد میں ان سب کو ایمان و اسلام کی توفیق ہو گئی، صرف ایک آدمی کفر پر مرا جس نے اس وقت سجدے سے گریز کیا تھا۔

سجدہ مشرکین کی وجہ:

اس موقع پر جو حضرات ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ مشرک تھے (اگرچہ بعد میں ایمان کی توفیق ہو گئی) انھوں نے بھی سجدہ کیا اس کی اصل وجہ کی طرف تو ابھی تشریح حدیث کے ضمن میں اشارہ کر دیا ہے کہ اس بابرکت مجلس میں باری تعالیٰ کی تجلیات کا ایسا ظہور ہوا کہ مشرکین بھی سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اس توجیہ کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ نے اختیار فرمایا ہے اور اسی سے حدیث شریف کی بہترین شرح بھی ہو جاتی ہے۔

واقعہ غرانیق:

کچھ شراح حدیث نے سجدہ مشرکین کی توجیہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو ”غرانیق“ کے نام سے مشہور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ ﷺ نے سورۃ نجم پڑھی اور آپ ﷺ ”أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الْغَالِيَةَ الْأُخْرَىٰ“ پر پہنچے تو شیطان نے آپ ﷺ کی زبان مبارک پر ”تِلْكَ الْغُرَانِيُّ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ

”لَئِنْ جِئْتَنِي“ جاری کر دیا، یہ بات مشرکین کے لیے اطمینان بخش تھی، اس لیے انھوں نے کہا کہ: محمد ﷺ نے آج سے پہلے کبھی ہمارے معبودین کا ذکر خیر نہیں کیا آج کر رہے ہیں اس لیے وہ آپ کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔

یہ واقعہ جمہور محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے، بعض حضرات نے اس کو موضوع، ملحدین اور زنادقہ کی ایجاد قرار دیا ہے، اور جن حضرات نے (مثلاً ابن حجر عسقلانی) معتبر بھی مانا ہے تو اس کے ظاہر الفاظ سے جو شبہات قرآن و سنت کے قطعی اور یقینی احکام پر عائد ہوتے ہیں ان کے مختلف جوابات دیئے ہیں، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ اس حدیث کی شرح اس واقعہ پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کی اصل وجہ وہی ہے جس کو شاہ محدث دہلوی کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے بلا وجہ اس کو حدیث مذکور کی شرح کا جزء بنا کر شکوک و شبہات کا دروازہ کھولنا پھر جواب وہی کی فکر کرنا کوئی مفید کام نہیں ہے۔ واللہ اعلم

بَابُ السُّجُودِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ اور اقرا میں سجدہ کا بیان

۱۳۰۷- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «أَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ سِتِّ عَامٍ خَبِيرَ، وَهَذَا السُّجُودُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ فِعْلِهِ»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سورہ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ اور اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ میں سجدہ کیا۔

امام ابوداؤد نے کہا: کہ ابو ہریرہ خبیر کے سال سن ۶ ہجری میں ایمان لائے اور یہ سجدہ رسول اللہ ﷺ کا آخری فعل تھا۔
مقصد ترجمہ: امام ابوداؤد مفصلات کی دو سورتوں، سورہ انشقاق اور سورہ اقراء میں سجدہ تلاوت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، سورہ نجم میں سجدہ تلاوت کو باب سابق میں ثابت کر چکے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کا مذہب جمہور علماء کا مذہب ہے، اور اس باب میں مصنف نے دو حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔

تشریح حدیث: اس حدیث کی شرح کے ذیل میں صاحب منہل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد اہل مدینہ کا عمل مفصلات کے سجدہ کے ترک کا تھا اور تردید

۱۳۰۷- أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة (۵۷۸)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في السجدة في (اقرأ باسم ربك) و (إذا السماء انشقت) (۵۷۳، ۵۷۴)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: السجود في (إذا السماء انشقت)، وباب: السجود في (اقرأ باسم ربك)

اس لیے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ تو مدنی زندگی میں ہی ایمان لائے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے آخری عمل سے واقف ہیں، جب کہ حضرت ابن عباسؓ نے جو نقل کیا تھا کہ مدینہ میں آمد کے بعد حضور ﷺ نے مفصلات کے سجود کو نہیں کیا وہ اپنے علم کے اعتبار سے تھا۔

سنن ابوداؤد کے بعض نسخوں میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث باب کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ ۶ھ میں خیر کے سال ایمان لائے ہیں اور سورۃ انشقاق و اقراء میں سجدہ تلاوت کو نقل کر رہے ہیں، ان دونوں سورتوں میں سجدہ کا ہونا حضور ﷺ کا آخری عمل ہے۔

۱۳۰۸- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُغْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ: فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ؟ قَالَ: «سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ»

ترجمہ: حضرت ابورافعؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہؓ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، میں نے کہا: یہ سجدہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے یہ سجدہ ابوالقاسم (حضرت محمد ﷺ) کے پیچھے کیا ہے اور میں ہمیشہ اسکو کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ آپ ﷺ سے جا ملوں۔

تشریح حدیث: روایت میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ انشقاق کو پڑھا پھر آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت ادا فرمایا، اس پر حضرت ابورافعؓ نے استفہام انکاری کے طور پر کہا کہ: یہ سجدہ کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے بتایا کہ انھوں نے حضور پاک ﷺ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی لیے میں یہاں سجدہ کر رہا ہوں۔ بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ کے اس سجدے پر اس طرح کا انکار ابوسلمہ سے بھی ثابت ہے۔

فقہ الحدیث: اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ امام کے لیے جہری نماز میں ایسی سورت پڑھنا جس میں آیت سجدہ ہو بلا کراہت درست ہے، البتہ سجدہ کرنا واجب ہے، ہاں سری نمازوں میں اور جمعہ و عیدین میں امام کو چاہیے کہ وہ آیت سجدہ کی تلاوت نہ کرے؛ کیوں کہ ان نمازوں میں مقتدیوں میں انتشار کا اندیشہ ہے، درمختار میں لکھا ہے: ”ویکرہ للإمام أن يقرأها في مخافتة ونحو الجمعة وعيد...“ (درمختار: ۵۹۸/۲)

اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا تو منافی نماز عمل کرنے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے تو

۱۳۰۸- أخرجه البخاري: كتاب سجود السهو، باب: سجدة {إذا السماء انشقت} [۱۰۷۴]، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة (۵۷۸)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: السجود في {إذا السماء انشقت} [۱۶۱/۲]

سجدہ تلاوت ادا کر لے اس کے بعد سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے۔ (شامی: ۲/۵۸۵)

بَابُ السُّجُودِ فِي ص

سورہ ص میں سجدہ کرنے کا بیان

۱۳۰۹- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَيْسَ ص مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا»

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ سورہ ص کا سجدہ ضروری نہیں؛ مگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

مقصد ترجمہ: سورہ ص کے سجدے کے بارے میں حضرات ائمہ کرام کا اختلاف ہے، دو بڑے امام حضرت ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ اس جگہ سجدہ تلاوت کو مانتے ہیں، اور دو چھوٹے امام سورہ ص میں سجدہ تلاوت کے قائل نہیں، امام داؤدؒ نے ترجمۃ الباب قائم کر کے یہ بتا دیا کہ وہ بھی اس سورت میں سجدہ تلاوت کے قائل ہیں، اور ثبوت میں انھوں نے دو حدیثیں پیش کی ہیں، ایک حضرت ابن عباسؓ کی اور دوسری حضرت ابوسعید خدریؓ کی۔

تشریح حدیث: حضرت ابن عباسؓ نے حضور ﷺ کا عمل بیان فرمایا کہ حضور ﷺ کو میں نے اس سورت میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے؛ البتہ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: سورہ ص کا سجدہ عزائم سجود میں سے نہیں ہے، مگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت ابن عباسؓ بھی اس سورت میں سجدہ کیا کرتے تھے، چنانچہ امام بخاریؒ نے کتاب التفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں ہے کہ مجاہد نے حضرت ابن عباسؓ سے سورہ ص کے سجدہ کے بارے میں سوال کیا کہ آپ یہاں سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انھوں نے فرمایا: قرآن پاک میں ہے: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُُلَيْمَانَ الْخ (سورہ انعام: ۸۴) پھر اس کے بعد فرمایا: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّاهُمْ اقْتَدِهْ (سورہ انعام: ۹۰) پھر ابن عباسؓ نے کہا: کہ حضرت داؤدؑ و انبیاء میں سے ہیں کہ حضور ﷺ کو ان کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں سجدہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے بھی یہاں سجدہ کیا۔

اسی طرح نسائی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سجدھا داؤد توبہ و نسجدھا شکراً“ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ قبول ہونے کی وجہ سے سجدہ کیا اور ہم ان کی توبہ کے قبول ہونے

۱۳۰۹- أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن، باب: سجدة "ص" (۱۰۶۹) الترمذي: كتاب الصلاة، باب السجدة في "ص" (۱۳۰۹)

پر شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔

ہماری اس تفصیل سے متحقق ہوا کہ سورہ ”ص“ میں سجدہ تلاوت ہے، اور حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہی ہے۔
”لیس من عزائم السجود“ کے معنی:

حضرت ابن عباسؓ اپنے اس ارشاد کے ذریعہ سجدے کی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس سجدے کا امت محمدیہ سے کیا تعلق ہے، چنانچہ عزائم السجود کی نفی کر کے بتا دیا کہ یہ سجدہ اصالتاً امت محمدیہ سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی اقتداء میں ہم سے متعلق کیا گیا ہے علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں:

”العزيمة في اصطلاح الفقهاء: الحكم الثابت بالأصالة كوجوب الصلوات، وإنما أتى بها عليه الصلوة والسلام لموافقة أخيه داؤد عليه السلام وشكراً للقبول توبته“

ترجمہ: عزیمت فقہاء کی اصطلاح میں اس حکم کو کہتے ہیں کہ جو اصالتاً ثابت ہو جیسے نماز کا وجوب اور سجدہ ص کو حضور ﷺ نے اپنے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کی موافقت اور ان کی توبہ کی قبولیت کے شکر کے طور پر کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ عزائم السجود کا مطلب ہے: یہ سجدہ اصالتاً امت محمدیہ سے متعلق نہ تھا، اس کا حکم صرف اس لیے ہوا کہ حضور ﷺ کو ”فہداهم اقتده“ کہہ کر انبیاء سابقین کے طریقہ پر چلنے کا حکم دیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کی ذات تمام انبیاء سابقین کی خوبیوں اور کمالات کی جامع ہے اور اسی لیے آپ کی دعوت و بعثت کو تمام انسانی طبقات کے لیے عام قرار دیا گیا ہے۔

عزائم سجود نہ ہونے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس آیت سے سجدے کا حکم متعلق ہے اس میں سجدے کا لفظ نہیں ہے بلکہ رکوع کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، جب کہ سجدہ ہائے تلاوت میں عام طور پر سجدے کا ذکر کیا گیا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ عزیمت کی نفی کا مطلب تاکید کی نفی نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا بیان ہے کہ یہ سجدہ اصالتاً امت محمدیہ سے متعلق نہیں تھا، یا یہ کہ اس سجدے کا حکم رکوع کے الفاظ میں دیا گیا ہے، یعنی ”خود اکتعاً“ جہاں تک اس کے مؤکد ہونے کی بات ہے تو خود پیغمبر علیہ السلام کے نزل سے اس کا مؤکد ہونا ثابت ہے، آپ ﷺ نے تو منبر پر اس کو پڑھا تو بھی سجدہ ادا فرمایا، جیسا کہ اگلی روایت میں آرہا ہے، بلکہ مسند احمد کی ایک روایت میں ”لم یزل یسجدھا“ بھی آیا ہے۔

فائدہ: شوافع بھی خارج صلاۃ تالی پر اس سجدے کو مسنون قرار دیتے ہیں۔

۱۳۱۰- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ،

۱۳۱۰- انظر السنن الكبرى للبيهقي (۲/۳۵۱/۳۷۳۰) ومسنن الدارمي (۲/۹۱۹/۱۵۰۷) وصحيح ابن حبان - مخرجا (۶/۳۷۵/۲۷۵۰).

عَنْ ابْنِ أَبِي هَلَالٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ص، فَلَمَّا بَلَغَ السُّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السُّجْدَةَ تَشَرَّنَ النَّاسُ لِلْسُّجُودِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةٌ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَرُّنْتُمْ لِلْسُّجُودِ»، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منبر پر سورہ ص پڑھی، جب آپ ﷺ آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ ﷺ منبر سے اترے اور سجدہ کیا اور باقی لوگوں نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ کیا، اگلے دن آپ ﷺ نے پھر یہی سورت پڑھی، جب آپ ﷺ آیت سجدہ پر پہنچے تو لوگ سجدہ کے لیے تیار ہو گئے آپ ﷺ نے فرمایا: یہ سجدہ تو ایک نبی کی توبہ تھی لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ سجدے کے لیے تیار ہو گئے ہو پس آپ ﷺ منبر سے اترے اور آپ ﷺ نے اور تمام لوگوں نے سجدہ کیا۔

رجال حدیث: ابن وہب: یہ عبد اللہ بن وہب القرشی ہیں، صفار تبع تابعین میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں، ۱۲۵ھ میں وفات ہوئی ہے۔

ابن ابی ہلال: یہ سعید بن ابی ہلال بصری ہیں، صدوق درجہ کے راوی ہیں، ابن حبان نے کتاب الثقات میں نقل کیا ہے، ابن حزم نے تضعیف کی ہے لیکن ان کی تضعیف محل نظر ہے۔

تشریح حدیث: حضرت ابوسعید خدریؓ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے دن خطبہ کے دوران منبر پر سورہ ص پڑھی، جب آیت سجدہ: ”خَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ ۝ فَخَقَرْنَا لَهُ ذَلِكُ ۝ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰی وَحُسْنَ مَّآبٍ ۝“ پڑھی تو سجدہ تلاوت ادا فرمایا، اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ آپ ﷺ منبر سے نیچے اترے اور سجدہ ادا فرمایا، لوگوں نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ ادا فرمایا، جب اگلا جمعہ آیا تو پھر آپ ﷺ نے سورہ ص کو خطبہ میں پڑھا، جب لوگوں نے آیت سجدہ کو سنا تو جمعہ ماضی کی طرح سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے آپ ﷺ نے لوگوں کی اس تیاری کو دیکھا تو فرمایا: کہ یہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا سجدہ تھا (لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کی اقتداء کا حکم دیا ہے اس لیے میں نے یہ سجدہ کیا تھا بطور شکر کے) اب آپ لوگ سابقہ جمعہ کی طرح اس مرتبہ بھی سجدے کے لیے تیار ہو گئے ہو تو سجدہ کر لو، چناں چہ سب نے سجدہ کیا یہ ہے روایت کا مضمون اور خلاصہ۔

قولہ: تَشَرَّنَ بَابُ تَفَعَّلَ سے ہے ”تَشَرَّنَ بِشَيْءٍ تَشَرُّنًا“: کسی کام کے لیے تیار ہونا، تَشَرُّنٌ لِلْسَفَرِ: سفر کے لیے

تیار ہونا۔

فقہ الحدیث: اب اس حدیث سے حضرات شوافع نے استدلال کر لیا کہ سورہ ص کا سجدہ تاکید نہیں ہے؛ لہذا اگر کوئی شخص خارج صلاۃ اس آیت سجدہ کو پڑھے تو سجدہ کر لے لیکن اگر نماز میں پڑھے تو سجدہ نہ کرے کیوں کہ یہ سجدہ شکر ہے جو نماز میں نہیں ہوتا ہے، اگر یہ سجدہ تاکید ہوتا اور سجدہ تلاوت ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام دوسرے جمعہ کو اس کے ترک کا ارادہ نہ فرماتے۔

ہماری طرف سے صاحب بدائع نے یہ جواب دیا ہے کہ اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ آپ ﷺ کا دوسرے جمعہ کو سجدہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا؛ بلکہ ہو سکتا ہے کہ فی الفور سجدے کا ارادہ نہ ہو بلکہ تاخیر سے کرنے کا ہو، نیز ما قبل میں ”لیس من عزائم السجود“ کے تحت ہم لکھ چکے ہیں کہ ”إنما هي توبة نبي“ میں اس سجدے کی حقیقت کا بیان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تو یہ سجدہ بطور توبہ کے کیا تھا اور ہم اس سجدے کو ان کی توبہ کی قبولیت پر شکر ادا کرنے کے طور پر کر رہے ہیں کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر مغفرت کا انعام فرمایا اور شاندار ٹھکانا دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ احناف ”حسن مآب“ پر سجدے کے قائل ہیں، پس ہم جب اس نعمت باری کا بیان پڑھیں اور اس آیت کی تلاوت کریں تو یہ سجدہ کریں اور چوں کہ یہ سجدہ آیت کی تلاوت کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے اس کو سجدہ تلاوت ہی کہا جائے گا، نہ کہ سجدہ شکر، شکر تو ایک حقیقت کا بیان ہے۔ (بدائع الصنائع: ۱/ ۴۵۳)

لہذا شوافع کا حدیث باب سے استدلال کرنا درست نہ ہوگا۔ واللہ اعلم

فائدہ: اگر امام خطبہ جمعہ وعیدین میں کوئی آیت سجدہ پڑھے تو امام پر اور جن لوگوں نے آیت سجدہ سنی ہے ان پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور جن لوگوں نے آیت سجدہ نہیں سنی اس پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ ولو تلا علي المنبر سجد وسجد السامعون لا غيرهم (شامی: ۲/ ۵۹۸)

Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ، وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ

خارج نماز اور سواری کی حالت میں آیت سجدہ سنے تو کیا کرے؟

۱۴۱۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشَقِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُصَنَّبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ،

۱۴۱۱- أخرجه البخاري ۲/ ۵۹۹ في سجود القرآن، باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، وباب من سجد لسجود القارئ، وباب من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام، ومسلم رقم (۵۷۵) في المساجد، باب سجود التلاوة، وأبو داود رقم (۱۴۱۲) و (۱۴۱۳) في الصلاة، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة.

مِنْهُمْ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَىٰ يَدِهِ»

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے سال آیت سجدہ پڑھی تو سب لوگوں نے زمین پر سجدہ کیا، بعض سوار بھی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ پر سجدہ کیا۔

مقصد ترجمہ: سجدہ تلاوت کا سبب جس طرح آیت سجدہ کی تلاوت ہے اسی طرح آیت سجدہ کا سماع

بھی اس کا سبب ہے، اور جس طرح نماز کے اندر آیت سجدہ کا سننا سجدہ تلاوت کا سبب ہے اسی طرح خارج صلاۃ سننا بھی سجدہ تلاوت کا سبب ہے، اب سننا اگر زمین پر ہوگا تو سجدہ بھی زمین پر ہی کیا جائے گا، اور اگر سننا سواری پر ہو تو سجدہ تلاوت بھی سواری ہی پر کر لیا جائے گا، مصنفؒ نے اسی مقصد کو ثابت کرنے کے لیے یہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے۔

تشریح حدیث: روایت میں آیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے سال مکہ المکرمہ میں ایسی سورت پڑھی جس میں آیت سجدہ تھی، معجم طبرانی کی روایت میں ہے کہ سورہ نجم پڑھی تھی، اور ممکن ہے کہ صرف آیت سجدہ ہی پڑھی ہو بیان جواز کی خاطر اس لیے کہ صرف آیت سجدہ کا پڑھنا بھی جائز ہے اگرچہ خلاف اولیٰ ہے۔

اس موقع پر سامعین میں وہ لوگ بھی تھے جو اپنی سواریوں یعنی اونٹوں اور گھوڑوں پر تھے، اور وہ بھی تھے جو پیدل تھے، جو لوگ پیدل تھے انھوں نے تو زمین پر ہی سجدہ کیا اور جو حضرات سواریوں پر تھے انھوں نے اپنی اپنی سواری پر سجدہ تلاوت ادا کیا، پھر سواری پر بھی لوگوں نے اپنے ہاتھوں پر سجدہ کیا۔

فقہ الحدیث: آیت سجدہ کو اگر سواری پر پڑھا گیا یا سنا گیا تو سواری ہی پر سجدہ تلاوت کی اجازت ہے، البتہ علامہ کا ساشی نے بدائع میں لکھا ہے: جو سجدہ تلاوت زمین پر واجب ہوا، اس کو سواری پر کرنا درست نہیں ہے، اور جو سجدہ تلاوت سواری پر واجب ہوا ہے اس کو زمین پر ادا کرنے سے سجدہ ادا ہو جائے گا۔

نیز اگر ازدحام کی وجہ سے زمین پر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو غیر ارض پر سجدہ کرنا جائز ہے، مثلاً فخذ وغیرہ پر کر لیا جائے۔ مسئلہ الباب میں مالکیہ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت را کباً مسافر شرعی کے لیے تو جائز ہے اور جو آدمی شرعی مسافر نہ ہو اس لیے سواری سے اتر کر ہی سجدہ کرنا ضروری ہے۔

چلتی سواری پر آیت سجدہ کا تکرار:

اگر چلتی سواری مثلاً ٹرین، ہوائی جہاز، کشتی اور بس وغیرہ میں ایک ہی آیت سجدہ متعدد بار پڑھی تو بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، البتہ اگر کسی جانور گھوڑے یا اونٹ وغیرہ پر سواری کر رہا ہے تو ہر مرتبہ کے لیے الگ سجدہ کرنا ہوگا۔ (در مختار مع شامی: ۲/۵۹۳)

سواری پر سجدہ تلاوت اشارہ سے بھی ادا ہو جاتا ہے:

حضرت ابن عمرؓ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سواری پر آیت سجدہ کو سنے تو کیا کرے؟ فرمایا: اشارہ سے سجدہ کر لے، صاحب بذل فرماتے ہیں کہ حنفیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ (بذل الجہود: ۶/۸۱)

۱۳۱۲- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْخَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ الْمَعْنِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ -، قَالَ ابْنُ ثُمَيْرٍ: فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ اتَّفَقَا: - فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى لَا يَجِدَ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَنْبَتِهِ"

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو نماز کے علاوہ ایک سورت سناتے پھر آپ ﷺ سجدہ کرتے اور آپ ﷺ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو توزمین پر اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔

تشریح حدیث: روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم میں سے سجدہ تلاوت کی ادائیگی کے لیے ازدحام کی وجہ سے زمین پر پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی تو بھی ہم سجدہ کرتے تھے معلوم ہوا کہ سجدہ زمین کے علاوہ کسی اور چیز پر ہوتا تھا، معجم طبرانی کی ایک روایت میں ہے، کہ سجدہ کرنے والا دوسرے کی پشت پر سجدہ کرتا تھا۔

فقہ الحدیث: حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے عمل سے معلوم ہوا کہ کثرت ازدحام کی وجہ سے زمین پر پیشانی رکھنے کی گنجائش نہ ہو تو دوسرے کی پشت پر سجدہ تلاوت کیا جاسکتا ہے۔

ابن بطال علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے سجدہ تلاوت کے سلسلے میں کوئی وضاحت نہ مل سکی، البتہ فرض نماز میں ازدحام کی وجہ سے زمین پر سجدے کی جگہ نہ ملے تو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک دوسرے کی کمر پر سجدے کی اجازت ہے، تو اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ سجدہ تلاوت میں بھی اس کی اجازت ہو۔

نیز حضرات صحابہ کے عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیت سجدہ پر سجدے کا حکم بڑا تاکید ہے، آیت سجدہ کی تلاوت کے وقت لوگوں کا ہجوم ہو اور لوگ بے ترتیب بیٹھے ہوں تب بھی لوگوں کو فوراً سجدے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے نہ صرف صف بندی ضروری ہے نہ وسیع جگہ کی ضرورت ہے نہ وقت کی قید ہے، بلکہ اوقات مکروہہ کے علاوہ ہر وقت سجدہ

۱۳۱۲- أخرجه البخاري (۲/۳۵۹) في سجود القرآن، باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، وباب من سجد لسجود

القارئ، وباب من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام، ومسلم رقم (۵۷۵) في المساجد، باب سجود التلاوة.

تلاوت ادا کیا جاسکتا ہے، اس میں لوگوں کا ہجوم بھی مانع نہیں ہے، جیسا کہ آدمی کا سواری پر ہونا بھی مانع نہیں ہے۔
اگر خارج صلاۃ میں مجمع میں آیت سجدہ کی تلاوت کی نوبت آئے تو بہتر یہ ہے کہ قاری سجدے میں پہل کرے اور
سننے والے اگر با وضو ہوں تو اس کی موافقت میں سجدہ کریں (ایضاح البخاری: ۵/۴۲۹)

۱۴۱۳- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسُّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ»، قَالَ عَبْدُ
الرَّزَّاقِ: وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «يُعْجِبُهُ لِأَنَّهُ كَبَّرَ»

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو قرآن سنایا کرتے تھے جب آیت سجدہ پر پہنچتے
تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرتے اور آپ ﷺ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے، عبدالرزاق نے کہا: کہ (اس میں) سفیان ثوری کو یہ
حدیث بہت پسند تھی۔

ابوداؤد کہتے ہیں: کہ سفیان ثوری کی پسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ اس میں تکبیر کا بھی ذکر ہے۔

تشریح حدیث: اس حدیث میں سجدہ تلاوت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ
تلاوت کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے اسی طرح جب سجدے سے اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے، صاحب
منہل فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے دوران کی کیفیت کا بیان ہے، رہا خارج صلاۃ کا مسئلہ تو روایت میں اگرچہ اس کی کوئی
صراحت نہیں ہے؛ لیکن جمہور فقہاء اسی پر قیاس کرتے ہوئے خارج صلاۃ میں بھی سجدے میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت
تکبیر کہنے کے قائل ہیں، سفیان ثوریؒ کو بھی یہ حدیث اسی لیے پسند تھی کہ اس میں سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنے کا ذکر
ہے، جب کہ باب کی دوسری روایات میں تکبیر کے تعلق سے کچھ منقول نہیں ہے۔

البتہ ما قبل میں ہم لکھ چکے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں تشہد اور درود وغیرہ نہیں ہے، اسی طرح سلام بھی نہیں ہے۔

فقہ الحدیث: اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سامع اگر آیت سجدہ سننے تو اس پر سجدہ تلاوت ہوگا خواہ
سامع کا قصد ہو یا نہ ہو؛ اس لیے کہ سجدے کے وجوب کا مدار محض سماع پر ہے قصد پر نہیں ہے، اگرچہ مالکیہ اور حنابلہ
کے یہاں قصد بھی شرط ہے، ان حضرات کے نزدیک غیر ارادی طور پر آیت سجدہ سن لینے سے سننے والے پر سجدہ تلاوت
نہیں، اور شوافع کے نزدیک ایسے شخص کو بھی سجدہ تلاوت کرنا چاہیے لیکن ایسے شخص کے لیے سجدہ کا حکم بالا ارادہ سننے والوں
کے مقابلہ نسبتاً کم مؤکد ہے۔ (المہمل: ۸/۳۶، شرح المہذب نووی: ۴/۵۸)

بَاب مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

سجدہ تلاوت کی دعا

۱۳۱۳- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ»

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ تلاوت کے سجدوں میں رات کو کئی مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ۔

مقصد ترجمہ: حضرت امام ابوداؤدؒ کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ دیگر سجود اور سجدہ تلاوت کی دعا میں کچھ فرق ہے یا دونوں میں ایک ہی دعا پڑھی جائے گی، مقصد کے ثبوت کے لیے مصنفؒ نے ایک حدیث پیش کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں توسع ہے، وہ دعا بھی پڑھی جاسکتی ہے جو عام سجود میں پڑھی جاتی ہے اور یہ بھی پڑھی جاسکتی ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے، ہماری کتب فقہ میں لکھا ہے کہ اگر فرض نماز میں سجدہ تلاوت کی نوبت آئے تو سجدہ میں نماز والی تسبیح: ”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھے اور اگر نفل نماز ہو تو تسبیح کے ساتھ دیگر دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے، اسی طرح اگر نماز سے باہر سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہو تو سجدے میں ماثور دعائیں بھی پڑھنا مناسب ہے۔ ”فإن كانت السجدة في الصلوة فإن كانت فريضة قال: سبحان ربی الاعلیٰ أو نفلاً قال: ما شاء مما ورد، وإن كان خارج الصلاة قال: كل ما أثر من ذلك وأقره في الحلية والبحر والنهر وغيرها.“ (شامی زکریا: ۵۸۰/۲)

تشریح حدیث: روایت میں آیا کہ رسول اللہ ﷺ سجدہ تلاوت میں کئی بار یہ دعا پڑھتے تھے، ”سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ“ ابن سکن کی روایت میں کئی مرتبہ کی وضاحت یہ کی گئی کہ تین مرتبہ اس دعا کو پڑھتے تھے۔

اس دعا کے اندر غایت تواضع کا بیان ہے اور اپنے اشرف الاعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکانے کا ذکر ہے۔
فائدہ: اس حدیث کی سند میں ایک راوی مجہول درجہ کے ہیں، یعنی ابوالعالیہ کے شاگرد، اس لیے روایت ضعیف

۱۳۱۳- أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما يقول في سجود القرآن (۵۸۰)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: الدعاء في السجود (۲۱۸/۱-۲۲۳)۔

ہوگی، اگرچہ دیگر مؤیدات کی وجہ سے حسن لغیرہ کے درجہ کو پہنچ جائے گی۔

بَابُ فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

جو شخص صبح کی نماز کے بعد آیت سجدہ تلاوت کرے تو وہ سجدہ کب کرے؟

۱۴۱۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَخْرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيُّ، قَالَ: لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «يَغْنِي إِلَيَّ الْمَدِينَةَ»، قَالَ: كُنْتُ أَقْصُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَأَسْجُدُ، فَتَهَانِي ابْنُ عَمَرَ فَلَمْ أَنْتِهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ، ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: «إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

ترجمہ: حضرت ابو تميم جعفی سے روایت ہے کہ جب ہم قافلہ کے ساتھ مدینہ میں آئے تو میں فجر کی نماز کے بعد وعظ کہا کرتا تھا اور آیت سجدہ کی تلاوت کرتا اور سجدہ کرتا تھا، پس حضرت ابن عمرؓ نے مجھے اس سے تین مرتبہ روکا؛ لیکن میں نہیں رکا آخر کار انہوں نے کہا: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے؛ لیکن کسی نے بھی (نماز کے بعد) سجدہ نہیں کیا جب تک کہ سورج نہ نکل آیا۔

مقصد ترجمہ: حضرت امام ابو داؤد اس ترجمہ الباب کو قائم کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تلاوت کرنے والا اوقات مکروہہ میں تلاوت کرے تو اسکو بھی سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، اب وہ اسی وقت مکروہہ میں کرے یا بعد میں، اس میں حضرات فقہاء کرام کا اختلاف ہے جس کو تشریح حدیث کے بعد نقل کیا جائے گا۔

رجال حدیث: ابو بکر: یہ عبد الرحمن بن عثمان ثقفی ابو بکر اوی ہیں، صغار اتباع تابعین میں سے ہیں، متکلم فیہ رواۃ میں سے ہیں، یحییٰ بن معین فرماتے ہیں: ضعیف الحدیث، ابو حاتم نے ”لیس یقوی، یکتبک حدیثہ ولا یحتج بہ“ اور نسائی نے ضعیف کہا ہے، اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی ضعیف کہا ہے۔ ۱۹۵ھ میں وفات ہوئی ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ان کی روایت ہے۔

ثابت بن عمارہ: یہ ابو مالک بصری ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کے بارے میں ”صدوق فیہ لین“ کہا ہے۔ ۱۴۹ھ میں وفات پائی ہے۔

ابو ثَمِيَّةُ الْهَجَنِي: بضم المِثَالَةِ الفوقية مصغراً، وافتحها مكبراً، نام طریف بن مجالد ہے، ثقہ راوی ہیں، ابن حجر اور ذہبی دونوں ہی نے توثیق کی ہے۔ (موسوۃ التراجم)

تشریح حدیث: قولہ: لَمَّا بَعَثْنَا الرُّكْبَ: اس میں پہلا احتمال تو یہ ہے کہ ”بعثنا“ صیغہ معروف ہے، اور ”الركب“ مفعول ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب ہم بنو تمیم نے ایک جماعت کو امور دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا اور میں بھی اس جماعت میں تھا، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”بعثنا“ مبنی للمفعول ہو اور ”الركب“ منصوب بنزع الخافض ہو، یعنی ہمیں ایک جماعت میں مدینہ منورہ بھیجا گیا تاکہ ہم امور دین سیکھیں اور واقعہ حضور اکرم ﷺ کی وفات کے بعد کا ہے، جب کہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عمر مسند درس قائم کیے ہوئے تھے، جب ابو تمیمہ اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ تھے تو اپنے رفقاء کو بعد نماز فجر وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے وعظ کے دوران قرآن کریم کی کوئی ایسی سورت بھی تلاوت کر لیتے جس میں آیت سجدہ ہوتی تو وہ اسی وقت سجدہ تلاوت بھی کر لیا کرتے تھے۔

”فنہانی ابن عمر“ حضرت ابن عمرؓ نے جب یہ چیز دیکھی تو منع فرمایا کہ اس وقت سجدہ تلاوت نہیں کرتے۔
فَلَمْ يَنْتَه: ابو تمیمہ منع کرنے سے نہیں رکے کیوں کہ حضرت ابن عمرؓ نے ممانعت کی کوئی دلیل بیان نہیں کی تھی لیکن جب حضرت ابن عمرؓ نے ممانعت کی وجہ بیان کر دی تو یہ رک گئے۔

قولہ: ثلاث مرات: یہ ظرف ہے ای فنہانی ثلاث مرار یعنی حضرت ابن عمرؓ نے بغیر کوئی وجہ بیان کیے ہوئے مجھے تین مرتبہ اس وقت سجدہ تلاوت کرنے سے روکا لیکن میں نہیں رکا۔

قولہ: ثُمَّ عَادَ: یعنی پھر حضرت ابن عمرؓ نے حضور اکرم ﷺ کے عمل سے استناد کرتے ہوئے مجھے چوتھی مرتبہ روکا تو میں رک گیا۔

فقہ الحدیث: حدیث باب سے استدلال کرتے ہوئے حنابلہ کہتے ہیں کہ اوقات منہیہ میں سجدہ تلاوت جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا مالکیہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے، لیکن ابن القاسم نے امام مالکؒ سے یہ نقل کیا ہے کہ فجر کے بعد اسفار سے پہلے پہلے کر سکتا ہے اور عصر کے بعد سورج کے زرد ہونے سے پہلے کر سکتا ہے۔

حضرات شوافع کا مسلک یہ ہے کہ اوقات منہیہ میں سجدہ تلاوت مکروہ نہیں اس لیے کہ یہ ذات السبب نوافل کی قبیل سے ہے۔

حنفیہ کا مسلک بھی اسی کے قریب قریب ہے کہ نماز فجر اور عصر کے بعد سجدہ تلاوت جائز ہے، البتہ طلوع آفتاب سے لے کر دھوپ کے سفید ہونے اور غروب سے پہلے دھوپ کے زرد ہونے کی حالت میں سجدہ تلاوت منع ہے، نیز حنفیہ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر تلاوت اوقات مکروہہ کے علاوہ میں کی تھی اور سجدہ تلاوت اوقات مکروہہ میں کر رہا ہے تو یہ

مکروہ ہے، کیوں کہ وقتِ کامل میں سجدہ واجب ہوا ہے اور ناقص میں ادا کر رہا ہے۔

البتہ تین اوقات: عین طلوع، عین زوال اور عین غروب کے وقت حنفیہ کے یہاں بھی سجدہ تلاوت جائز نہیں ہے۔
 ”ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الانتصاف إلى أن تزول، وعند إحمراها إلى أن تغيب“۔ (فتاویٰ ہندیہ: ۱/۵۲)

حدیث باب سے حنابلہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث ابو بحر رادی کی وجہ سے ضعیف ہے دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں ممانعت عین طلوع کے وقت میں سجدہ تلاوت کرنے کی ہو کہ عین طلوع کے وقت اس وقت تک سجدہ تلاوت نہ کیا جائے جب تک کہ سورج مکمل طلوع نہ ہو جائے۔ واللہ اعلم

بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْوُتْرِ

وتر کے ابواب کی تفصیلات

مصنفؒ نے اپنی عادت کے مطابق یہ ایک جلی عنوان قائم کیا جس سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وتر کی نماز سے متعلق مختلف ابواب و مسائل آئیں گے، چنانچہ انھوں نے اس سلسلہ میں کل دس ابواب قائم کیے ہیں، جن میں وتر کا شرعی حکم، رکعات وتر کی تعداد، وتر کی نماز کی قراءت، قنوت فی الوتر، وتر کا وقت وغیرہ اہم مسائل کو بیان فرمایا ہے، ہم ابواب کے مطابق تفصیل نقل کرتے ہیں۔

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُتْرِ

وتر کے استحباب کا بیان

۱۴۱۶- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ زَكْرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتَرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرٌ، يُحِبُّ الْوُتْرَ»،

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے قرآن والو! وتر پڑھا کرو؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتے ہیں۔

۱۴۱۶- أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم (۳۵۳)، النسائي: كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر (۲۲۸/۳)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر (۱۱۶۹)۔

مقصد ترجمہ: مصنف کا مقصد وتر کی شرعی حیثیت کو بیان کرنا ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے یا سنت؟ اس مقصد کے لیے دو باب قائم کیے ہیں، ایک تو یہی اور ایک اگلا باب، غالباً اس باب میں ان روایات کو لائیں جن سے وتر کی سنیت کی طرف اشارہ ملتا ہے اور اگلے باب میں وہ روایات لائے ہیں جن سے وجوب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، چوں کہ روایات میں اختلاف ہے اس لیے حضرات فقہاء کرام کے مابین بھی اختلاف ہے کہ وتر کی شرعی حیثیت وجوب کی ہے یا سنیت کی؟ دونوں ابواب کی روایات کو نقل کرنے سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرات فقہاء کرام کے اختلاف کو مع اولہ بیان کر دیں؛ تاکہ روایات کا انطباق اچھی طرح ہو سکے۔

وتر کا شرعی حکم:

جمہور مع حضرات ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے،
حضرات حنفیہ میں سے صاحبین کا مذہب بھی یہی ہے۔
Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وتر کی نماز واجب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، علامہ ابن ہمامؒ نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ سے جو منقول ہے کہ وتر فرض ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وتر فرض عملی ہے فرض اعتقادی نہیں، اسی طرح ایک روایت میں امام ابوحنیفہؒ سے جو منقول ہے کہ وتر سنت ہے اسی کا مطلب یہ ہے کہ وتر سنت سے ثابت ہے جو وجوب کے منافی نہیں۔ (فتح القدیر: ۱/۳۰۳، طبع بلاق)

جمہور کے دلائل:

(۱) حضرت علیؓ کی حدیث ہے: ”عن علیؓ قال: الوتر ليس بختم كصلائكم المكتوبة ولكن سن رسول الله ﷺ وقال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوترُوا يا أهل القرآن“ (ابوداؤد (۱۳۱۶) والترمذی (۲۵۳) واللفظ)
اس روایت میں حضرت علیؓ نے وتر کی حیثیت کو واضح کیا ہے کہ وتر کا حکم دیگر پانچ فرض نمازوں کی طرح نہیں ہے بلکہ وتر تو سنت ہے۔

جواب: ہماری طرف سے اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ہمارے خلاف نہیں ہے؛ کیوں کہ اس میں وتر کے فرض ہونے کی نفی ہے اور فرضیت کے تو ہم بھی قائل نہیں اور سنت ہونے کا مطلب ثابت بالسنۃ ہے، لہذا اس سے عدم وجوب پر استدلال صحیح نہ ہوگا۔

(۲) ”أن النبي ﷺ سأله أغرابي عما فرض الله عليه في اليوم والليلة فقال: خمس صلوات، فقال: هل

عَلَيَّ غَيْرَهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ“ (صحیح بخاری حدیث/۳۶)

اس حدیث میں نمازوں کی تعداد پانچ بیان کی گئی ہے، اگر وتر واجب ہو تو نمازوں کی تعداد چھ ہو جائے گی۔

اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ احناف وتر کی نماز کو فرض کہاں کہتے ہیں، بلکہ فرض سے نیچے کا درجہ واجب ہے اور حنفیہ اس کو واجب ہی کہتے ہیں، جب کہ حدیث مذکور میں فرائض خمسہ کا بیان ہے۔

(۳) آگے ابوداؤد کی روایت آرہی ہے جس میں ہے: ”زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: خمس صلوات افترضهن الله...“ (سنن ابوداؤد: حدیث/۴۲۵/۱۳۲۰)

حضرت عباده بن صامتؓ نے وتر کے فرض ہونے کی تغلیط فرمادی ہے، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ انھوں نے نفی فرضیت کی کی ہے نہ کہ وجوب کی، اس لیے کہ ابو محمد واجب کو بمعنی فرض لے رہے تھے۔

احناف کے دلائل:

(۱) اگلے باب میں حضرت بریدہؓ کی روایت ہے: ”عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا“ (سنن ابوداؤد: حدیث/۱۳۱۹)

اس روایت میں وتر کی نماز کی تاکید معلوم ہوتی ہے، جو کہ وجوب ہی کی دلیل ہے؛ کیوں کہ لفظ ”حق“ واجب کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور یہاں وہی معنی مراد ہیں، چنانچہ حضرت ابویوب انصاریؓ کی حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں: ”الوتر حق واجب علي كل مسلم“ (نصب الراية: ۹۰/۱)

اس حدیث کی سند میں اگرچہ عبید اللہ بن عبد اللہ العتقی راوی پر کلام ہے لیکن امام ابوداؤدؒ نے اس پر سکوت کیا ہے اسی طرح امام حاکم نے اس کو صحیح علی شرط الشیخین قرار دیا ہے، جو کم از کم اس کے حسن ہونے کی دلیل ہے۔

(۲) سنن دارقطنی میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی حدیث ہے: قال رسول الله ﷺ: مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ أَوْ نَسِيَهِ فَلْيَصِلْهُ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ (سنن دارقطنی، کتاب الوتر باب من نام عن وتره: ۱۶۲/۲، وإسناده صحيح وانظر أيضا ابن ماجه (۱۱۸۸) و ابوداؤد (۱۳۳۱))

اس میں نماز وتر کی قضا کا حکم دیا گیا ہے، اور قضا کا حکم واجبات میں ہوتا ہے نہ کہ سنن میں۔

(۳) سنن ترمذی میں حضرت خارجہ بن حذافہؓ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں: ”خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: إِنَّ اللَّهَ أَمَدَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خُمْرِ النَّعَمِ: الْوُتْرِ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ

يُطْلَعُ الْفَجْرُ“ (سنن ترمذی، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی فضل الوتر، حدیث ۳۵۲)

اس حدیث میں ”أَمَدَ“ اضافہ کرنے اور مدد پہنچانے کے معنی میں ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اور یہ محض سنت ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کے بجائے آں حضرت ﷺ کی طرف نسبت ہوتی جیسا کہ تراویح کے بارے میں ہے: ”سَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ“ لِهَذَا ”إِنَّ اللَّهَ أَمَدَ كُمْ“ میں اللہ کی طرف اضافہ کرنے کی نسبت وجوب وتر پر دلالت کرتی ہے۔

(۴) حدیث باب میں بھی: فَأَوْتِزُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ صِيغَةً امر کے ساتھ ہے یہ بھی وجوب ہی کی دلیل ہے۔

(۵) حضور اکرم ﷺ نے وتر پر مواظبت فرمائی ہے کبھی بھی اس کو ترک نہیں فرمایا ہے، اور اس کے تارک پر نکیر بھی

فرمائی ہے کہ جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اختلاف کی نوعیت:

جمہور اور احناف کے مابین جو وتر کے بارے میں وجوب سنت کا اختلاف ہے، یہ درحقیقت ایک اصولی اختلاف پر مبنی ہے وہ یہ کہ جمہور کے نزدیک فرض اور واجب لفظ اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن اصطلاح کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اصطلاح کے اعتبار سے ان کے یہاں جو واجب ہوگا وہ فرض بھی ہوگا ان حضرات کے نزدیک فرض اور سنت کے درمیان مامور بہ کا کوئی اور مرتبہ نہیں ہے، جب کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک فرض اور سنت کے درمیان واجب کا مرتبہ ہے۔ (الموسوعة الفقهية: ۳۳۰/۳۲)

اب وتر کے بارے میں حضرات ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آکد الرواتب و افضل السنن ہے، اس کا تارک گناہ گار ہے، امام احمد بن حنبلؒ تو فرماتے ہیں کہ اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی، اب حنفیہ بھی فرضیت کے قائل نہیں گویا اس بات پر دونوں متفق ہیں کہ وتر کا مرتبہ عام سنن مؤکدہ سے اوپر ہے اور فرض سے نیچے ہے اب ائمہ ثلاثہ کے فرض سے نیچے کے اسی درجہ کو آکد الرواتب و افضل السنن کہہ دیا ہے اور امام ابوحنیفہؒ نے واجب کہہ دیا ہے چوں کہ ان کے نزدیک فرض و سنت کے درمیان واجب کا مرتبہ موجود ہے، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حنفیہ اور جمہور ائمہ ثلاثہ کے مابین جو اختلاف ہے یہ عملاً لفظی اختلاف ہے۔ (الموسوعة الفقهية: ۲۹۱/۲، درس ترمذی: ۲/۲۱۰)

اس تفصیل کے بعد حدیث باب کی تشریح پیش خدمت ہے:

رجال حدیث: ابراہیم بن موسیٰ: یہ ابراہیم بن موسیٰ بن زاذان تمیمی ہیں، کنیت ابو اسحاق فراء ہے، لقب الصغیر ہے، ثقہ ہیں، ۲۲۰ھ میں وفات پائی ہے۔

عیمی: یہ ابن یونس بن ابی اسحاق سمیعی ہیں، ثقہ راوی ہیں ۱۸۷ھ میں وفات ہوئی ہے۔

زکریا: یہ زکریا بن ابی زائدہ ہیں، ثقہ درجہ کے راوی ہیں البتہ شعبی سے تدریس کرتے ہیں ۱۳۷ھ میں وفات ہوئی ہے۔
عاصم: یہ عاصم بن صمرہ سلولی کوفی ہیں، صدوق درجہ کے راوی ہیں، ۱۷۴ھ میں وفات ہے، شاید ان کی وجہ سے ہی
امام ترمذی نے اس حدیث کو درجہ صحت سے نیچے اتار کر تحسین کی ہے۔

تشریح حدیث: ”قوله: یا اهل القرآن“: اہل قرآن کا مصداق تمام مؤمنین ہیں، خواہ وہ قرآن پڑھے ہوئے
ہوں یا نہ پڑھے ہوئے ہوں، اگرچہ جو حفاظ قرآن ہیں وہ اس کا مصداق اولین ہو سکتے ہیں، لیکن چوں کہ تمام ایمان
والے قرآن کریم کی تصدیق کرنے والے ہیں، اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب کرنے والے ہیں، اس لیے اس
خطاب کی عمومیت میں سب ہی شامل ہوں گے، صاحب منہل لکھتے ہیں: ”أهل القرآن، المراد بهم المؤمنون عامة
من قرأوا من لم يقرأ“۔ !

البتہ امام خطابی فرماتے ہیں کہ اہل قرآن سے مراد یہاں حفاظ قرآن ہی ہیں اور ان کی عظمت و شرافت کو ظاہر کرنے
کے لیے ان کو مخاطب بنایا گیا ہے، اگرچہ وتر سب ہی کے حق میں مشروع ہے۔ (المنہل: ۸/۴۰)

قوله: فإن الله وتر“ وتر کے اصل معنی ہیں: یکتا، اکیلا، باری تعالیٰ کا ایک نام، فرد واحد، عدد طاق جیسے ایک، تین، پانچ الخ۔
قوله: ”یحب الوتر“ اللہ تعالیٰ وتر کو پسند کرتا ہے، امام نووی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال بہت سے
اعمال اور طاعات میں وتر کو پسند فرماتے ہیں چنانچہ نمازوں کو پانچ، پاکی کو تین مرتبہ، طواف و سعی کو سات چکر، رمی و جمار کو
سات، ایام تشریق کو تین، زکوٰۃ میں پانچ وسق کو مقرر فرمایا ہے، عظیم مخلوقات میں آسمان کو طاق عدد، زمین کو طاق عدد
اور ہفتہ کے ایام کو طاق عدد بنایا ہے۔ (شرح نووی: ۵/۱۷) (طبع دار احیاء التراث العربی)

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ قاضی عیاضؒ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے کہ طاق عدد میں وہ فضیلت ہے جو
دوسرے عدد یعنی شفعہ میں نہیں ہے؛ اس لیے کہ ”طاق عدد“ وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔

علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور ہر اس طاق عدد کو پسند کرتا ہے، جس کو
مشروع کیا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے انقسام کو قبول نہیں کرتا، اپنی صفات میں یکتا ہے، اس کا
کوئی مثیل یا شبیہ نہیں ہے، اپنے افعال میں یکتا ہے اس کا کوئی شریک یا معاون نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام کو پسند کرتا
ہے جس کو طاق عدد میں مشروع کیا ہو۔ (المنہل: ۸/۴۱)

فقہ الحدیث: حضرات ائمہ ثلاثہ نے اس حدیث سے وتر کے سنت ہونے پر استدلال کیا ہے اس میں پیغمبر علیہ
الصلوٰۃ والسلام نے وتر کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کی طرف منسوب کیا ہے، جس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا؛ لیکن

اس سے استدلال تام نہیں ہوتا جیسا کہ ماقبل میں تفصیل بیان کی چکی ہے، وجوب وتر کے ادلہ کی تفصیل گزر رہی چکی ہے۔

۱۳۱۷- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَارُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ، زَادَ: فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ، وَلَا لِأَصْحَابِكَ

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے بھی اسی کے ہم معنی روایت منقول ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ ایک اعرابی بولا: کیا کہتے ہو؟ عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: یہ حکم تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے نہیں۔

رجال حدیث: أبو حفص الأبار: یہ عمر بن عبد الرحمن بن قیس الاسدی ابو حفص الکونی ہیں، بغداد میں مقیم تھے، یحییٰ بن معین، ابن سعد اور دارقطنی وغیرہ ائمہ نے توثیق کی ہے، ابو حاتم اور ابو زرعة نے صدوق قرار دیا ہے، جب کہ امام احمد اور امام نسائی نے: ”لا بأس به“ کہا ہے، اور ”أبار“ بفتح الهمزة وتشديد الباء بمعنی سوئی بنانے والا، سوئی فروش۔

ابو عبیدہ: کہا گیا ہے کہ ان کا نام عامر ہے لیکن زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ اپنی کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں ان کی کنیت ہی ان کا نام ہے۔ ۱۸۰ھ میں وفات ہوئی ہے اور یہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے صاحبزادے ہیں، لیکن ان کا سماع اپنے والد سے ثابت نہیں ہے اس لیے یہ حدیث منقطع ہے۔ (عون المعبود: ۲/۲۰۶)

تشریح حدیث: باب کی پہلی حدیث حضرت علیؓ سے تھی، جب کہ یہ حدیث حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے ہے، مضمون دونوں کا ایک ہی ہے فرق یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے جب یہ حدیث بیان کی ”اہل القرآن! اوتروا! فإن الله وتر يحب الوتر“ تو ایک اعرابی نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اعرابی نے کہا: رسول اللہ ﷺ کیا فرما رہے ہیں یعنی آپ ﷺ کے ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ اس پر حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے جواب میں فرمایا: یہ حکم تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ اہل القرآن کے مصداق صرف حفاظ کو قرار دیتے ہیں اس لیے انھوں نے اعرابی کو یہ جواب دیا کہ وتر (وتر سے مراد یہاں کل صلاة اللیل ہوگی) کا یہ حکم تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف حفاظ قرآن کے لیے ہے، چوں کہ اکثر اعرابی تو پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں۔

لیکن جمہور کی رائے اس کے مختلف ہے جمہور کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن پر ایمان لے آیا وہ اہل قرآن میں سے ہے پس اہل قرآن کے خطاب میں سارے ہی مسلمان شامل ہیں، اگرچہ وہ قرآن کریم کے پڑھنے والے یا حفاظ نہ ہوں، اس معنی کی تائید میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ واللہ اعلم

۱۳۱۸- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، الْمَغْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزُّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةٍ الزُّوْفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حَذَافَةَ - قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: الْعَدَوِيُّ - خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوُتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ»

ترجمہ: حضرت ابوالوالید عدوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک ایسی نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ وتر کی نماز ہے جس کا وقت عشاء کے بعد سے لیکر طلوع فجر تک ہے۔

رجال حدیث: عبد اللہ بن راشد الزوفی: ابوالضحاک المصری ہیں، ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ ان کی صرف ابواب الوتر ہی میں ایک حدیث ہے اور ابن ابی بریرہؓ سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، حافظ ذہبیؒ نے الکاشف میں ان کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے البتہ ابن حجر عسقلانیؒ نے تقریب میں ان کو مستور لکھا ہے، اور مستور وہ ہے جس سے نقل کرنے والے تو ایک سے زائد ہوں لیکن کسی نے اس کی توثیق نہ کی ہو۔

عبد اللہ بن ابی مروتہ: امام بخاریؒ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے: ”لا يعرف إلا بحدیث الوتر“ البتہ امام عیسیٰ نے ان کی توثیق کی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے تقریب میں ”صدوق“ اور تہذیب التہذیب میں ”أشار البخاري إلي أن في روايته انقطاعاً“ لکھا ہے۔ (موسمہ الشاملہ رقم ۳۶۰۹)

خارجة بن حذافة: مصنف کے استاذ ابوالولید طایسی نے ان کی نسبت ”العدوي“ بیان کی ہے، صحابی ہیں، سنن ابوداؤد، ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ان کی روایت ہے۔

لغات حدیث: أَمَدَّكُمْ: أَمَدًا فَلَانًا بِشَيْءٍ: مدد کرنا، دینا، اضافہ کرنا، حُمْزِيهِ الْأَخْمَرُ کی جمع ہے، بمعنی سرخ، النَّعَمُ: بفتح النون والعین بمعنی اونٹ، جمع أنعام آتی ہے، جیسا کہ جَمَلَ کی جمع جَمَلَان آتی ہے، یہاں حدیث میں اضافت الصفة الی الموصوف ہے اِی مِنْ النَّعَمِ الْخُمْرِ۔

تشریح حدیث: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ثواب کو بڑھانے کے لیے نماز پنجگانہ پر ایک نماز زیادہ کر دی ہے جو تمہارے لیے بہترین اموال یعنی سرخ اونٹوں سے بھی عمدہ ہے، سرخ اونٹوں کا ذکر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ عربوں کے یہاں یہ سرخ اونٹ تمام اموال سے بہتر اور عمدہ سمجھے جاتے تھے،

۱۳۱۸- أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في فضل الوتر (۳۵۲)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر (۱۱۶۸).

لہذا جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اس کو ایسا ثواب ملے گا جو دنیا کی تمام مال و متاع سے بہتر ہے۔

فقہ الحدیث: حدیث شریف سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے، اس دوران جب چاہے اس کو پڑھا جاسکتا ہے۔

بَابُ فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

تارک وتر کے بارے میں وعید

۱۳۱۹- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»

ترجمہ: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: وتر حق ہے؛ پس جو وتر نہ پڑھے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وتر حق ہے؛ پس جو وتر نہ پڑھے اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وتر حق ہے؛ پس جو وتر نہ پڑھے اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

مقصد ترجمہ: اس باب کو قائم کر کے مصنف کا مقصود وتر کی نماز کی اہمیت اور تاکید کو بیان کرنا ہے، احناف نے وجوب وتر پر اسی باب کی روایات سے استدلال کیا ہے، اس باب میں مصنف دو حدیثیں لائے ہیں اور دونوں ہی سے وتر کی تاکید معلوم ہوتی ہے، پھر حدیث کی سند پر کچھ کلام کیا گیا ہے؛ مگر اس کے باوجود روایت قابل استدلال ہے، تخریج

۱۳۱۹- أخرجه أحمد (۳۵۷/۵)، ومحمد بن نصر المروزي (ص/۱۱۵): كتاب الوتر: باب الترغيب في الوتر، والحث عليه، والدولابي في الكنى (۱۳۰/۲)، والحاكم (۳۰۵/۱)، والبيهقي (۴۷۰/۲): كتاب الصلاة: باب تأكيد صلاة الوتر، والخطيب (۱۷۵/۵) في "التاريخ" كلهم من رواية أبي المنيب عبيد الله بن عبد العتكي، عن عبد الله بن بريرة، عن أبيه وزاد أكثرهم تكرر فمن لم يوتر فليس منا ثلاثاً. وقال الحاكم: "حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة"، وقال الذهبي: قال البخاري: عنده من أكبر. وثقة ابن معين، وقال النسائي: ثقة وقال مرة: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به وقال الحاكم: ثقة يجمع حديثه وقال عباس بن مصعب رأى أنساً وروى عن جماعة من التابعين وهو ثقة. وقال الحافظ: صدوق يخطئ.

ثم إن للحديث شواهد عن أبي أيوب الأنصاري، وابن مسعود. حديث أبي أيوب: أخرجه أحمد (۳۱۸/۵)، وأبو داود (۱۳۲۲)، والنسائي (۲۳۹/۳) وابن ماجه (۱۱۹۰)، والدارمي (۱۳۷۱/۱) والدارقطني (۳۲/۲)، والحاكم (۳۰۳/۱) والطحاوي (۲۹۱/۱) والبيهقي (۳۲/۳) من طرق عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه مرفوعاً بلفظ: الوتر حق... وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان "۶۷- موارد". حديث ابن مسعود: أخرجه البزار كما في "نصب الراية" (۱۱۳/۲).

Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

حدیث کے ذیل میں ہم اس کی تفصیل نقل کر چکے ہیں۔

رجال حدیث: ابواسحاق الطالقانی: یہ ابراہیم بن اسحاق بن عیسیٰ ہیں۔ یحییٰ بن معین اور یعقوب بن شیبہ نے ثقہ کہا ہے، ابوحاتم نے صدوق کہا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی صدوق لکھا ہے، یہ مسلم ابوداؤد اور ترمذی کے رواۃ میں سے ہیں، اور طالقان (بکسر اللام) خراسان کے شہر کی طرف نسبت ہے، حافظ ابن حجر کی اصطلاح کے مطابق ان کی روایت صحیح ہوگی۔

الفضل بن موسیٰ: ثقہ۔

عبید اللہ بن عبد اللہ العتکی: یہ ابوالمنیب العتکی المروزی السنجی ہیں، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ کے رواۃ میں سے ہیں، امام بخاری نے ان کے بارے میں فرمایا ہے: عنده مناکیر لیکن یاد رہے کہ عنده مناکیر کی اصطلاح سے راوی کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا، ہاں اگر امام بخاری یہ کہیں منکر الحدیث تو پھر راوی ضعیف ہوتا ہے، امام نسائی نے عبید اللہ العتکی کو ایک مرتبہ ضعیف کہا لیکن دوسری مرتبہ ثقہ بھی کہا ہے، امام ابوداؤد نے ”لابأس به“ کہا ہے، حاکم ابوعبید اللہ نے بھی ثقہ قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب التہذیب میں ”صدوق، یخطی“ کہا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے نزدیک ”صدوق یخطی“ رواۃ کا پانچواں مرتبہ ہے جن کی حدیث حسن لذاتہ ہوتی ہے۔

یہ سند حسن لذاتہ کے درجہ میں ہے:

اس سند میں کل چھ راوی ہیں:

(۱) محمد بن الحسن: ثقہ ہیں، ان کی حدیث دوسرے درجہ کی صحیح لذاتہ ہے۔

(۲) ابواسحاق الطالقانی: صدوق درجہ کے ہیں، ان کی حدیث تیسرے درجہ کی صحیح لذاتہ ہے۔

(۳) فضل بن موسیٰ: ثقہ ہیں ان کی حدیث بھی دوسرے درجہ کی صحیح لذاتہ ہے۔

(۴) عبید اللہ بن عبد اللہ عتکی ہیں: صدوق یخطی کے درجہ میں ہیں، ان کی حدیث نمبر ایک کی حسن لذاتہ ہوتی ہے۔

(۵) عبد اللہ بن بریدہ: ثقہ ہیں ان کی حدیث بھی نمبر دو کی صحیح لذاتہ ہوتی ہے۔

(۶) بریدہ ہیں صحابی ہیں۔

ہماری اس تفصیل اور تجزیہ کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ باب کی یہ حدیث کم از کم حسن لذاتہ کے درجہ کی ہے، ورنہ تو چوں کہ اس کے شواہد موجود ہیں اس لیے یہ ترقی کر کے صحیح لغیرہ کے درجہ کو پہنچ جائے گی، اس کو حسن کے درجہ سے نیچے اتار کر ضعیف قرار دینا دلائل کی روشنی میں غلط ہے، ناصر الدین البانی سے اس جگہ غلطی ہوئی ہے اور انھوں نے عبید اللہ العتکی

کی وجہ سے اس حدیث پر ضعف کا حکم لگا دیا ہے، حالاں کہ ایک تو امام ابو داؤد کا اس روایت پر سکوت اختیار کرنا اس کے حسن ہونے کی دلیل ہے دوسرے شواہد کا پایا جانا اور تیسرے حافظ ابن حجر عسقلانی کا ان پر صدوق کا حکم لگانا اس کی واضح علامت ہے کہ یہ روایت کم از کم حسن لذاتہ ورنہ صحیح لغیرہ کے درجہ کی ہے۔ واللہ اعلم

تشریح حدیث: حدیث شریف کا واضح مطلب یہ ہے کہ وتر کی نماز ثابت و قائم اور واجب و لازم ہے کیوں کہ اس کے اوپر ”حق“ کا اطلاق کیا گیا ہے، پس وتر پر حق کا حکم لگانا اور اس حکم کی تعمیل کو تاکید و تکرار اور شدت کے ساتھ بیان فرمانا اس کی مضبوط ترین دلیل ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، بالخصوص اس وقت وجوب اور بھی مؤکد ہو جاتا ہے جب کہ دوسری روایات میں وتر کی نماز کے چھوٹنے پر اس کی قضاء کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ سنن ترمذی میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ كهو شخص وتر کی نماز پڑھے بغیر سو جائے یا اس کا پڑھنا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کی قضاء کرے۔ واللہ اعلم

۱۳۲۰- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمَخْدَجِيُّ، سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، قَالَ الْمَخْدَجِيُّ: فَرُخْتُ إِلَى عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ عِبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذْبَةُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»

ترجمہ: حضرت محیریز سے روایت ہے کہ بنی کنانہ کے مخدجی نامی ایک شخص نے ابو محمد نام کے ایک شخص سے شام میں سنا تھا کہ وتر واجب ہے، مخدجی کا بیان ہے کہ میں یہ سن کر حضرت عبادہ بن صامتؓ کے پاس گیا اور ان سے ابو محمد کا قول بیان کیا، حضرت عبادہ نے فرمایا: ابو محمد نے غلط کہا؛ کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر صرف پانچ نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کو ادا کرے گا اور ان کو غیر اہم نہ سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ ۱۳۲۰- آخر جہ مالک (۱/ ۱۲۳) کتاب صلاة الليل: باب الأمر بالوتر، حدیث (۱۳)، وأحمد (۵/ ۳۱۵-۳۱۶)، والنسائي (۲۳۰/ ۱) کتاب الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، حدیث (۳۶۱) وابن ماجه (۱/ ۳۳۸) کتاب الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، حدیث (۱۳۰۱) والحميدي (۱/ ۱۹۱۹-۱۹۲) رقم (۳۸۸) وابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۶)، والدارمي (۱/ ۳۷۰) رقم (۳۵۷۵) وابن حبان (۲۵۲- موارد)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (۱/ ۳۶۱)، کتاب الصلاة: باب أول فرض الصلاة.

وہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جو ان نمازوں کو ادا نہیں کرے گا اور ان کو غیر اہم سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے اگر چاہے تو (نا فرمائی پر) عذاب دے گا اور چاہے گا تو (اپنی رحمت خاص سے) اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

رجال حدیث: رجلا من بنی کنانہ: کہا گیا ہے کہ ان کا نام رفیع تھا، فلسطین میں آباد بنو کنانہ قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، تابعین میں شمار ہوتا ہے، ابن حبان نے ان کا ذکر کتاب الثقات میں کیا ہے، علامہ ذہبی نے کہا ہے: ”وثق“ اور ابن حجر عسقلانی نے تقریب میں لکھا ہے: ”مقبول“ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے نزدیک مقبول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ راوی قلیل الحدیث ہے یعنی ان کی احادیث عموماً ایک سے دس تک ہوتی ہیں، اور ان کے متعلق کوئی ایسی جرح بھی ثابت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کی حدیث چھوڑی جائے، چنانچہ ایسے رجال میں سے جن کی احادیث کی متابعت کی گئی ہوتی ہے ان کو حافظ مقبول سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کی حدیث نمبر دو کی حسن لذاتہ ہوتی ہے۔

رجلاً بالشام يدعي أبا محمد: یہ ابو محمد انصاری صحابی ہیں ان کے نام میں مختلف اقوال ہیں، مشہور قول یہ ہے کہ ان کا نام مسعود بن اوس بن زید بن اصرم ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ مسعود بن زید بن سبع ہے، تیسرا قول ہے کہ قیس بن عامر ہے۔ بدری صحابہ میں ہیں، حضرت علیؑ کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ (الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب: ۱۳۹۱/۳)

تشریح حدیث: ابو محمدؑ نے لفظ واجب کو واجب ہی کے معنی میں استعمال کیا لیکن حضرت عبادہ بن صامتؓ نے واجب کو بمعنی فرض لیا اس لیے حضرت ابو محمدؑ کی طرف خطا کا انتساب کیا ہے، درحقیقت یہ تعبیر کا اختلاف ہے؛ کیوں کہ حضرت عبادہؓ استدلال میں صلوٰۃ خمسہ کی فرضیت کو ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وتر کی حیثیت صلوٰۃ خمسہ کی طرح نہیں ہے؛ اور ظاہرات ہے کہ صلوٰۃ خمسہ کی طرح تو حنفیہ بھی نہیں کہتے، بلکہ اس سے کم درجہ ہے جس کو واجب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس حدیث سے عدم وجوب وتر پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس سے صرف عدم فرضیت ثابت ہوتی ہے، یہ حدیث کتاب الصلوة کے شروع میں ”باب المحافظة علی الصلوٰۃ“ کے تحت گزر چکی ہے، مزید تفصیل کے لیے رجوع کر لیا جائے۔ واللہ اعلم

بَابُ كَمِّ الْوُتْرِ؟

وتر میں رکعات کی تعداد

۱۳۲۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ

۱۳۲۱- أخرجه مسلم (۳/ ۲۸۷) نووي "كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل مثنى مثنى، حدیث (۱۵۵)-

(۷۵۳)، والنسائي (۳/ ۲۳۲) كتاب الصلاة: باب كم الوتر، حدیث (۱۶۹۰)

اللَّيْلِ، فَقَالَ بِأَصْبَعَيْهِ هَكَذَا: «مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوُتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جو جنگل میں رہتا تھا رسول اللہ ﷺ سے رات کی نماز کا حال دریافت کیا، آپ نے ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا یعنی دو دو رکعتیں اور وتر کی ایک رکعت اخیر رات میں۔

مقصد ترجمہ: اس ترجمہ الباب کا مقصد وتر کی رکعات کی تعداد کو بیان کرنا ہے کہ وتر کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیں؟ ایک رکعت یا تین یا پانچ یا سات رکعتیں؟ اور مقصد کے ثبوت میں دو حدیثوں کو نقل فرمایا ہے، پہلی حدیث میں صرف ایک رکعت کا ذکر ہے جب کہ باب کی دوسری حدیث میں ایک سے پانچ رکعت تک کا اختیار مذکور ہے۔

تشریح حدیث: ”قوله: إن رجلاً من أهل البادية“ ان صحابی کا نام معلوم نہیں ہے، ”قوله: صلوة اللیل“ سوال کا مقصد تو تہجد کی نماز کی کیفیت معلوم کرنا تھا کہ دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے یا چار چار رکعت کر کے؟ لیکن چون کہ وتر کی نماز بھی تہجد کے ساتھ پڑھنا افضل ہے اس لیے وتر کے مسئلہ کو بھی بیان کر دیا۔

قوله: فقال بأصبعيه: یہاں ”قال“ ”أشار“ کے معنی میں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ تہجد کی نماز دو دو رکعت ہے؛ لیکن ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیا کہ آخری شب میں وتر کی ایک رکعت بھی ملا لو، احناف کے یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ آخری شفعہ کو ایک رکعت کے ساتھ ملا کر وتر بنا لو، نیز اس حدیث میں افضل وقت کا بیان ہے کہ آخری شب میں وتر پڑھو ورنہ تو عشاء کے بعد اول شب میں بھی وتر پڑھا جاسکتا ہے، جیسا کہ کتاب الطہارت میں حضرت عائشہؓ کی مفصل حدیث گزر چکی ہے کہ آپ ﷺ نے اول شب میں بھی وتر پڑھا ہے اور آخر شب میں بھی پڑھا ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ وتر کی ایک رکعت ہے یا تین رکعتیں اس میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے ہم اولاً باب کی حدیث ثانی کی تشریح بھی نقل کر دیتے ہیں اس کے بعد ہی مسئلہ پر مفصل مدلل گفتگو کریں گے؛ لیکن یہ یاد رہے کہ باب کی یہ حدیث اول حضرات ائمہ ثلاثہ کا متدل ہے۔

۱۳۲۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»

۱۳۲۲- أخرجه النسائي (۳ / ۲۳۸) كتاب قيام الليل والتطوع: باب الاختلاف على الزهري في الوتر، وابن ماجه (۱ /

۳۷۶) كتاب إقامة الصلاة: باب الوتر بثلاث وخمس، الحديث (۱۱۹۰) وابن حبان ۶۷۰- موارد، واحمد (۵ /

۳۱۸) الدارمي (۱ / ۳۷۱): كتاب الصلاة: باب كم الوتر،

ترجمہ: حضرت ابوالیوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وتر ہر مسلمان پر واجب ہے؛ پس جو پانچ کے ذریعہ عدد کا طاق کرنا چاہے وہ پانچ رکعت پڑھے اور جو شخص تین کے ذریعہ طاق کرنا چاہے تو تین رکعت پڑھے، اور ایک کے ذریعہ طاق کرنا چاہے وہ ایک رکعت پڑھے۔

رجال حدیث: بکر بن وائل: اتباع تابعین میں سے ہیں، ابو حاتم اور امام نسائی نے ”لیس بہ بأس“ کہا ہے، اور حاکم نے ثقہ کہا ہے، جب کہ امام ذہبیؒ اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے ”صدوق“ کہا ہے، اور صدوق درجہ کے راوی کی روایت بھی صحیح ہوتی ہے۔

تشریح حدیث: حدیث شریف کا مطلب تو ظاہر ہے کہ وتر کی نماز ”حق“ یعنی واجب ہے، اور اس میں اختیار ہے کہ آدمی اگر چاہے تو پانچ رکعت کے ساتھ وتر بنا لے اور اگر چاہے تو تین رکعت کے ساتھ وتر بنا لے اور اگر چاہے تو ایک رکعت کے ساتھ وتر بنا لے، اب یہ روایت بظاہر احناف کے خلاف ہے؛ ہم اس کا جواب مذاہب ائمہ اور ان کے دلائل کو نقل کرنے کے بعد دیں گے۔

وتر کی رکعتوں کی تعداد:

حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک وتر کی نماز کی اقل تعداد ایک رکعت ہے، اور ایک رکعت کا پڑھنا ان کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے، البتہ خلاف اولیٰ ہے، بلکہ الموسوعة الفقهیہ میں یہ نقل کیا ہے کہ شافعیہ کے نزدیک ایک رکعت وتر پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ عشاء کے بعد کوئی نفل یا سنت پڑھ لی گئی ہو۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک بھی ایک رکعت وتر جائز ہے لیکن مع الکراہت، پھر ان دونوں ائمہ کے نزدیک تین، پانچ اور سات رکعت وتر بھی جائز ہے؛ بلکہ شافعیہ کے ایک قول میں تو وتر کی تیرہ رکعت تک جائز ہے۔ (الموسوعة الفقهیہ: ۲۷/۲۹۳)

حضرت امام مالکؒ کے نزدیک وتر کی ایک رکعت جائز تو ہے لیکن انتہائی مرجوح ہے بلکہ مؤطا مالک کی عبارت سے تو پتہ چلتا ہے کہ وتر برکعتہ ان کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، چنانچہ مؤطا میں باب الامر بالوتر میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے بارے میں ”کان یوتر بعد العمة بواحدة“ نقل کرنے کے بعد امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ: ”ولیس علی هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث“ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رکعت وتر پر امام مالکؒ کی رائے مستقر نہیں رہی۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک وتر کی تین رکعت متعین ہیں اور وہ بھی ایک سلام کے ساتھ، دو سلاموں کے ساتھ تین رکعتیں پڑھنا حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

حضرات ائمہ ثلاثہ کا استدلال:

حضرات ائمہ ثلاثہ نے وتر کی ایک رکعت کے جواز پر ان تمام روایات سے استدلال کیا ہے جن میں ”أوتر

بواحدة“ کے الفاظ آئے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور سنن ابوداؤد وغیرہ میں ہے، ”صلاة الليل مثني مثني فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة“ اسی طرح روایات میں ”أوتر بثلاث، أوتر بخمس، أوتر بسبع“ وغیرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، جن کے ظاہر سے فائدہ اٹھا کر ان حضرات نے ایک سے لے کر سات رکعت تک وتر کی اجازت دے دی ہے، بلکہ امام شافعیؒ کے نزدیک تو ایک روایت کے اعتبار سے تیرہ رکعت تک کی اجازت ہے اس لیے کہ بعض روایات میں ”أوتر بإحدى عشرة اور أوتر بثلاث عشرة“ بھی آیا ہے۔

چوں کہ ان حضرات کے یہاں وتر کے سلسلہ میں بڑی وسعت ہے اس لیے ساری روایات متعارضہ کو ان کے مسلک پر منطبق کرنا آسان ہے، احتاف چوں کہ اصول سے چل رہے ہیں اس لیے بعض روایات ان کے مسلک کے خلاف پڑتی ہیں جن کی توجیہ ان کے ضمن میں آجائے گی۔

حنفیہ کے دلائل:

وتر کی تین رکعتیں ہیں اور تینوں ایک سلام کے ساتھ ہیں، حنفیہ نے اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل ادلہ سے استدلال کیا ہے۔ ان میں سے بعض سے دلالت وتر کی تین رکعتیں ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ خَمْسِيْنَ وَطَوِيلَهُنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ خَمْسِيْنَ وَطَوِيلَهُنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، (رواه البخاري: (۱۶/۳) في التهجد، باب كيف صلاة النبي ﷺ، ومسلم رقم (۷۳۶) و (۷۳۷) في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ، والموطأ (۱/ ۱۲۵) و (۱۲۶) في صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ في الوتر، وأبو داؤد رقم (۱۳۳۳) و (۱۳۳۵) و (۱۳۳۶) و (۱۳۳۷) و (۱۳۳۸) و (۱۳۳۹) و (۱۳۴۰) و (۱۳۴۱) ورقم (۱۳۶۰) في الصلاة، باب صلاة الليل، والترمذي رقم (۴۳۹) و (۴۴۰) و (۴۴۱) و (۴۴۲) و (۴۴۳) و (۴۴۴) و (۴۴۵) في الصلاة، باب ما جاء في وصف صلاة النبي ﷺ.

یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ ﷺ وتر کی تین رکعتیں تہجد سے الگ پڑھا کرتے تھے، البتہ اس میں یہ تو صراحت نہیں ہے کہ آپ ﷺ کی یہ تینوں رکعتیں ایک سلام سے ہوتی تھیں لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ تینوں رکعتیں ایک سلام سے ہوتی ہوں گی اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عائشہؓ اس کو بیان کر دیتیں۔

(۲) عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُوْرٍ مِنَ الْمُفْضَلِ، يَقْرَأُ فِي

كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوْرٍ أَحْزَاهُنَّ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَخَذَ" (سنن الترمذی: ۲/۳۲۳/۴۶۰)

اس حدیث میں بھی وتر کی تین ہی رکعتوں کا ذکر ہے کہ ہر رکعت میں تین سورتیں پڑھتے تھے، دیکھئے یہاں بھی درمیان میں تسلیم کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر تین رکعتیں دو سلاموں سے ہوتیں تو ذکر ہوتا۔

(۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَخَذَ فِي رَكْعَةٍ وَرَكْعَةٍ" (سنن الترمذی شاکر ۲/۳۲۶/۴۶۲)

اس حدیث میں بھی حضرت ابن عباسؓ نے تین رکعتوں کا ذکر کیا ہے، اور ہر رکعت کے بارے میں قراءت کو بھی بیان کیا ہے۔

(۴) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَرِيحٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: "كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ يَقُولُ هُوَ اللَّهُ أَخَذَ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ": «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (سنن الترمذی شاکر ۲/۳۲۶/۴۶۳)

یہ روایت بھی حضرت ابن عباسؓ کی سابقہ روایات کے ہم معنی ہے کہ حضور ﷺ پہلی، دوسری اور تیسری رکعت میں فلاں فلاں سورت پڑھتے تھے۔

(۵) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَبِيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بِكُمُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ؟ قَالَتْ: «كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَضٍ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرٍ مِنْ ثَلَاثِ عَشْرَةٍ» (سنن ابی داؤد ۲/۴۶/۱۳۶۲)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رکعات تہجد کی تعداد تو بدلتی رہتی تھی لیکن وتر کی رکعات کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام روایات وتر کی تین رکعات پر صریح ہیں، اگرچہ ان کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جن سے وتر کی تین رکعات ہونے کا ثبوت ہوتا ہے مثلاً ما قبل میں حضرت ابن عباسؓ کا واقعہ گزرا ہے کہ انھوں نے اپنی خالہ میمونہؓ کے گھر میں رات گزاری اور پیغمبر علیہ السلام کی تہجد کی نماز کو قریب سے دیکھا تو وتر کی تین ہی رکعت بیان کی۔

ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات:

اب رہا ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا تعلق تو ان کا جواب یہ ہے کہ ”ایتار بر رکعة“ سے لے کر ”ایتار بثلاث عشرة رکعة“ تک ثابت ہے، اور یہ سب تعبیرات نماز تہجد مع وتر کے لیے استعمال کی گئی ہیں، جن میں تین رکعت وتر کی ہیں اور

بقیہ دس یا آٹھ یا چھ یا چار تہجد کی ہیں، امام ترمذیؒ نے بھی اسحاق بن راہویہ کا قول نقل کر کے اس توجیہ کی طرف اشارہ کیا ہے، امام ترمذیؒ فرماتے ہیں:

”معنی ماروی ان النبی ﷺ کان یوتر بثلاث عشرة قال (اسحاق) إنما معناه أنه کان یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة مع الوتر فنسبت صلاة اللیل الی الوتر“ (ابواب الوتر، حدیث/ ۵۵۷)

وتر کی تین رکعتیں ایک سلام سے:

اگر وتر کی تین رکعتیں پڑھی جائیں تو دو سلام سے پڑھی جائیں یا ایک سلام سے؟ دو سلام سے پڑھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ دو رکعت پر سلام پھیرا جائے پھر کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ کر ایک رکعت مستقلاً پڑھ لی جائے، اور ایک سلام سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاً دو رکعت کے بعد تشہد پڑھی جائے اور بغیر سلام پھیرے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا جائے، ایک سلام سے پڑھنے کی دوسری تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ تینوں رکعتیں مسلسل پڑھی جائیں، درمیان میں نہ تو تشہد ہو اور نہ ہی تسلیم ہو، گویا یہ تین صورتیں ہو گئیں۔

پہلی صورت مالکیہ کا مسلک مختار ہے، اور شوافع و حنابلہ کے یہاں جائز ہے، دوسری صورت حنفیہ کا مذہب ہے، اگرچہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے اور تیسری صورت شوافع اور حنابلہ کا مسلک مختار ہے۔ (الموسوعة الفقهية: ۲۷۶/۲۷۷) اس تفصیل کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضرات ائمہ ثلاثہ: امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک وتر کی تین رکعتیں دو سلام کے ساتھ جائز ہیں جب کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

حضرات ائمہ ثلاثہ کے دلائل:

(۱) ”عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته“ (صحيح بخاري، ابواب الوتر، باب ما جاء في الوتر: حدیث/ ۲۷۳)

اس میں حضرت ابن عمرؓ کا یہ عمل منقول ہے کہ وہ وتر کی دو رکعت اور ایک ایک رکعت کے درمیان سلام کا فصل کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات اپنی کسی ضرورت کا حکم بھی دیتے تھے، امام بخاریؒ نے حضرت ابن عمرؓ کے اس عمل سے فصل بالتسلیم کی افضلیت پر استدلال کیا ہے۔

نیز شرح معانی الآثار میں امام طحاویؒ نے نقل کیا ہے: ”أنه كان يفصل بين شفعتہ ووترہ بتسليمه، وأخبر ابن عمر أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك“ (طحاوی، حدیث/ ۱۶۶۳)

اس میں حضرت ابن عمرؓ نے اس عمل کو پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے حضور ﷺ کے قول: ”الوتر رکعة من آخر الليل“ سے یہ مطلب سمجھا کہ ایک رکعت منفرد پڑھی جائے گی اور چوں کہ تین رکعت وتر بھی حضور ﷺ سے ثابت تھیں لہذا دونوں میں انھوں نے تطبیق اس طرح دی کہ یہ تین رکعتیں دو سلاموں کے ساتھ پڑھی جائیں گی، لہذا یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔

(۲) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے بارے میں مروی ہے: ”یوتر بواحدة بعد صلاة العشاء لا یزید علیہا حتی یقوم من جوف الليل“ (آثار السنن: ج ۱/ ۱۵۹، بحوالہ معرفة السنن للبيهقي)

اس کا جواب بھی یہی ہے کہ انھوں نے بھی اپنے اجتہاد سے ایسا ہی سمجھا ہوگا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے سمجھا تھا۔

حنفیہ کے دلائل:

(۱) ماقبل میں حنفیہ کی طرف سے متعدد روایات پیش کی گئی تھیں جن میں وتر کی تین رکعتوں کا صراحتاً ذکر تھا، انھیں روایات میں دو رکعت پر سلام پھیرنے کا کوئی ذکر نہیں تھا جس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تینوں رکعت ایک سلام سے ہوتی تھیں نہ کہ دو سلام سے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے نقل فرمایا: ”الوتر رکعة من آخر الليل“ (صحیح مسلم: ۱/ ۲۵۷) یہ حدیث مرفوع ہے اور صحیح ہے حضرت ابن عباسؓ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ تہجد کے شفع کے ساتھ ایک رکعت کا اضافہ کر کے تین رکعت بنا دیا جائے نہ یہ کہ ایک رکعت منفرد پڑھی جائے۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ تین رکعت کو ایک سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ موطا امام محمد میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے: ”الوتر کصلوة المغرب“ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ وتر کی تین رکعات کو مغرب کی تین رکعات کی طرح ایک سلام سے پڑھنے کے قائل تھے۔

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

(۳) حضرت عائشہ صدیقہؓ حضور اکرم ﷺ کے وتر کو سب سے زیادہ جانتی ہیں اور انھوں نے حضور ﷺ کے وتر کی کیفیت کو بیان فرماتے ہوئے تثلیث کا تذکرہ کیا ہے لیکن دو سلاموں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ سنن نسائی (۱/ ۲۴۸) میں منقول ہے: ”کان النبی ﷺ لا یسلم فی رکعتی الوتر۔“

(۴) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ انھوں نے بذات خود آں حضرت ﷺ کی صلاۃ اللیل کا یا صلاۃ الوتر کا مشاہدہ کیا ہو، اس کے برخلاف حضرت عائشہؓ وتر کی نماز کا مسلسل مشاہدہ کرتی تھیں۔

(۵) اگر ”ایتار برکعة واحدة“ کا وہ مطلب نہ لیا جائے جو حنفیہ نے لیا ہے تو یہ روایات اس حدیث کے

معارض ہوں گی، جس میں ہے: ”ان رسول اللہ ﷺ نہی عن البتراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها“ (نصب الراية: ۱۲۰/۲)

اس حدیث کی سند پر اگرچہ کلام ہے لیکن یہ متعدد اسانید کے ساتھ مروی ہے جس کی وجہ سے اس کا درجہ کم از کم حسن کا ہوگا۔ (۶) صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی جماعت جن میں حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت حذیفہؓ، حضرت انسؓ، حضرت ابی بن کعبؓ جیسے جلیل القدر صحابہ داخل ہیں۔ ایک سلام کے ساتھ تین رکعتیں پڑھنے کے قائل ہیں، ان حضرات کی روایات و آثار مصنف عبدالرزاق مصنف ابن ابی شیبہ اور طحاوی وغیرہ میں موجود ہیں، اور حضرت عائشہؓ کی روایات تو کتب ستہ میں بھری پڑی ہیں، لہذا حنفیہ کی یہ توجیہ آثار صحابہ سے مؤید ہے۔

(۷) نماز مغرب کو وتر النہار کہا گیا ہے اور نماز وتر کو وتر اللیل، لہذا اگر اس کو مغرب پر قیاس کیا جائے تو بھی تین رکعات بسلام واحد ثابت ہوتی ہیں، سنن نسائی کبریٰ میں ہے: ”قال رسول اللہ ﷺ: صلاة المغرب وتر صلاة النهار“۔ البتہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بعض روایات میں وتر کے بارے میں حضور ﷺ سے یہ الفاظ منقول ہیں: ”لا تشبهوا بصلاة المغرب“ (سنن دارقطنی: ۲۵/۲)؟ لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم میں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ وتر اللیل میں نماز مغرب کی طرح صرف تین رکعات پر اکتفاء نہ کرو بلکہ اس سے پہلے تہجد بھی پڑھو، کیوں کہ خود حضور اکرم ﷺ سے تین رکعات وتر کی پڑھنا روایات صحیحہ کثیرہ سے ثابت ہے، لہذا ”لا تشبهوا بصلاة المغرب“ کا یہ مطلب لینا کہ صلاة الوتر کی رکعتیں نماز مغرب کی طرح تین نہ ہونی چاہیے کسی طرح درست نہ ہوگا۔ (فتح الملہم: ۲۹۳/۲)

(۸) صحابہ کرامؓ کے بعد خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے دور میں فقہاء سبعہ: سعد بن المسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، ابوبکر بن عبد الرحمن، خارجہ بن زید، عبید اللہ بن عبد اللہ، اور سلیمان بن یسار کے قول کے مطابق مدینہ میں وتر کی تین رکعتوں پر عمل درآمد کرایا، طحاوی میں بسند صحیح منقول ہے: ”أثبت عمر بن عبدالعزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن“ اسی وجہ سے حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں: ”أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۹۰/۲)

اب غور کیجئے کہ ائمہ ثلاثہ جن دلائل سے وتر کی رکعتوں کے درمیان فصل بالتسلیم کو رائج قرار دے رہے ہیں ان میں فصل بالتسلیم کی تصریح نہیں ہے بلکہ وہ مبہمات کی قسم سے ہیں، جب کہ تین رکعتوں کو موصولاً پڑھنے کی بات نصوص کے ذریعہ صراحت کے ساتھ ثابت ہے، اور ان کی روایات حضور اکرم ﷺ کی نماز کے مشاہدہ پر مبنی ہیں۔ حنفیہ نے تعارض اولہ کے وقت وہ راستہ اختیار کیا ہے جس میں نماز کی صحت مشکوک نہ ہو اور عدم فصل کی صورت میں نماز کی

صحیح میں کوئی شک کسی کے نزدیک نہیں رہتا ہے، اور فصل کی صورت میں خلاف اصول ہونے کی بناء پر مشکوک ہے۔ واللہ اعلم

بَاب مَا يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ وتر میں کون کونسی سورتیں پڑھی جائیں

۱۳۲۳- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَارُ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، وَزُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَ {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا} [آل عمران: ۱۷۲]، وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ."

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر کی پہلی رکعت میں "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" اور دوسری رکعت میں "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور تیسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے۔

مقصد ترجمہ: اس ترجمہ الباب کا مقصد نماز وتر کی قراءت مسنون کو بیان کرنا ہے کہ وتر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورتیں پڑھنا مسنون ہیں؟

رجال حدیث: أبو حفص الأبار: یہ عمرو بن عبد الرحمن کوئی ہیں، اور "أبار" نسبت ہے۔ "إبرة" کی طرف بمعنی سوئی فروش، صدوق درجہ کے راوی ہیں، ماقبل میں ان کا ترجمہ گزر چکا ہے۔

سند کے باقی روادۃ ثقہ درجہ کے ہیں؛ اسی وجہ سے اس حدیث کی تصحیح بھی کی گئی ہے۔

تشریح حدیث: اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا عمل نقل کیا کہ آپ ﷺ وتر کی تین رکعات پڑھتے تھے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ "اعلیٰ" دوسری رکعت میں سورہ "کافرون" اور تیسری رکعت میں سورہ "اخلاص" پڑھا کرتے تھے، روایت میں: اللہ الواحد الصمد سے مراد سورہ اخلاص ہی ہے۔

صاحب منہلؒ نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ آپ ﷺ کی تین رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، چوں کہ سنن نسائی میں یہ حدیث: قتادة عن عروة عن سعيد بن عبد الرحمن کے طریق سے آئی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ ﷺ اخیر میں سلام پھیرتے تھے درمیان میں سلام نہ پھیرتے تھے: "ولا يسلم إلا في آخرهن" (المنہل العذب المورود: ۵۲/۸)

۱۳۲۳- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، أبواب صلاة التطوع باب ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة، حدیث / ۴۸۵۵، والنسائي (۲۳۵/۳) قيام الليل، باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر، وباب نوع آخر من القراءة في الوتر، وهو

حدیث صحیح۔

فقہ الحدیث: حدیث کے پیش نظر حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ وتر کی تین رکعتوں میں مذکورہ تین سورتوں کا پڑھنا مستحب ہے۔

۱۳۲۳- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَرِيحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتَرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ: وَفِي الثَّالِثَةِ يَقُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

ترجمہ: حضرت عبدالعزیز بن جریج سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ وتر میں کون کون سی سورتیں پڑھتے تھے؟ تو انھوں نے بھی حدیث بالا کی طرح بیان کیا؛ مگر یہ کہا کہ تیسری رکعت میں آپ قل هو الله احد اور معوذتین پڑھتے تھے۔

رجال حدیث: خُصَيْفٌ: یہ خُصَيْف بن عبدالرحمن جذری اموی ہیں صغار تابعین میں سے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کو تقریب التہذیب میں ”صدوق سعي الحفظ خلط بأخرة“ لکھا ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی الکاشف میں یہی لکھا ہے۔

عبدالعزیز بن جریج: یہ ابن جریج مکی ہیں، بخاری، عقیلی نے تو: ”لا يتابع على حديثه“ کہا ہے اور امام دارقطنی نے مجہول کہا ہے اور ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے لیکن یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ سے ان کا سماع نہیں ہے اسی وجہ سے ابن حجر عسقلانی نے ان کو لین الحدیث قرار دیا ہے، سنن ازبوعہ کے رواۃ میں سے ہیں۔

تشریح حدیث: حضرت عائشہؓ کی اس حدیث کو عبدالعزیز بن جریج نقل کر رہے ہیں اور اس میں انھوں نے وتر کی آخری رکعت میں سورہ اخلاص کے بعد معوذتین کا پڑھنا بھی نقل کیا ہے، جب کہ حضرت عائشہؓ کی مشہور روایات میں سورہ اخلاص کے بعد معوذتین کا ذکر نہیں ہے، جیسا کہ امام مسلمؒ نے بھی حضرت عائشہؓ کی حدیث کو نقل کیا ہے مگر اس میں بھی معوذتین کا ذکر نہیں ہے۔

اب اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کبھی آپ ﷺ نے معوذتین بھی پڑھ لی ہوں گی تو اس میں آپ ﷺ کے کبھی کبھی پڑھنے کا ہی بیان ہے اور دیگر احادیث میں آپ ﷺ کا معمول اکثری ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث باب ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں عبدالعزیز بن جریج اور حضرت عائشہؓ کے درمیان کوئی واسطہ مذکور نہیں ہے، حالاں کہ عبدالعزیز کا حضرت عائشہؓ سے سماع ثابت نہیں، معلوم ہوا کہ سند میں انقطاع ہے جس کی وجہ سے روایت ضعیف ہوگی، اگرچہ صاحب

۱۳۲۳- أخرجه الترمذي (۲/ ۳۲۶): أبواب الصلاة: باب ما جاء في ما يقرأ به في الوتر، (۴۶۳)، وابن ماجه (۱/ ۳۷۱) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في يقرأ في الوتر، (۱۱۷۳) وقال الترمذي: حسن غريب.

السمع المسموع

منہل" نے اس روایت کے مؤیدات ذکر کیے ہیں، لیکن جتنے بھی مؤیدات نقل فرمائے ہیں، وہ خود ضعیف ہیں۔

فقہ الحدیث: حضرات ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا حدیث باب کی وجہ سے مسلک یہ ہے کہ وتر کی آخری رکعت میں سورہ اخلاص کے ساتھ معوذتین کا پڑھنا بھی مستحب ہے جب کہ حنفیہ اور حنبلیہ کا مذہب یہ ہے کہ وتر کی آخری رکعت میں صرف سورہ اخلاص کا پڑھنا مستحب ہے، چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب درمختار میں لکھا ہے: زیادة المعوذتین لم یخترها الجمهور، قال ابن عابدین: أنکرها الإمام أحمد وابن معین ولم یخترها اکثر أهل العلم كما ذکرہ الترمذی۔ (درمختار: ۳۴۱)

اس کے علاوہ حضور اکرم ﷺ کے کبھی کبھی کے معمول میں وتر کی ہر رکعت میں تین تین سورتوں کا پڑھنا بھی مذکور ہے، چنانچہ محمد بن نصر نے حضرت علیؓ کی روایت نقل کی ہے: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ سُوْرٍ، فِي الْأَوَّلَى: أَلْهَاجِمُ التَّكَاثُرِ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، إِذَا أَنْزَلْتَ، فِي الثَّانِيَةِ: وَالْعَصْرُ، وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فِي الثَّلَاثَةِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" (مختصر قیام اللیل للمروزی: ۱/۳۰۳)

بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْوُتْرِ

وتر میں قنوت پڑھنے کا بیان

۱۳۲۵۔ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنْفِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْخَوَزَاءِ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ

۱۳۲۵۔ أخرجه أحمد (۱/ ۱۹۹) والدارمي (۱/ ۳۷۳-۳۷۴): كتاب الصلاة: باب الدعاء في القنوت، والترمذي (۲/ ۳۲۸) كتاب الصلاة: باب ما جاء في قنوت الوتر، الحديث (۳۶۴) والنسائي (۳/ ۲۳۸) كتاب قیام اللیل: باب الدعاء في الوتر، وابن ماجه (۱/ ۳۷۲) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في قنوت الوتر، الحديث (۱۱۷۸) وابن الجارود (۱/ ۱۰۳) كتاب الصلاة: باب قنوت الوتر، الحديث (۲۷۲) والحاكم (۳/ ۱۹۲) وابن خزيمة (۲/ ۱۵۱-۱۵۲) رقم (۱۰۹۵) والطبرانی في "المعجم الكبير" (۳/ ۱۷۵-۱۷۶) رقم (۲۷۰۸) وأبو نعيم (۹/ ۳۲۱) وأبو يعلى برقم (۶۷۶۲) وابن حبان (۵۱۲)۔ مراراً، كلهم من رواية ابن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الخوزاء، عن الحسن قال: "علمني رسول الله ﷺ في قنوت الوتر، "اللهم اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيَّ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكَ رَبُّنَا وَتَعَالَى"۔

وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف عن النبي ﷺ في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا" ۱۔ هـ. وضححه ابن خزيمة وابن حبان، وصححه سننه النووي في "الأذكار" ص ۸۹۔

عَلَيَّ رَضِيَ عَنْهُمَا: عَلَّمَنِي رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوُتْرِ، -
 قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ: فِي قُنُوتِ الْوُتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ
 عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ
 تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ
 رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ».

ترجمہ: حضرت حسن بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو چند کلمات سکھائے جن کو وتر میں پڑھا
 کرتا ہوں ابن جو اس نے کہا: وتر کے قنوت میں وہ کلمات یہ ہیں: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ
 عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ،
 وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»۔ اے اللہ! جن لوگوں کو آپ نے ہدایت یافتہ
 بنایا ہے (یعنی انبیاء اور اولیاء) مجھ کو بھی ہدایت دے کہ ان میں شامل فرما، جن لوگوں کو تو نے عافیت عطا فرمائی ہے مجھے بھی
 عافیت عطا فرما کہ ان میں شامل فرما جن لوگوں کا تو والی اور کار ساز بنا میرا بھی کار ساز بن کر مجھے ان میں شامل فرما، جو تو نے
 مجھے عنایت کیا ہے (یعنی عمر، علم، عزت، اعمال خیر، مال) اس میں برکت عطا فرما، جو کچھ تو نے مقدر کیا اس کے شر سے مجھے
 بچا بیشک تو جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور تیرے مقابلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، بے شک تو جس کا والی اور کار ساز بنا وہ بے
 عزت نہیں ہو سکتا، اے ہمارے پروردگار! تو برکت والا ہے اور تو ہی بلند و برتر ہے۔

مقصد ترجمہ: جاننا چاہیے کہ قنوت کی دو قسمیں ہیں: ایک قنوت دائمی اور دوسری قنوت نازلہ، قنوت دائمی کا
 تعلق وتر کی نماز سے ہے، اور قنوت نازلہ کا تعلق فرض نماز سے ہے، یہاں ترجمۃ الباب سے مصنف کا مقصد قنوت دائمی کو
 بیان کرنا ہے، اسی لیے ”باب القنوت فی الصلوات“ کا عنوان قائم کیا ہے، ہم بھی یہاں پر قنوت وتر کے متعلقہ
 مباحث ہی نقل کریں گے، قنوت نازلہ کے تعلق سے ”باب القنوت فی الصلوات“ کے تحت گفتگو کریں گے۔

قنوت کی تعریف:

قنوت کے لغت میں کئی معانی آتے ہیں: مثلاً: (۱) اطاعت، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے: لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ (سورہ بقرہ: آیت ۱۱۶)

(۲) صلاۃ، جیسا کہ یٰمُزَيَّمُ اقْنُتِيْ لِزَیِّنٰکِ وَاسْجُدِيْ وَازْکُیِّ مَعَ الزَّکٰییْنَ ﴿۴۳﴾ (سورہ آل عمران: آیت ۴۳)

(۳) طول قیام، جیسا کہ حدیث میں ہے: افضل الصلاۃ طول القنوت “أی طول القیام (مسلم: ۵۲۰/۱)

(۴) سکوت جیسا کہ ﴿قُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ﴾ ای ساکتین (سورہ بقرہ آیت/۲۳۸)

(۵) دعاء، اور زیادہ مشہور معنی یہی ہیں، چنانچہ زجاجؒ فرماتے ہیں: المشهور في اللغة أن القنوت الدعاء، وأن القانت الداعي، وحكى النووي أن القنوت يطلق على الدعاء بخير وشر (الموسوعة الفقهية الكويتية: ۵۷/۳۳)

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

اور حضرات فقہاء کی اصطلاح میں قنوت کہتے ہیں: نماز کے مخصوص قیام میں دعاء کا پڑھنا، ابن عسلان فرماتے ہیں: القنوت عند أهل الشرع اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. (حوالہ سابقہ)

مسئلہ: قنوت وتر پورے سال ہے یا صرف رمضان میں؟

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک پورے سال وتر کی آخری رکعت میں رکوع سے پہلے دعا قنوت کا پڑھنا واجب ہے، چنانچہ حنفیہ کے نزدیک جب نمازی وتر کی تیسری رکعت میں قراءت سے فارغ ہوگا تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ”اللہ اکبر“ کہہ کر نیت باندھ لے گا اور پھر دعاء قنوت پڑھے گا۔ (بدائع الصنائع: ۱/۲۷۳)

حضرت امام مالکؒ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ وتر میں قنوت مکروہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ صرف رمضان کے نصف آخر میں دعا قنوت مشروع ہے۔ (الکافی لابن عبد البر: ص/۷۴)

حضرت امام شافعیؒ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ رمضان کے نصف اخیر میں تو قنوت فی الوتر مستحب ہے، جب کہ غیر مشہور روایت یہ ہے کہ پورے سال بھی قنوت فی الوتر مشروع ہے۔ (شرح المہذب: ۱۵/۴)

حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک پورے سال قنوت فی الوتر سنت ہے۔ (المغنی لابن قدامة: ۲/۵۸۰)

خلاصہ مذاہب کا یہ نکلا کہ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک قنوت فی الوتر پورے سال ہے اور مالکیہ و شوافع کے نزدیک رمضان کے نصف اخیر میں ہے۔

حنفیہ اور حنابلہ کے دلائل:

(۱) حدیث باب سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن بن علیؒ کو قنوت فی الوتر کا حکم فرمایا اور اس کی تعلیم فرمائی، اور اس میں رمضان اور غیر رمضان کی کوئی قید نہیں ہے۔

(۲) مجمع الزوائد میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے پورے سال قنوت فی الوتر منقول ہے: عن النخعي أن ابن مسعود كان يقنت السنة كلها في الوتر (مجمع الزوائد: ۲/۲۴۴)

شافعیہ اور مالکیہ کے دلائل:

ان حضرات کا استدلال حضرت علیؓ کے اثر سے ہے جس کو امام ترمذیؒ نے تعلیقاً نقل فرمایا ہے: "أَنَّه كَانَ لَا يَقْنَتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ"۔ (سنن ترمذی: ۱/۸۷)

ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں قنوت سے مراد قیام طویل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علیؓ رمضان کے آخر میں جس قدر طویل قیام فرماتے تھے اتنا عام دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ واللہ اعلم

مسئلہ: قنوت وتر قبل الركوع ہے یا بعد الركوع؟

حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک محل قنوت وتر کی تیسری رکعت قراءت کے بعد رکوع سے پہلے ہے۔ (مجمع الامہ: ۱/۱۲۸)
حضرت امام مالکؒ کے مشہور قول میں تو قنوت فی الوتر مشروع ہی نہیں ہے تو پھر محل قنوت کی بحث ہی نہ ہوگی۔
اور حضرت امام شافعیؒ و امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک قنوت وتر کا محل بعد الركوع ہے۔ (شرح المہذب: ۴/۱۵)

حنفیہ کے دلائل:

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں ان کے شاگرد حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں: "أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَقْنَتُونَ فِي الْوُتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ"۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲/۹۷)
(۶۹۱۱ علامہ بیہقی نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔)

(۲) سنن ابن ماجہ میں حضرت ابی بن کعبؓ کی حدیث ہے: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنَتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ"۔ (سنن ابن ماجہ: ۱/۴۷۳/۲۸۲) اس حدیث کے تمام رواۃ ثقہ ہیں، شیخ البانی نے اسی وجہ سے اس کی تصحیح کی ہے نیز امام نسائی نے بھی اس حدیث کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔

شوافع اور حنابلہ کے دلائل

ان حضرات کا استدلال حضرت علیؓ کے اثر سے ہے جس کو سنن ترمذیؒ میں نقل کیا گیا ہے، "أَنَّه كَانَ لَا يَقْنَتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنَتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ"۔ (سنن ترمذی: ۱/۸۷)

اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت علیؓ کا اپنا اجتہاد ہو جس کا مآخذ یہ ہو کہ انھوں نے آں حضرت ﷺ کو

قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھتے ہوئے دیکھا ہو تو اسی پر قنوت وتر کو قیاس کر لیا اور قنوت نازلہ میں احناف بھی بعد رکوع کے قائل ہیں۔

مسئلہ: کون سا قنوت (دعاء) افضل ہے:

حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک قنوت وتر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اللہمَّ اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یہاں تک کی دعا سورہ فلق کہلاتی ہے، اور اس کے آگے کی دعا سورہ الحفد کہلاتی ہے۔ اللہمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نُسْعِي وَنَخْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، اِنَّ عَذَابَكَ الْجَدَّ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲ / ۳۱۵، مصنف عبدالرزاق: حدیث / ۴۹۶۹) یہ دعا متعدد صحابہ سے مرفوعاً و موقوفاً مروی ہے، بلکہ اس دعا کو قرآن کریم کی دو سورتیں کہا گیا ہے، جو منسوخ التلاوة ہیں لیکن بطور دعا کا پڑھنا ثابت ہے، اس سلسلہ میں شیخ ابو یعلیٰ البیضاوی کا مستقل رسالہ ہے، جس کا نام ہے: تحفة الوفد بما ورد في سورتی الخلع والحفد اس رسالہ میں انھوں نے اس دعا قنوت کے بارے میں تین صحابہ:

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

(۱) حضرت علی ابن ابی طالبؓ

(۳) حضرت خالد بن ابی عمرانؓ

کی احادیث کو مرفوعاً نقل فرمایا ہے، اور آٹھ صحابہ:

(۲) حضرت عثمان بن عفانؓ

(۱) حضرت عمر بن الخطابؓ

(۴) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

(۳) حضرت علی بن ابی طالبؓ

(۶) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ

(۵) حضرت ابن ابی بن کعبؓ

(۸) حضرت انس بن مالکؓ

(۷) حضرت عبداللہ بن عباسؓ

کی روایات کو موقوفاً نقل فرمایا ہے، اس کے علاوہ دس تابعین:

(۲) امیہ بن عبداللہ

(۱) ابراہیم بن یزید نخعی

(۴) سعید بن المسیب

(۳) حسن بن ابی الحسن بصری

(۶) طاؤس بن کيسان

(۵) سفیان بن سعید ثوری

(۸) محمد بن مسلم زہری

(۷) عطاء بن ابی رباح

(۹) مکحول الثامی

(۱۰) عبد الملک بن جریج مکی

کی موقوف روایات کو نقل فرمایا ہے، ان تمام مرفوعات و موقوفات سے اس دعا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اسی وجہ سے احناف نے قنوت وتر کے سلسلہ میں اس دعا کو اختیار فرمایا ہے، ہم افادہ کی غرض سے مذکورہ صحابہ اور تابعین کے آثار مع مرفوعات کے نقل کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کے مع حوالہ نقل کرنے میں طوالت ہوگی لیکن چونکہ اہل علم کے لیے مفید ثابت ہوگا اس لیے ہم ان کو مع حوالہ کتب نقل کر دیتے ہیں۔

● الأحادیث المرفوعة

[۱/۱] أما حدیث (علی بن ابی طالب) المرفوع

● فأخرجہ الحافظ الكبير (أبو القاسم الطبراني) في كتابه (الدعاء) ^(۱) (۱/۲۳۸، رقم (۷۵۰) قال:

حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عباد بن يعقوب الأسدي، ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن زريق ^(۲) قال: (قال لي عبد الملك بن مروان: ما حملك على حب أبي تراب إلا أنك أعرابي جاف؟ فقلت: والله لقد قرأت القرآن قبل أن يجتمع أبويك، لقد علمني سورتين علمهما إياه رسول الله، ما علمتهما أنت ولا أبوك.

اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، الجدين عذابك بالكفار ملحق

اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، والمشركين الذين يصدون عن سبيلك، ويجحدون آياتك، ويكذبون رسلك، ويتعدون حدودك، ويدعون معك إليها آخر، لا إله إلا أنت، تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا))

● قال الحافظ (ابن حجر العسقلاني) في كتابه (نتائج الأفكار في أمالي الأذكار) ^(۳) (۲/۱۲۰)

هذا حديث غريب، وعبد الله بن زريق صدوق، وأبوه (بزاي وراء مصغر)، وابن هبيرة اسمه عبد الله

(۱) طبع في دار الكتب العلمية بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا في مجلد

(۲) عبد الله بن زريق الغافقي المصري ثقة رمي بالتشيع من النائية مات سنة ثمانين أو بعدها قاله في التقریب

(۳) هي أمالي حديثية أملاها الحافظ على كتاب الأذكار للنووي أملى منها (۶۶۰) مجلسا وأتمه تلميذه السخاوي ولم يكمله أيضا وقد طبع منها (۲۸۵) مجلسا في دار ابن كثير بتحقيق حمدي السلفي في ثلاث مجلدات ثم أعيد طبعه في العلمية في مجلدين بتحقيق آخر

صدوق، وابن لہیعة اسمہ عبد اللہ وهو صدوق، ضعیف من قبل حفظہ، ویحییٰ^(۴) الراوی عنہ من أقرانہ، وهو ضعیف، وعباد صدوق أخرج له البخاری لکنہ منسوب إلى الرفض

• وأخرج (محمد بن نصر المروزي)^(۵) من طریق یزید بن ابی حبیب، عن عبد اللہ بن زریر بعض هذا الحديث، لکن موقوفاً، وجعل القصۃ مع عبد العزیز بن مروان، فإن کان الأول محفوظاً حمل علی أنه جرى له مع کل منهما، والثانی أشبه لأنه مصري، وکان عبد العزیز أمير مصر، انتهى

[۲/۲] حدیث (عبد اللہ بن مسعود) المرفوع

• عزاه (السیوطی) فی (الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور) (۶/۶۹۷) لمحمد بن نصر المروزي^(۶) عن عطاء بن السائب قال:

کان أبو عبد الرحمن یقرئنا:

اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخلع ونترك من يفجرك
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، الجدد
إن عذابك بالكفار ملحق

وزعم أبو عبد الرحمن أن ابن مسعود كان يقرئهم إياها، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم إياها)

(۳) قال في (التقريب): شيعي ضعیف

(۵) لعله يقصد بذلك أحد كتبه الثلاثة (مختصر قيام الليل) و(قيام رمضان) (الوتر) وقد اختصرها العلامة المؤرخ (تقي الدين المقرئ) لموت في سنة ۸۴۵هـ، وقد حذف منه المكرر من الأحاديث والآثار، وحذف أسانيد الآثار، وقد طبعت في مجموع بمطبعة رفا لا هور الهند ۱۳۲۰هـ، وصورت في دار عالم الكتب بيروت ۱۴۰۳هـ، ثم في دار الكتب العلمية، وهناك طبعات مفردة لكل كتاب

وأثر عبد الله بن زریر الذي أشار إليه الحافظ لا يوجد في المطبوع من هذه الكتب ولا في كتابه الآخر (تعظيم قدر الصلاة) ومحمد بن نصر هو شيخ الإسلام أبو عبد الله المروزي الفقيه، ولد سنة ۲۰۲هـ، وبرع في هذا الشأن، وکان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام، قال الحاكم: إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، له كتاب الصلاة، وكتاب القسامة، وغير ذلك، قال ابن حزم: أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها وأدراهم بصحتها وبما أجمع عليه الناس مما اختلفوا فيه إلى أن قال وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها في محمد بن نصر فلو قال قائل ليس لرسول الله حديث ولا لأصحابه سنة إلا وهو عند محمد بن نصر لما بعد عن الصدوق، مات في محرم سنة ۲۹۳هـ. اهد (طبقات الحفاظ) للسیوطی ترجمة (۶۵۰)

(۶) - لم أره في المطبوع من كتاب (الوتر)

- قلت: عطاء بن السائب قال الحافظ في (التقريب): صدوق اختلط، والسند غير موجود حتى ينظر في الراوي عنه هل هو ممن ذكر العلماء أنه أخذ عن عطاء قبل اختلاطه أم بعده.
- [٣/٣] وأما حديث (خالد بن أبي عمران التجيبي) المرسل^(٤)
- فأخرجه الحافظ (أبو داود السجستاني) في كتاب (المراسيل) برقم (٨٩) قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد القاهر، عن خالد بن أبي عمران قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر، إذ جاءه جبريل، فأومأ إليه أن اسكت، فسكت، فقال: يا محمد، إن الله لم يبعثك سبأاً، ولا لعناً، وإنما بعثك رحمة، ولم يبعثك عذاباً، {ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون} (آل عمران: ١٢٨))
- قال ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع ونترك من يكفرك،
- اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد
- وأخرجه أيضاً الحافظ (أبو بكر البيهقي) في (سننه الكبرى) (٢/٢١٠، رقم: ٣١٣٢) وقال: هذا مرسل، وقدر وي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيحاً موصولاً. انتهى
- وأخرجه الفقيه العلامة (سحنون المالكي)^(٨) في ((المدونة)) من طريق عبد الله بن وهب (١/١٠٣)
- وكذلك أخرجه الحافظ (أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني)^(٩) في كتابه (الاعتبار في
- (٤) هو أبو عمر قاضي إفريقية قال الحافظ في (التقريب): فقيه صدوق من الخامسة مات سنة خمس ويقال تسع وعشرين أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
- (٨) سحنون: هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون الفقيه المالكي قرأ على ابن القاسم وولي القضاء بالقيروان وعلى قوله المعمول بالمغرب وصنف كتاب المدونة في مذهب الإمام مالك وابن وهب وأشهب ثم انتهت الرئاسة في العلم بالمغرب إليه توفي سنة ٢٢٠ ولقب سحنون باسم طائر حديد بالمغرب يسمونه سحنونا لحدة ذهنه وذكر أنه ذكر ذلك أبو العرب في كتاب طبقات من كان بإفريقية من العلماء (وفيات الأعيان) (٣/١٨٠)
- (٩) الحازمي هو الإمام الحافظ البارع النسابة أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمداني صنف وجود وتفقه في مذهب الشافعي وجالس العلماء وصار من أحفظ الناس للحديث وأسانيده ورجاله مع زهد وتعبد صنف عجلة المبتدئ في الأنساب والمؤلف والمختلف في أسماء البلدان والناسخ والمنسوخ وأملأ أحاديث المذهب وأسندها ولم يتمها وكان الحافظ أبو موسى يفضل على عبد الغني المقدسي ويقول ما رأيت شاباً أحفظ منه.
- طبقات الحفاظ للسيوطي ترجمة (١٠٤١) بتصرف

الناسخ والمنسوخ من الآثار) (ص ٦٣) من طريق أبي داود وقال : هذا مرسل أخرجه أبو داود في ((المراسيل))، وهو حسن في المتابعات

• قال الحافظ (ابن حجر) في (أمالى الأذكار) (٢ / ١٦١): خالد من صغار التابعين و عبد القاهر ما وجدت عنده راوياً إلا معاوية بن صالح، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. انتهى

• أقول : و معاوية بن صالح هو ابن حدير الحمصي، قاضي الأندلس، قال الحافظ في (التقريب): صدوق له أو هام

[١ / ٣] أثر (عمر بن الخطاب)، ورد عنه من ثمان طرق:

(١) الأول: عن (عبد الله بن عباس الهاشمي)

• أخرجه (أبو جعفر الطحاوي) في (شرح معاني الآثار) (١ / ٢٥٠) قال أبو بكر، قال ثنا وهب بن جرير، قال ثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله:

(أنه كان يقنت في صلاة الصبح بسورتين، اللهم إنا نستعينك...، واللهم إياك نعبد...).

• وأخرجه (عبد الرزاق) في (المصنف) (٢٩٤٢) عن رجل عن شعبة به...

بلفظ: (أن عمر كان يقنت بسورتين)

• وأخرجه أيضاً (٢٩٤٨) من طريق الحكم، وأخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس يقول:

(قنت عمر قبل الركعة بهاتين السورتين)

إلا أنه قدم التي أخر علي، وأخر التي قدم علي، والقول سواء، وهو طرف من أثر علي الآتي (رقم ٦)

• وأخرجه الحافظ (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري) في كتابه ((تهذيب الآثار)) (١٠) (٢ / ٢، رقم /

(١٠) كتاب (تهذيب الآثار) كتاب عظيم أثنى عليه العلماء قال الخطيب البغدادي: لم أر سواه في معناه ولم يتمه، قال أبو محمد الفرغاني: ابتداء بتصنيف كتاب تهذيب الآثار وهو من عجائب كتبه ابتداء بما أسنده الصديق مما صح عنده سنده وتكلم على كل حديث منه بعلمه وطرقه ثم فقهه واختلاف العلماء وحججهم وما فيه من المعاني والغريب والرد على الملحدين فتم منه مسند العشرة وأهل البيت والموالي وبعض مسند ابن عباس لمات قبل تمامه قال الذهبي: قلت هذا لو تم لكان يجيء في مائة مجلد. انتهى بتصرف من السير (٢٤٣ / ١٣)

وقد طبع الموجود من هذا السفر القيم في ثلاث مجلدات بتحقيق الاستاذ محمود شاكر أخو أبي الأشبال المحدث المشهور رحمه الله ويحتوي على مسند علي وعمر ابن عباس رضي الله عنهم، ثم أعيد طبعه في مطابع الصفا بمكة بتحقيق د. ناصر بن سعد الرشيد وعبد القيوم عبد رب النبي، وطبع مجلد آخر منه بدار المأمون للتراث بتحقيق علي رضا ويتضمن مسند عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير

- قال الحافظ (ابن حجر) في (الأمالی) (۲- ۱۵۸) هذا موقوف صحيح. انتهى
- قال العلامة (أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني) رحمه الله في (إرواء الغلیل تخريج منار السبیل) (۲/ ۱۷۰) هذا إسناد رجاله كلهم رجال الشيخين، ولولا عنعنه ابن جريج لكان حرياً بالصحة.
- ۳- الطريق الثالث عن (عبد الرحمن بن أبزی) عنه (۱۳)
- أخرجه (البيهقي) في (سننه) (۲/ ۲۱۱، رقم ۳۱۳۴) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، حدثني عبدة بن أبي لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزی، عن أبيه قال:
- صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح، فسمعت يقول بعد القراءة قبل الركوع:
- اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق
- اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع من يكفرك
- قال (البيهقي): كذا قال (قبل الركوع) وهو وإن كان إسناداً صحيحاً فمن روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر، فقد رواه أبو رافع وعبيد بن عمير، وأبو عثمان النهدي، وزيد بن وهب، والعدد أولى بالحفظ من الواحد، وفي حسن سياق عبيد بن عمير للحديث دلالة على حفظه، وحفظ من حفظ عنه. انتهى
- قال الشيخ (الألباني) رحمه الله في (الإرواء) (۲/ ۱۶۵) إسناده صحيح.
- وأخرجه (ابن أبي شيبة) في (المصنف) (۷۰۲۸) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن ذر، عن سعيد به
- ولفظه: (أنه صلى خلف عمر فصنع مثل ذلك) (أي مثل رواية عبيد عنده) (۷۰۲۷)
- وأخرجه (الطحاوي) في (شرح المعاني) (۱/ ۲۵۰ رقم ۱۳۷۶) ثنا صالح، ثنا سعيد، أنا حصين، عن ذر بن عبد الله الحمداني، عن سعيد به...
- وأخرجه (ابن جرير الطبري) في (تهذيب الآثار) (۲۲۲، رقم ۱۰۸۹) قال: ثنا ابن حميد، قال ثنا هارون، عن عنبسة، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن به...

(۱۳) - صحابي صغير وكان في عهد عمر رجلاً وكان على خراسان لعلی-

(۱۳)

• وعزاه (السیوطی) فی (الدرا المنثور) (۶/ ۶۹۵) لابن الضریس

(۱۵)

۳- الطريق الرابع: عن (أبي رافع) عنه

• أخرجه (عبد الرزاق) في (مصنفه) (۳/ ۱۱۰، رقم ۴۹۶۸) عن معمر، عن علي بن زيد بن جدعان^(۱۶)، عن أبي رافع قال:

صليت خلف عمر بن الخطاب الصبح، فقلت بعد الركوع، قال فسمعتة يقول:

اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخلع ونترك من يفجرك
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك، ونخاف عذابك، إن
عذابك بالكافرين ملحقاللهم عذب الكفرة، وألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم رجزك وعذابك،
اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب، الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أوليائك
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم،
واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة نبيك، وأوزعهم أن يوفوا بالعهد الذي عاهدتهم
عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق، واجعلنا منهم

قال عبد الرزاق: ولو كنت إماماً قلت هذا القول، ثم قلت: اللهم اهدنا فيمن هديت

• قال الحافظ في (الأمالي) (۲/ ۱۶۱) أخرجه عبد الرزاق بسند حسن

• وأخرجه أيضاً (محمد بن نصر) في (قيام الليل) برقم (۲۹۳)

۵- الطريق الخامس: عن (عثمان بن زياد) عنه

• أخرجه (ابن أبي شيبة) في (المصنف) برقم (۴۰۳۲، و ۲۹۷۱۶) قال: حدثنا هشيم، قال أخبرنا
حصين قال:

(۱۳)- والأثر لا يوجد في المطبوع من كتاب فضائل القرآن - ۱ -

(۱۵)- أبو رافع المدني نفع بن رافع الصائغ نزيل البصرة أدرك الجاهلية روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من
الصحابة قال في التقريب: ثقة ثبت -(۱۶)- ابن جدعان قال الذهبي في ديوان الضعفاء: حسن الحديث صاحب غرائب احتج به بعضهم وقال أبو زرعة: ليس بقوي
وقال أحمد: ليس بشيء.

وقال الحافظ في التقريب: ضعيف

صليت الغداة ذات يوم، وصلى خلفي عثمان بن زياد، قال: ففقت في صلاة الصبح، قال: فلما قضيت صلاتي قال لي: ما قلت في قنوتك؟ قال: فقلت: ذكرت هؤلاء الكلمات

اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك الخير كله، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن
عذابك الجد بالكفار ملحق

فقال عثمان: كذا كان يصنع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان

٦- الطريق السادس: عن (معبدين سيرين) عنه (١٤)

• أخرجه (ابن جرير الطبري) في (تهذيب الآثار) (٢/ ٢٣، رقم ١٠٩٣) ثنا عمرو بن علي الباهلي،

قال ثنا سعيد بن عامر، قال ثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن معبد بن سيرين قال:

(صليت خلف عمر بن الخطاب رضوان الله عليه صلاة الصبح، ففقت بعد الركوع بالسورتين)

وكرره برقم (١٠٩٣) مثله، والراوي عن معبد هو أخوه محمد كما صرح به في الرواية الثانية

٧- الطريق السابع: عن (عبد الله بن شداد) عنه (١٨)

• أخرجه (ابن جرير الطبري) في (تهذيب التهذيب) (٢/ ٢٣، رقم ١٠٩٥) ثنا ابن حميد، قال ثنا

هارون، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلى، عن عثمان بن سعيد قال:

(لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الله بن شداد، فقال: هل حفظت صلاة عمر؟، فقال: نعم، صلى بنا

عمر فقرأ في الفجر بسورة يوسف حتى بلغ (وهو كظيم)، فبكى حتى انقطع، ثم ركع، ثم قام فقرأ سورة

الفجر، فلما أتى على آخرها سجد، ثم قام فقرأ (إذا زلزلت)، ثم رفع صوته ففقت بهاتين السورتين:

اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك، ولا نكفرك، ونترك من يفجرك

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن

عذابك بالكفار ملحق.

٨- الطريق الثامن: عن (محمد بن أبي ليلى) (١٩)

(١٤) - معبد بن سيرين الأنصاري أكبر إخوته ثقة من الثالثة مات على رأس المائة. قاله في التقريب

(١٨) - عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي أبو الوليد الليثي المدني ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكره العجلي من كبار

التابعين الثقات وكان معدوداً في الفقهاء مات بالكوفة مقتولاً سنة ٨١، وقيل بعدها هدم من التقريب

(١٩) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق شيعي لحفظ من السابعة مات سنة ٣٨

• أخرجه (محمد بن نصر المروزي) (٢٠)

(أن عمر قنت بهاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك... واللهم إياك نعبد...)

• عزاه له (السيوطي) في (الدر المنثور) (٢٩٦/٨)

[٥] أثر (عثمان بن عفان)

وهو مذكور ضمن أثر (عمر السابق من رواية عثمان بن زياد) (ص ١٣)

[٦] أثر (علي بن أبي طالب)

وقد روي عنه من طريقين:

١- الأول: عن (عبد الرحمن بن الأسود الكاهلي) عنه

• أخرجه (عبد الرزاق) في (مصنفه) (٣٩٤٨) عن الحسن بن عمار، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن الأسود الكاهلي:

(أن عليا كان يقنت بهاتين السورتين في أنه يقدم الآخرة ويقول:

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك، إن

عذابك بالكافرين ملحق

اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع

ونترك من يفجرك

قال الحكم وأخبرني طاووس:

أنه سمع ابن عباس يقول: قنت عمر قبل الركعة بهاتين السورتين، إلا أنه قدم التي أخر علي، وأخر

التي قدم علي، والقول سواء

• وأخرجه أيضا (ابن أبي شيبة) (٤٠٢٩، و٢٩٤١) حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، عن حبيب به،

عن عبد الملك بن سويد الكاهلي به

• وأخرجه أيضا (ابن سعد) في (طبقاته) (٢٣١ / ٦) قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا حمزة

الزيات عن حبيب به.

٢- الثاني: عن (عبد الله بن زريق الغافقي):

(٢٠) - ولم أره في كتاب (الوتر) المطبوع.

- عزاه الحافظ في (أمالی الأذکار) (۱۶۰ / ۲) لمحمد بن نصر المروزي قال: من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن زريق موقوفاً، وفيه قصة مع عبد العزيز بن مروان وانظر حديث (علي) المرفوع المتقدم (رقم ۱)، فقد اختلف على (علي) في رفعه ووقفه، ورجح الحافظ (ابن حجر) في (أمالیه) الرواية الموقوفة.
- [۷] أثر (عبد الله بن مسعود) روي عنه من طريقين:
- ۱- الأول عن (أبي عبد الرحمن السلمي) عنه (۲۱)

- أخرجه (ابن أبي شيبة) في (مصنفه) (۶۸۹۳، و، ۶۹۷۰۸) قال: حدثنا ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال:
- علمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت:

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك، ونشفي عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك
الجد بالكفار ملحق)

- قلت: عطاء قال الحافظ في (التقريب): صدوق اختلط.
- ۲- الثاني عن (عبيد بن عمير) عنه (۲۲)

- أخرجه عنه (عبد الرزاق) في (مصنفه) (۳۹۶۹) عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال سمعت
عبيد بن عمير يقول:

(القنوت قبل الركعة الآخرة من الصبح، وذكر أنه بلغه أنهما سورتان من القرآن في مصحف ابن
مسعود، وأنه يوتر بهما كل ليلة)

- وهو طرف من أثر عمر السابق من رواية عبيد
- وأخرجه (محمد بن نصر) في كتاب (الوتر) (۲۹۲)
- وهذا كما ترى بلا غول ولم يذكر من أبلغه

- (۲۱) - عبد الله بن حبيب بن ربيعة بفتح الموحدة وتشديد الياء أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقرئ مشهور بكنيته ولأبيه
صحة ثقة ثبت. من الثانية مات بعد السبعين قاله في التقريب
- (۲۲) - عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قاله مسلم وعده غيره في كبار
التابعين وكان قاص أهل مكة مجمع على ثقته مات قبل ابن عمر. قاله في التقريب

[٨] أثر (أبي بن كعب[ؓ])، وله عنه تسعة طرق:

١- أولها عن (ميمون بن مهران) عنه (٢٣)

• أخرجه (عبد الرزاق) في (المصنف) (٣٩٤٠) عن الثوري، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن أبي بن كعب:

(أنه كان يقول: اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك فلا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك، ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكفار ملحق)

• وأخرجه أيضا (ابن أبي شيبة) في ((المصنف)) (٤٠٣٠ و ٢٩٤١٨) قال: حدثنا وكيع، قال حدثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال:

(في قراءة أبي بن كعب: اللهم إنا نستعينك... الحديث)

• قال الشيخ (الألباني) رحمه الله في (الإرواء) (١٤١ / ٢): رجال إسناده ثقات، ولكن ابن مهران لم يسمع من أبي، فهو منقطع. اهـ

٢- الثاني عن (عروة بن الزبير) عنه

• أخرجه (ابن خزيمة) في (صحيحه) (١١٠٠) قال: نا الربيع بن سليمان المرادي، نا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير:

أن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال: أن عمر خرج ليلة في رمضان، فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري، فطاف بالمسجد، وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل الرجل فيصلح بصلاته الرمح، فقال عمر:

والله إني أظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم عمر على ذلك، وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان فخرج عمر عليهم، والناس قارئهم فقال عمر:

نعم البدعة هي والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون - يريد آخر الليل -

فكان الناس يقومون أوله، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف

اللهم قاتل الكفرة، الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين

(٢٣) - ميمون بن مهران الجزري أبو أيوب أصله كوفي نزل الرفقة ثقة فقيه ولي الجريرة لعمر بن عبد العزيز وكان يرسل من الرابعة مات سنة سبع عشرة من التقريب

کلمتهم، والقی فی قلوبهم الرعب، والقی علیهم رجزک، وعذابک إله الحق
ثم یصلی علی النبی ﷺ ویدعو للمسلمین بما استطاع من خیر ثم یتسکف للمؤمنین قال:
وکان یقول إذا فرغ من لعنة الکفرة وصلاته علی النبی واستغفاره للمؤمنین والمؤمنات ومسأله:
اللهم إیاک نعبد و لک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحقد ونرجو رحمتک ربنا ونخاف عذابک البعد
إن عذابک لمن عادیت ملحق
ثم یکبر ویهوی ساجدا.

• قال الشیخ (الألبانی) رحمه الله فی تخریج (صحیح ابن خزیمه): إسناده صحیح
۳- الثالث عن (سلمة بن کهل) عنه (۲۴)

(أقرأها فی مصحف أبی بن کعب مع قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الناس.)
• أخرجه (محمد بن نصر المروزی) فی کتاب ((الوتر)) (رقم ۲۹۳)
۴- الرابع: عن (حماد) عنه

• أخرجه (ابن الضریس) فی (فضائل القرآن) (۲۵) قال: أخبرنا موسی بن إسماعیل أنبأنا حماد قال:
قرأنا فی مصحف أبی بن کعب:
اللهم إنا نستعینک ونستغفرک ونشئ علیک الخیر ولا نکفرک ونخلع ونترك من یفجرک
قال حماد: هذه الآن سورة وأحسبه قال:

اللهم إیاک نعبد، و لک نصلی ونسجد، وإلیک نسعی ونحقد، نخشى عذابک، ونرجو رحمتک، إن
عذابک بالکفار ملحق

• ذکره (السیوطی) فی (الدر المنثور)

۵- الخامس: عن (الشعبي) عنه

• عزاه (السیوطی) فی (الدر المنثور) (۸/۶۹۷) لمحمد بن نصر المروزی عنه (۲۶) قال:

(۲۴) - سلمة بن کهل الحضرمی أبو یحیی الکوفي ثقة من الرابعة ع من (التقريب)

(۲۵) - ابن الضریس هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن ایوب بن یحیی بن الضریس البجلي الرازی، مصنف فضائل القرآن ولد علی

رأس المائتین وثقه ابن أبی حاتم والخلیلی وقال هو محدث ابن محدث وجده یحیی من أصحاب الثوري توفي سنة ۲۹۴ هـ

وأثر حماد هذا لا یوجد فی ((فضائل القرآن)) المطبوع فی دار الفکر بتحقیق غزوة بدیر

(۲۶) ولم أره فی کتاب الوتر المطبوع

(قرأت أو حدثني من قرأ في بعض مصاحف أبي بن كعب هاتين السورتين، اللهم إنا نستعينك..
والأخرى، بينهما (بسم الله الرحمن الرحيم)، قبلهما سورتان من المفصل، وبعدهما سور من المفصل)
۶- السادس عن (محمد بن سيرين) عنه

• أخرجه (أبو عبيد القاسم بن سلام) عزاه له (السيوطي) في (الإتقان في علوم القرآن) (۸۳۳) قال:
(كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب، والمعوذتين، واللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد،
وتركهن ابن مسعود، وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب، والمعوذتين)

۷- السابع عن (عبد الرحمن بن أبيزى) عنه
- أخرجه (ابن الضريس) (۲۷) قال: أنبأنا أحمد بن جميل المروزي، عن عبد الله بن المبارك، أنبأنا
الأجلح، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه قال:

في مصحف ابن عباس قراءة أبي وأبي موسى

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

ونترك من يفجرك

وفيه، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك، ونرجو رحمتك،

إن عذابك بالكفار ملحق)

• أورده (السيوطي) في ((الإتقان)) بسند ابن الضريس (۸۳۹)

۸- الثامن عن (محمد بن اسحق بن يسار) عنه

• أخرجه (محمد بن نصر) في (الوتر) (۲۹۵) قال:

قد قرأت في مصحف أبي بن كعب بالكتاب الأول العتيق

بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد إلى آخرها

بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق إلى آخرها

بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس إلى آخرها

(۲۷) - ولا يوجد في المطبع من فضائل القرآن.

(۲۸) أجلح بن عبد الله بن حجية الكندي يقال اسمه يحيى قال الحافظ في (التقريب) : صدوق شيعي وقال صاحب (تحرير

التقريب) : بل ضعيف يعتبر به ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي وابن سعد والجوزجاني والساجي وابن حبان وابن الجارود، وقال

أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك،

بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد

نخشى عذابك، ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكفار ملحق

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا ينزع ما تعطي، ولا ينفذ ذا الجدم منك الجدم، سبحانه وغفرانك، وحنانك، إله الحق))

٩- التاسع عن (عطاء بن أبي رباح) عنه

• أخرجه (محمد بن نصر) في كتاب (الوتر) (٢٩٦) عن سلمة بن خصيف:

سألت عطاء بن أبي رباح: أي شيء أقول في القنوت؟

قال: هاتين السورتين اللتين في قراءة أبي: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق، اللهم إنا نسيئ إليك، ونستغفرك، ونثني عليك، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

• فائدة: قال ابن أشته^(٢٩) في كتاب (المصاحف): أنبأنا محمد بن يعقوب، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو جعفر الكوفي، قال:

(هذا تأليف مضحف أبي: الحمد ثم البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، ثم الأنعام، ثم الأعراف، ثم المائدة، ثم يونس، ثم الأنفال، ثم براءة، ثم هود، ثم مريم، ثم الشعراء، ثم الحج، ثم يوسف، ثم الكهف، ثم النحل، ثم الأحزاب، ثم بني إسرائيل، ثم الزمر، أولها حم، ثم طه ثم الأنبياء، ثم النور، ثم المؤمنون، ثم سباء، ثم العنكبوت، ثم المؤمن، ثم الرعد، ثم القصص، ثم النمل، ثم الصافات، ثم ص، ثم يس، ثم الحجر، ثم حمعسق، ثم الروم، ثم الحديد، ثم الفتح، ثم القتال، ثم الظهار، ثم تبارك الملك، ثم السجدة، ثم إنا أرسلنا نوحاً، ثم الأحقاف، ثم ق، ثم الرحمن، ثم الواقعة، ثم الجن، ثم النجم، ثم سأل سائل، ثم المزمل، ثم المدثر، ثم اقتربت، ثم حم الدخان، ثم لقمان، ثم حم الجاثية، ثم الطور، ثم الذاريات، ثم ن، ثم الحاقة، ثم الحش، ثم الممتحنة، ثم المرسلات، ثم عم يتساءلون، ثم لا أقسم بيوم القيامة، ثم إذا الشمس كورت، ثم يا أيها النبي

(٢٩) هو محمد بن عبد الله بن أشته اللوذري أبو بكر، قال الداني: أصبحني سكن مصر، ضابط مأمون، عالم بالعربية بصير بالمعالي، حسن التصنيف، صاحب سنة، توفي سنة ٣٦٠ هـ انتهى من (بغية الوعاة) للسيوطي (١/١٣٢) من تصانيفه: المفيد في الشاذ، والمصاحف، قال السيوطي: نقلت منه أشياء في (الإتقان)

إذا طلعت النساء، ثم النازعات، ثم التغابن، ثم عبس، ثم المطففين، ثم إذا السماء انشقت، ثم والتين والزيتون، ثم اقرأ باسم ربك، ثم الحجرات، ثم المنافقون، ثم الجمعة، ثم لم تحرم، ثم الفجر، ثم لا أقسم بهذا البلد، ثم والليل، ثم إذا السماء انفطرت، ثم والشمس وضحاها، ثم والسماء والطارق، ثم سبح اسم ربك، ثم الغاشية، ثم الصف، ثم سورة أهل الكتاب، وهي لم يكن، ثم الضحى، ثم ألم نشرح، ثم القارعة، ثم التكاثر، ثم العصر، ثم سورة الخلع، ثم سورة الحقد، ثم ويل لكل همزة، ثم إذا زلزلت، ثم العاديات، ثم الفيل، ثم لا يلاف، ثم رأيت، ثم إنا أعطيناك، ثم القدر، ثم الكافرون، ثم إذا جاء نصر الله، ثم تبت، ثم الصمد، ثم الفلق، ثم الناس.)

نقله الحافظ (السيوطي) في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) (۸۳۲)

● وذكر (ابن النديم) في كتابه (الفهرست) (۴۰/۱): باب ترتيب القرآن في مصحف أبي بن كعب (وفيه اختلاف بينه وبين رواية (ابن اشته) في ترتيب بعض السور، ولفظه: قال (الفضل بن شاذان) ^(۳۰) أخبرنا الثقة من أصحابنا قال:

كان تأليف السور في قراءة أبي بن كعب بالبصرة في قرية يقال لها قرية الأنصار، على رأس فرسخين عند محمد بن عبد الملك الأنصاري، أخرج إلينا مصحفاً، وقال هو مصحف أبي، وروناه عن آبائنا، فنظرت فيه، فاستخرجت أوائل السور، وخواتيم الرسل، وعدد الآي:

فأوله فاتحة الكتاب، البقرة، النساء، آل عمران، الأنعام، الأعراف، المائدة الذي التيسه (كذا)، وهي يونس، الأنفال، التوبة، هود، مريم، الشعراء، الحج، يوسف، الكهف، النحل، الأحزاب، بني إسرائيل، الزمر، حم تنزيل، طه، الأنبياء، النور، المؤمنون، الرعد، طسم القصص، طس سليمان، الصافات، داود سورة ص، يس، أصحاب الحجر، حم عسق، الروم، الزخرف، حم السجدة، سورة إبراهيم، المليكة، الفتح، محمد صلى الله عليه وسلم، الحديد، الطهارة، تبارك الفرقان، ألم تنزيل، نوح، الأحقاف، ق، الرحمن، الواقعة، الجن، النجم، نون، الحاقة، الحشر، الممتحنة، المرسلات، عم يتساءلون، الإنسان، لا أقسم، كورت، النازعات، عبس، المطففين، إذا السماء انشقت، التين، اقرأ باسم ربك، ثم الغاشية، ثم الصف، ثم سورة أهل الكتاب، وهي لم يكن، ثم الضحى، ثم ألم نشرح، ثم القارعة، ثم التكاثر، ثم العصر، ثم سورة الخلع، ثم سورة الحقد، ثم ويل لكل همزة، ثم إذا زلزلت، ثم العاديات، ثم الفيل، ثم لا يلاف، ثم رأيت، ثم إنا أعطيناك، ثم القدر، ثم الكافرون، ثم إذا جاء نصر الله، ثم تبت، ثم الصمد، ثم الفلق، ثم الناس.)

(۳۰) - الفضل بن شاذان: أبو العباس الرازي المقرئ أحد الأعلام وشيخ الإقراء بالري.. روى عنه أبو حاتم الرازي مع تقدمه وابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم وقال ثقة.. قال أبو عمرو الداني: لم يكن في دهره مثله في علمه وفهمه وعداله وحسن اضطلاع به قلت (أي الذهبي): وهو قديم الموت.

معرفة القراء للذهبي ترجمة (۱۳۳) تمييز: وهناك آخر اسمه الفضل بن شاذان بن خليل وهو شيعي إمامي رافضي توفي سنة ۲۶۰هـ.

ربك، الحجرات، المنافقون، الجمعة، النبي عليه السلام، الفجر، الملك، الليل إذا يغشى، إذا السماء انفطرت، الشمس وضحاها، السماء ذات البروج، الطارق، سبح اسم ربك، الأعلى، الغاشية، عبس، وهي أهل الكتاب، لم يكن أول ما كان الذين كفروا، الصف، الضحى، ألم نشرح لك، القارعة، التكاث، الخلع، ثلاث آيات، [الجيد] ^(٣١)، ست آيات: اللهم إياك نعبد، وآخرها بالكفار ملحق، اللمز، إذا زلزلت، العاديات، أصحاب الفيل، التين، الكوثر، القدر، الكافرون، النصر، أبي لهب، قریش، الصمد، الفلق الناس، فذلك مائة وستة عشر سورة، قال: إلى هاهنا أصبت في مصحف أبي بن كعب)). انتهى

[١٠، ٩] أثر (أبي موسى الأشعري) و (عبد الله بن عباس)

تقدم ما ضمن أثر (أبي بن كعب □) من رواية عبد الرحمن بن أبي أبزي (١٩)

[١١] أثر (أنس بن مالك)

• أخرجه (أبو الحسن القطان) ^(٣٢) في (الطوالات): أنبأ أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة ثنايزيد بن هارون أنبأ أبان بن أبي عياش قال:

سألت أنس ابن مالك رضي الله عنه عن الكلام في القنوت فقال:

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك الجدان
عذابك بالكافرين ملحق

اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم جزك وعذابك
اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويجهدون بآياتك
ريجعلون معك إلهالا إله غيرك

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم استصلحهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا وأنعمت التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وأنصرهم على عدوهم وعدوك

(٣١) كذا والصواب (الحفد)

(٣٢) هو الحافظ الإمام القدوة أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة ابن بحر القزويني، محدث قزوین وعالمه، ولد سنة ٢٥٣ ورحل وسمع ابن ماجه وأبا حاتم وكان شيخا عالما بجميع العلوم التفسير والفقه والنحو واللغة زاهدا، قال ابن فارس سمعته يقول: كنت حين رحلت أحفظ مائة ألف حديث، مات سنة ٣٣٥ طبقات السيوطي (ترجمة ٨٠١)

إله الحق

قال أنس والله إن أنزلنا إلا من السماء

- ذكره الإمام (عبد الكريم بن محمد الرافي) ^(۳۳) في (تاريخه): (التدوين في أخبار قزوين) (۱/ ۱۷۴) في ترجمة: (محمد بن أحمد أبو سليمان الجابري القزويني)
 ر قال: أبان بن أبي عياش أبو إسماعيل البصري يروى عن شعبة ^(۳۳) إساءة القول فيه. انتهى
 • ونقله (السيوطي) في (الدر المنثور) (۸/ ۶۹۵)
 • قلت: وقول أن (والله إن أنزلنا إلا من السماء) يدل على أن الحديث من المرفوع، فإن الصحابي لا يقدم على الجزم إلا إذا كان عنده من النبي شيء، ولكن السند ضعيف جداً، فأبان بن أبي عياش قال الفلاس، والإمام أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال الحافظ في (التقريب): متروك [۱۲] أثر (الحسن البصري)
 • أخرجه (عبد الرزاق) في (المصنف) (۴۹۸۲) عن معمر، عن عمرو، عن الحسن يقول:

القنوت في الوتر والصبح:

اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخلع ونترك من يفجرك
 اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، الجدد
 إن عذابك الجد بالكفار ملحق

اللهم عذب الكفرة والمشركين، وألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كملتهم، وأنزل عليهم
 رجزك وعذابك، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، اللهم أصلح ذات بينهم، وألف بين
 قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا

(۳۳) هو شيخ الشافعية الإمام العلامة أبو القاسم عبد الكريم ابن العلامة أبي الفضل محمد الرافي القزويني، قرأ على أبيه، وكان
 من العلماء العاملين يذكر عنه تعبد ونسك وأحوال وتواضع، انتهت إليه معرفة المذهب، له ((الفتح العزيز في شرح الوجيز\ط))،
 وشرح آخر صغير، وله ((شرح مسند الشافعي)) في مجلدين تعب عليه، وأربعون حديثاً مروية، وله أمالي على ثلاثين حديثاً،
 وكتاب ((التذنيب\ط)) فوائد على الوجيز، توفي سنة ۶۲۳ (سير النبلاء: ۲۳/ ۲۵۲)

(۳۴) - قال البخاري: كان شعبة سبي الرأي فيه وقال عباد المهلب: أتيت شعبة أنا وحماد بن زيد فكلما نه في أبان أن يمسك عنه
 فأمسك ثم لقيته بعد ذلك فقال ما أراني يسعني السكوت عنه. من التهذيب

بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وتوفهم على ملأ رسولك، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق، واجعلنا منهم

فكان يقول هذا ثم يخر ساجدا

وكان لا يزيد على هذا شيئا من الصلاة على النبي

وكان بعض من يسأله يقول: يا أبا سعيد، أيزيد على هذا شيئا من الصلاة على النبي ؟ [١٠] والدعاء، والتسبيح والتكبير؟

فيقول: لا أنهاكم، ولكني سمعت أصحاب رسول الله ﷺ لا يزيدون على هذا شيئا، ويغضب إذا أرادوه على الزيادة

• وأخرجه (محمد بن نصر) في (الوتر) (٢٩٨) ولفظه مختصر:

عن الحسن: يبدأ في القنوت بالسورتين، ثم يدعو على الكفار، ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات. [١٣] أثر (إبراهيم النخعي)

• أخرجه (عبد الرزاق) (٣٤٩٤) عن الثوري، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم

كان يستحب أن يقول في قنوت الوتر بهاتين السورتين

اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن

عذابك بالكافرين ملحق

• وأخرجه (ابن نصر) في ((الوتر)) مختصرا (٣٠١)

[١٣] أثر (طاووس اليماني)

• أخرجه (عبد الرزاق) (٣٩٨٣) قال: وروى عن ابن جريج، ومعمس، عن ابن طاووس، عن أبيه قال:

(إنما القنوت طاعة لله، وكان يقنت بأربع آيات من أول البقرة، ثم {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}

{آل عمران: من الآية ١٩٠} هذه الآية و{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (البقرة: من الآية ٢٥٥) وهذه الآية

{يَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} (البقرة: من الآية ٢٨٣) حتى يختم البقرة، ثم {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

{الإخلاص: ١} ثم {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} (الفلق: ١)، ثم {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (الناس: ١) ثم يقول:

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن

عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك فلا تكفرك، وتؤمن بك ونخلع ونترك من يكفرك

وذكر وأنها (كذا) سورتان من البقرة، وأن موضعهما بعد {قل هو الله أحد}

قال ابن جريج في حديثه عن ابن طاووس قال: كان يقولهما أبي في الصبح، وكان لا يجهر به، وكان يقول هو في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فيقول في الركعتين الآخرين من الظهر والعصر والعشاء، ويقول في الركعة الأولى من الآخرين من الظهر ما في البقرة، ويقول في الآخرة من الآخرين من الظهر ما سوى ذلك، وكذلك في العصر والعشاء الآخرة، وكان يوتر، وكان يجعل القراءة في الوتر [١٥] أثر (سعيد بن المسيب)

• أخرجه (محمد بن نصر) في (الوتر) (٢٩٤) عن سعيد بن المسيب قال:

(يبدأ في القنوت فيدعو على الكفار، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يقرأ السورتين: اللهم إنا نستعينك.... واللهم إياك نعبد....)

[١٦] أثر (أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد)

• أخرجه (أبو القاسم الطبراني) في (معجمه الكبير) (٢٩٢ / ١) رقم (٨٦٠) قال: ثنا محمد بن

إسحاق بن راهويه، ثنا أبي، ثنا عيسى بن يونس، حدثني أبي، عن جدي قال:

(أما أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بخراسان، فقرأ بهاتين السورتين، إنا نستعينك ونستغفرك.)

وجدي يونس هو أبو إسحاق السبيعي

• قال (السيوطي) في (الإتقان) (٨٥٠): بسند صحيح

[١٧] أثر (ابن شهاب الزهري)

• أخرجه محمد بن نصر في (الوتر) (٢٩٩) عن ابن شهاب:

كانوا يلعنون الكفرة في النصف يقولون:

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين

كلمهم والقي في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من الخير ثم يستغفر

للمؤمنين.

وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفاره للمؤمنين ومسأله

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجدد، إن عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوي ساجدا.

[۱۸] أثر (سفيان)

• أخرجه (ابن نصر) في (صلاة الوتر) (۳۰۹) قال:

كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر هاتين السورتين:

اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك، ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكفار ملحق.

وهذه الكلمات: اللهم اهديني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي

فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت

ويدعو بالمعوذتين، وإن دعوت بغیر هذا أجزأك، وليس فيه شيء موقت

[۱۹] أثر (ابن جريج الأموي) (۳۵)

• أخرجه (عبد الرزاق) في (المصنف) (۳۹۸۹) قال:

يقول آخرون في القنوت:

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك نصلي ولك نسجد، وإياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك

نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك، الجدد، إن عذابك بالكافرين ملحق

اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك، ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخلع ونترك من يفجرك

اللهم أسلمنا نفوسنا إليك، وصلينا وجوهنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ

ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ورسولك الذي أرسلت

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين

قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وتوفهم

(۳۵) - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولا هم المكي، ثقة فقيه، فاضل، وكان يندلس ويرسل، من السادسة، مات سنة

خمسين أو بعدها، وقد جاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت، قاله في ((التقريب))

علیٰ ملة نبيك، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق
اللهم عذب الكفرة، والقي في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم رجزك وعذابك،
اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، الذين يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، اللهم اغفر لنا، وارحمنا،
وارض عنا.

[۲۰] اثر (مکحول الشامي) (۳۶)

• أخرجه الحافظ (ابن عساكر) في (تاريخ دمشق) (۳۷) (۱۱/۳۵۶) قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه، حدثنا أبو الفتح المقدسي، وابن محمد الكلاعي، وأخبرنا أبو الحسن علي بن يزيد السلمي، حدثنا نصر بن إبراهيم الزاهد، قال أنبأنا أبو الحسين بن عوف، أنبأنا أبو علي بن مني، ر أنبأنا محمد بن خريم، أنبأنا هشام بن عمار في مشيخته الدمشقيين أنبأنا أبو فروة، حاتم بن شفي الهمداني، ويخضب بحمرة قال: Website:MadarseWale.blogspot.com Website:NewMadarsa.blogspot.com

رأيت مكحولاً يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع، ويرفع يديه قليلاً من تحت الرواح، ويقول:
ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرضين السبع، وما بينهن، وملء ما فيهن من شيء بعد
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك، الجدد
إن عذابك بالكافرين ملحق.

ما قبل میں مذکورہ تفصیلی بحث حنفیہ کے نزدیک قنوت وتر میں پڑھی جانے والی دعا سے متعلق تھی، کہ چوں کہ اس دعا کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اس لیے احناف اس دعا کے پڑھنے کو افضل کہتے ہیں۔

(۳۶) - مکحول الشامي أبو عبد الله ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور من الخامسة مات سنة بضع عشرة ومائة. قاله في التقریب.
(۳۷) (تاريخ دمشق الشام) لحافظ الأمة وناصر السنة وخادمها ختام الجهابذة الحافظ وصاحب التصانيف الجليلة أبي القاسم بن عساكر الدمشقي في ثمانين مجلداً أو أكثر وفي بغية الوعاة في سبعة وخمسين مجلداً وفي أول شرح القاموس للشيخ مرتضى آل خميس وخمسون مجلداً أتى فيه بالعجائب وهو على نسق تاريخ بغداد ذكر فيه تراجم الأعيان والرواة ومروياتهم وقد قالوا إنه يقصر العمر عن أن يجمع الإنسان فيه مثل هذا الكتاب وعليه أذبال وله مختصرات ومن مختصراته (مختصر) لشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي الشافعي المعروف بابي شامة المتوفى سنة ۶۲۵ هـ وهو نسختان كبيرى في خمسة عشر مجلداً وصغرى. انتهى من (الرسالة المستطرفة) للكتاني (ص: ۹۹)

وقد طبع هذا السفر العظيم كاملاً والله الحمد والمنة في دار الفكر ببيروت في أكثر من سبعين مجلداً وطبع من مختصراته اثنان الأول للشيخ عبد القادر ابن بدران في سبع مجلدات بدار المسيرة وهو قدر النصف من الكتاب والثاني مختصر العلامة اللغوي ابن منظور صاحب اللسان في خمسة عشر مجلداً بدار الفكر بسوريا.

السَّمْعُ الْمُحْمَدُ

شوافع اور حنابلہ کی دلیل:

شوافع اور حنابلہ قنوت وتر میں اس دعا کو ترجیح دیتے ہیں: اللھم اھدنا فیمن ھدیت وعافنا فیمن عافیت الخ۔ ہمارے مصنف نے بھی اس کی تخریج کی ہے، احناف کہتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور اکرم ﷺ نے اس کو بھی پڑھا ہوگا یا پھر یہ فجر کی قنوت نازلہ کے بارے میں ہے۔

یاد رہے کہ حضرات فقہاء کا یہ اختلاف محض افضل اور غیر افضل ہونے کا ہے، یہی وجہ ہے کہ احناف میں سے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ قنوت وتر کے لیے کوئی دعا مخصوص نہیں ہے بلکہ جو بھی آسان ہو اس کو پڑھ لے بشرطیکہ وہ کلام الناس کی حد تک نہ پہنچے، اس لیے کہ جب نماز میں قرآن کی قراءت متعین نہیں ہے کہ فلاں سورت ہی پڑھنی ہے تو پھر دعا کیسے متعین ہو سکتی ہے، پھر متعین دعا کے پڑھنے میں حضور قلب بھی نہیں رہ پاتا۔ واللہ اعلم بالصواب قنوت وتر سے متعلق مباحث ضرور یہ کے بعد حدیث باب کی تشریح پیش خدمت ہے۔

حدیث باب

رجال حدیث: ابو الاحوص: یہ سلام بن سلیم ہیں، ثقہ راوی ہیں، مسلم اور ابوداؤد کے رواۃ میں سے ہیں (تقریب)۔

ابو اسحاق: یہ عمرو بن عبداللہ الہمدانی ابواسحاق سبعی کوفی ہیں، ثقہ ہیں، البتہ آخری عمر میں مختلط ہو گئے تھے، کتب ستہ کے رواۃ میں سے ہیں، ۱۲۹ھ میں وفات ہوئی، (تقریب و کاشف) برید بن ابی مریم: مصغرا، یہ مالک بن ربیعہ سلولی ہیں، ثقہ ہیں، کتب ستہ کے رواۃ میں سے ہیں، ۱۳۴ھ میں وفات ہوئی ہے۔

ابو الحوراء: ان کا نام ربیعہ بن شیبان سعدی ہے، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔

تشریح حدیث: ”قوله: علمنی کلمات“: یعنی آپ ﷺ نے مجھے چند جملے سکھائے جن کو میں قنوت وتر میں پڑھوں، نسائی کی روایت میں: ”أقولھن فی قنوت الوتر“ ہے۔ قوله: اللھم اھدنی فی من ھدیت: یعنی جن لوگوں کو تو نے دین و ایمان کی ہدایت سے نوازا ہے ان نیک لوگوں کے زمرے میں مجھے بھی داخل فرما۔

قوله: إنه لا یذل من والیت: جس کے آپ والی اور حمایتی ہو جائیں وہ کبھی بھی رسوا اور ذلیل نہیں ہو سکتا نہ تو دنیا میں نہ ہی آخرت میں، اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے یا اس کو کوئی ذلیل کرے یا اس کو کوئی بے عزت و حقیر سمجھے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہود نے آرے سے چیرا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر ڈالا،

کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ اس طرح کے حالات کا پیش آنا ان کی آزمائش ہوتی ہے جس میں ان کے لیے کامیابیوں اور بلندیوں کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔

فقہ الحدیث: حضرات شوافع نے دعائے قنوت میں اسی دعا کو اختیار کیا ہے، جب کہ حنفیہ کی اختیار کردہ دعا کی تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے، حنفیہ نے اس کو قنوت نازلہ پر محمول کیا ہے، یا یہ کہ بیان جواز پر محمول کیا ہے، چنانچہ بعض احناف سے یہ بھی مروی ہے کہ دونوں دعاؤں کو جمع کر لیا جائے۔

صاحب منہل فرماتے ہیں کہ اس دعا کو رمضان کے ساتھ خاص کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہی وتر کی نماز میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، کیوں کہ اس روایت میں مطلقاً وتر کی نماز میں اس دعا کو پڑھنے کا ذکر ہے، لہذا اس کو عام ہی رکھا جائے۔ (المنہل: ۸/۵۷)

مصنف اس حدیث کی ایک سند کو اور بیان فرما رہے ہیں:

۱۳۲۶- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: فِي آخِرِهِ قَالَ: هَذَا يَقُولُ فِي الْوُتْرِ فِي الْقُنُوتِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَقُولُهُنَّ فِي الْوُتْرِ، أَبُو الْخَوَرَاءِ: رِبْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ.

ترجمہ: حضرت زہیر بن ابواسحاق سے بھی سابقہ سند و مفہوم کے ساتھ روایت منقول ہے، اس میں "أقولهن في الوتر" کی جگہ فی الوتر فی القنوت "ہے، ابوداؤد کہتے ہیں: ابوالخوراء کا نام ربیعہ بن شیبان ہے۔

تشریح حدیث: یہ حدیث سابق ہی کا طریق ثانی ہے، اس میں ابواسحاق سبعی سے نقل کرنے والے زہیر ہیں، جب کہ سابقہ سند میں ابوالاحوص تھے، مصنف کا مقصد ابواسحاق کے انھیں دونوں تلامذہ کے الفاظ میں اختلاف کو بیان کرنا ہے۔ اور فرق یہ بیان کیا کہ ابوالاحوص کی روایت میں: أقولهن في الوتر تھا، اور یہ کلام تھا حضرت حسن بن علیؑ کا، اور زہیر کی روایت میں "يقول في الوتر في القنوت" ہے کہ حضرت حسنؑ قنوت وتر میں اس دعا کو پڑھتے تھے، تو اس کلام کے قائل ہوں گے ابوالخوراء۔

قوله: بإسناده ومعناه: "ہ" ضمیر کا مرجع ابواسحاق سبعی ہیں۔ (المنہل: ۸/۵۹)

۱۳۲۷- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ

۱۳۲۶- انظر تخريج الحديث السابق.

۱۳۲۷- أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب: في دعاء الوتر (۳۵۶۶)، النسائي: كتاب الوتر، باب: الدعاء في الوتر (۳/۲۳۸)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في القنوت في الوتر (۱۱۷۹).

يَقُولُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر کے آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

رجال حدیث: ہشام بن عمرو الفزاری: صفارتا بعین میں سے ہیں، یحییٰ بن معین نے ان کی توثیق کی ہے، اور کہا کہ حماد بن سلمہ کے علاوہ ان سے کوئی نقل نہیں کرتا ہے، اسی وجہ سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کو مقبول لکھا ہے، چوں کہ حافظ کی اصطلاح میں مقبول اس راوی کو کہا جاتا ہے جو قلیل الحدیث ہوتے ہیں، یعنی ان کی احادیث عموماً ایک سے دس تک ہوتی ہیں اور ان کے متعلق کوئی ایسی جرح بھی ثابت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کی حدیث کو چھوڑا جائے، چنانچہ اگر کسی معتبر امام نے ان کی توثیق کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہاں یحییٰ ابن معین نے ان کی توثیق کر رکھی ہے، تو ان کو حافظ مقبول کہتے ہیں اور ان کی حدیث حسن لذاتہ ہوتی ہے۔

ان کے علاوہ تمام راوی ثقہ ہیں لہذا یہ حدیث کم از کم حسن لذاتہ ورنہ صحیح لغیرہ کے درجہ کی ہوگی۔

تشریح حدیث: اس حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کا عمل بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ وتر کے آخر میں یعنی جب وتر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو مذکورہ دعا پڑھتے تھے۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے: "يَقُولُ: إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَتَبَا مَضَّجَعَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ الْخ" لیکن مسلم کی روایت میں تہجد کی نماز میں سجدہ کے دوران بھی اس دعا کے پڑھنے کا ذکر ہے جیسا کہ حضرت عائشہؓ نے نقل کیا کہ میں نے رات کو پیغمبر علیہ السلام کو تلاش کیا تو آپ ﷺ سجدہ میں یہ دعا پڑھ رہے تھے؛ لہذا مختلف اوقات پر اس کو محمول کر لیا جائے گا۔

اس دعا میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی تفسیر کو تابی کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ! جیسی آپ کی شان عالی ہے میں ایسی آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، "قال أبو داؤد: هشام أقدم شيخ لحما" یعنی ہشام بن عمرو سے اگرچہ حماد بن زید کے علاوہ کوئی اور روایت نقل نہیں کرتا مگر اس کے باوجود ہشام قابل اعتبار راوی ہیں اس لیے کہ حماد بن زید کے قدیم ترین اساتذہ میں ہیں۔ آگے حضرت امام ابو داؤد نے حضرت ابی بن کعبؓ کی حدیث کو تعلیقاً نقل کر رہے ہیں اور اس پر تفصیلی کلام بھی کر رہے ہیں: اور مصنفؒ کے کلام کا مقصد حضرت ابی بن کعبؓ کی حدیث محل قنوت کے ثبوت کے ضعف کو بیان کرنا ہے۔

قَالَ: أَبُو دَاوُدَ: رَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْتَ - يَغْنِي - فِي الْوُتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

یہاں سے حضرت امام ابوداؤدؒ چند تعلیقات کو لارہے ہیں اور ان سب تعلیقات کا مقصد قنوت فی الوتر کے محل کو بیان کرنا ہے، چنانچہ اس تعلیق میں قنوت فی الوتر قبل الرکوع مذکور ہے اسی طرح اگلی دونوں تعلیقات میں بھی قبل الرکوع ہی نقل کیا گیا ہے۔

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا، عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

وَرَوَى عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْتَ فِي الْوُتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

سابقہ تعلیق میں عیسیٰ بن یونس سعید بن ابی عروبہ سے نقل کر رہے تھے جب کہ اس تعلیق میں فطر بن خلیفہ سے نقل کر رہے ہیں اور اس فطر بن خلیفہ نے بھی قنوت قبل الرکوع کو ہی نقل کیا ہے، پھر زبید کے ایک دوسرے شاگرد مسعرؒ ہیں انھوں نے بھی قنوت قبل الرکوع کو ہی بیان کیا ہے، گویا ان تینوں مذکورہ تعلیقات میں قنوت کا ذکر ہے اور قبل الرکوع ہے۔

قَالَ أَبُو دَاوُدَ، وَحَدِيثُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ، وَلَا ذَكَرَ أَبَيًا.

اس سے مصنفؒ یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ قتادہ کی روایت کے موصول و مرسل ہونے میں اختلاف ہے، چنانچہ عیسیٰ بن یونس نے تو موصولاً ذکر کیا ہے اور قنوت قبل الرکوع کو بھی نقل کیا ہے اور یزید بن زریع نے مرسل نقل کیا ہے نیز قنوت کو بھی ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی حضرت ابی ابن کعبؒ کا ذکر کیا، ابام نسائی نے قتادہ کی اس روایت کو دو سندوں سے نقل فرمایا ہے۔

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ وَسَمَاعَةُ بِالْكُوفَةِ مَعَ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا الْقُنُوتَ.

یعنی حدیث مذکور کو عبد الاعلیٰ اور محمد بن بشر نے سعید بن ابی عروبہ سے بغیر ذکر قنوت کے نقل کیا ہے، اور محمد بن بشر نے اس حدیث کو سعید بن ابی عروبہ سے اس وقت سنا ہے جب وہ کوفہ میں تھے۔

وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا هِشَامُ الدُّسْتَوَائِيُّ وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَذْكُرَا الْقُنُوتَ.

چوں کہ اس حدیث کا مدار زبیدی اور قتادہ پر ہے تو اب مصنفؒ یہ فرما رہے ہیں کہ قتادہ سے اس حدیث کو شعبہ اور ہشام نے نقل کیا ہے اور قنوت کا ذکر نہیں کیا ہے جب کہ قتادہ کے شاگرد سعید بن ابی عروبہ نے قنوت قبل الركوع کا ذکر کیا تھا۔

وَحَدِيثُ زُبَيْدٍ، زَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، وَشُعْبَةُ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ، لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْقُنُوتَ إِلَّا مَا رَوَى عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَلَيْسَ هُوَ بِالْمَشْهُورِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ نَخَافُ أَنْ يَكُونَ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ غَيْرِ مِسْعَرٍ».

یہاں سے مصنفؒ دوسری تعلیق ”عن عیسیٰ عن فطر“ اور تیسری تعلیق ”عن حفص عن مسعر“ کے اختلاف کو نقل فرما رہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ زبیدی کی حدیث کو سلیمان الاعمش وغیرہ نے نقل کیا تو فطر بن خلیفہ کی مخالفت کی ہے کیوں کہ فطر نے قنوت قبل الركوع کو ذکر کیا تھا اور ان حضرات نے قنوت قبل الركوع کو ذکر نہیں کیا اسی طر ان حضرات نے ”حفص بن غیاث عن مسعر“ کی بھی مخالفت کی ہے کیوں کہ حفص بن غیاث نے بھی قنوت قبل الركوع کو نقل کیا تھا؛ لیکن مصنفؒ نے اس پر کلام کیا ہے کہ حفص بن غیاث سے قنوت قبل الركوع منقول ہے ہو سکتا ہے کہ حفص بن غیاث نے مسعر کے علاوہ سے قنوت قبل الركوع نقل کیا ہو، مسعر سے حفص کا قنوت قبل الركوع کو نقل کرنا مشہور نہیں ہے۔

مصنفؒ کی بیان کردہ تفصیل کا حاصل یہ ہے ”قنوت فی الوتر“ کی زیادتی ثابت نہیں ہے بلکہ صحیح ثبوت صرف اتنا ہے کہ حضور اکرم ﷺ وتر کی تین رکعات پڑھتے تھے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَيُرْوَى أَنَّ أَبِيًّا، كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»

یہ تعلیق ہے اس کا وصل مصنفؒ آگے خود ہی بیان کر رہے ہیں، اور مقصد مصنفؒ کا اس کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ حدیث ابی میں ذکر قنوت ثابت نہیں کیوں کہ اگر ثابت ہوتا تو وہ خود اس کی مخالفت کیوں کرتے۔

۱۳۲۸۔ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ

مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، أَنَّ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، «أَمَّهُمْ - يَعْنِي - فِي رَمَضَانَ،

وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

ترجمہ: بعض اصحاب سے مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعبؓ جب رمضان میں امام ہوتے تو رمضان کے نصف

اخیر میں قنوت پڑھتے تھے۔

تشریح: یہ تعلق سابق کا وصل ہے، پہلی روایت مصنف نے بغیر سند کے بیان کی تھی اور اب سند کے ساتھ لائے ہیں مگر اس کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں ”بعض اصحابہ“ کا مصداق معلوم نہیں لہذا یہ مجہول ہوئے۔

۱۴۲۹۔ حَدَّثَنَا شُعْبَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، «فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَلَا يَقُتُّ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فَإِذَا كَانَتِ الْعِشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ أَبَقَ أَبِي».

ترجمہ: حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے لوگوں کو نماز تراویح کے لیے حضرت ابی بن کعبؓ کی اقتداء میں جمع کر دیا، پس وہ لوگوں کو بیس راتوں تک نماز پڑھاتے تھے؛ مگر قنوت صرف آخر کے نصف حصہ میں پڑھتے تھے، جب اخیر کے دس دن باقی رہ جاتے تھے تو اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے جس پر لوگ کہتے تھے: کہ ابی بھاگ گئے۔

تشریح حدیث: حضرت مصنف قنوت فی الوتر کے باب میں اس حدیث کو لائے ہیں اس میں حضرت ابی بن کعبؓ کا عمل بیان کیا گیا ہے، کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے اور تین رکعت وتر کی پڑھاتے تھے، وتر کی نماز میں صرف رمضان کے نصف اخیر میں قنوت پڑھتے تھے، معلوم ہوا کہ پورے سال وتر میں قنوت پڑھنا ثابت نہیں ہے ورنہ تو حضرت ابی بن کعبؓ ایسا نہ کرتے۔

قولہ: فِي النِّصْفِ الْبَاقِي: نصف باقی کے مصداق میں دو قول ہیں ایک تو یہ کہ اس سے مراد پندرہ رمضان سے بیس رمضان تک کے پانچ دن مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعبؓ صرف بیس دن تک تراویح پڑھاتے تھے اور بیس میں سے صرف نصف باقی میں قنوت فی الوتر پڑھتے تھے اور نصف اول یعنی شروع سے پندرہ رمضان تک قنوت فی الوتر نہیں پڑھتے تھے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں بیس کی تصنیف مراد ہے کہ عشرہ اولیٰ کے دس دنوں میں تو قنوت فی الوتر نہیں پڑھتے تھے اور نصف باقی یعنی عشرہ ثانیہ میں قنوت پڑھتے تھے اور پھر تیسرے عشرہ میں تو اپنے گھر چلے جاتے تھے مسجد میں تراویح نہ پڑھاتے تھے۔

فائدہ: سنن ابوداؤد کے بعض نسخوں میں ”عشرین لیلۃ“ کے بجائے ”عشرین رکعۃ“ ہے اور یہ وہ نسخہ ہے جس کو حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ حجاز سے نقل کر کے یہاں لائے تھے، اور اسی نسخہ میں انھوں نے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحبؒ سے پڑھا تھا۔

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَذْكَرَ فِي الْقُنُوتِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهَذَا

۱۴۲۹۔ السنن الصغیر للبیہقی کتاب الصلوة باب القنوت فی الوتر وفي النصف الاخير من رمضان (۱/۲۸۵/۷۸۸)

الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ أَبِي، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ فِي الْوُتْرِ»
یہاں سے حضرت امام ابوداؤدؒ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ماقبل میں جو حضرت ابی بن کعبؓ سے مطلقاً قنوت فی الوتر مذکور ہوا وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ حضرت ابی بن کعبؓ صرف رمضان کے نصفِ آخر میں قنوت فی الوتر پڑھتے تھے مصنفؒ کے قول ”هذا يدل“ کا مصداق حضرت ابی بن کعبؓ کا یہی عمل ہے کہ وہ صرف رمضان کے نصفِ آخر میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔

لیکن صاحب منہل نے حضرت امام ابوداؤدؒ کے اس کلام پر یہ نقد کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعبؓ کا اثر مذکور ”لا يقنت بهم الا في النصف الباقي“ قابل استدلال نہیں ہے کیوں کہ حسن کی ملاقات حضرت عمرؓ سے ثابت نہیں لہذا سند میں انقطاع ہے۔
قولہ: ”وهذا الحديثان“ اس سے مراد حضرت ابی بن کعبؓ کے مذکورہ دونوں اثر ہیں، یعنی ایک تو وہ جس کو محمد بن سیرین بعض اصحاب سے نقل کر رہے ہیں اور دوسرا وہ جس کو حسن بصری حضرت عمرؓ کے حوالہ سے نقل کر رہے ہیں، ان دونوں میں حضرت ابی بن کعبؓ کا صرف رمضان کے نصفِ اخیر میں قنوت فی الوتر مذکور ہے۔

اور ان دونوں آثار کے ذریعہ مصنفؒ جس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں وہ وہ حدیث مرفوع ہے جو ماقبل میں گزری کہ: ”عن أبي بن كعب أن رسول الله ﷺ قنت يعني في الوتر قبل الركوع“ اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ آپ ﷺ مستقل پورے سال قنوت فی الوتر پڑھا کرتے تھے۔

اور مصنفؒ کی وجہ ضعف یہ ہو سکتی ہے کہ صحابی کا عمل اپنی مروی کے خلاف ہو تو مروی روایت کے ضعیف ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔

لیکن ابھی ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مصنفؒ نے حضرت ابی بن کعبؓ کے جو اثر پیش کئے ہیں وہ تو خود ضعیف ہیں ان کو دوسری حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل بنانا صحیح نہیں ہے، پہلے اثر میں ”بعض اصحابہ“ مجہول تھے اور دوسرے اثر میں انقطاع ہے، لہذا یہ دونوں اثر مرفوع حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل نہیں بنیں گے۔ (المنہل: ۸/۶۶)

بَابُ فِي الدَّعَاءِ بَعْدَ الْوُتْرِ

وتر کے بعد کی دعا

۱۳۳۰- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ

۱۳۳۰- أخرجه النسائي (۲۳۵/۳) في قيام الليل، باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر، وباب نوع آخر من القراءة في الوتر.

الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ الْأَيْمَنِ، عَنْ ذُرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوُتْرِ، قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ».

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب وتر پڑھ کر سلام پھیرتے تو پڑھتے تھے: "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ"۔

مقصد ترجمہ: حضرت مصنف کا مقصد وتر کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی مخصوص دعا کو بیان کرنا ہے وتر کی نماز کے بعد پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عادت شریفہ ایک مخصوص دعا کے پڑھنے کی تھی لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔

تشریح حدیث: حدیث میں آیا کہ رسول اللہ ﷺ وتر کی نماز کے بعد یہ کلمات "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ" پڑھا کرتے تھے، نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ تین مرتبہ ان کلمات کو باواز بلند پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مذکورہ کلمات دعا کہاں ہیں بلکہ یہ توسیع اور ذکر کے کلمات ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف کی مراد دعا سے عام معنی مراد ہیں، جس میں ذکر و توسیع بھی داخل ہے، یا یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء عین دعا ہی تو ہے جیسا کہ مشکوٰۃ میں ایک حدیث ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ" لہذا حدیث ترجمہ الباب کے عین مطابق ہوئی۔

۱۳۳۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي غَسَّانٍ مُحَمَّدِ بْنِ

مُطَرِّفِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ، أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ»

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے روایت ہے جو شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا پڑھنا بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے پڑھ لے۔

تشریح حدیث: اس حدیث کی ترجمہ الباب سے کوئی مناسبت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بعض ناخمن نے اس کا اس جگہ پر اضافہ کر دیا ہو ورنہ تو یہ حدیث وجوب وتر سے متعلق ہے اور وتر کی شرعی حیثیت کے بیان کے ذیل میں یہ حدیث گزر بھی چکی ہے۔

۱۳۳۱- أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الرجل ينام عن الوتر (۴۶۵)، ابن ماء: كتاب إقامة الصلاة، باب: من نام عن وتر أو نسيه معه (۱۱۸۸)

بَابُ فِي الْوُثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

سونے سے پہلے وتر پڑھنے کا بیان

۱۳۳۲- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مِنْ أَزْدِ شَوْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ فِي سَفَرٍ، وَلَا حَضَرٍ: رُكْعَتِي الضُّحَى، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وَثْرٍ "

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میرے دوست حضرت محمد ﷺ نے مجھ کو تین باتوں کی وصیت فرمائی جن کو میں کبھی نہیں چھوڑتا ہوں نہ سفر میں اور نہ حضر میں (۱) چاشت کی دو رکعتیں (۲) ہر مہینہ کے تین دن کے روزے (۳) وتر پڑھ کر سونا۔
Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

مقصد ترجمہ: اگر اخیر شب میں بیدار ہونے کا یقین ہو تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ اخیر شب میں تہجد کی نماز کے ساتھ وتر کی نماز ادا کی جائے اور اگر اخیر شب میں بیدار ہونے کا یقین نہ ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وتر کی نماز کو ادا کر لیا جائے، مصنف اسی افضل اور احتیاطی امر کو بیان فرما رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے مصنف نے باب میں تین صحابہ کی تین حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہؓ کی دوسری حضرت ابوالدرداءؓ کی اور تیسری حدیث حضرت ابوقتادہؓ کی۔

تشریح حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی یعنی تاکید حکم دیا کہ میں ان تین چیزوں کو سفر و حضر میں مرتے دم تک نہ چھوڑوں، ان تین چیزوں میں پہلے سے چیز تو یہی کہ ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا اور تین دن سے مراد ایام بیض ہیں اور یہ حکم اس لیے کہ طبیعت روزے کی عادی رہے اور رمضان میں فرض کی ادائیگی آسان ہو اور تاکہ صوم دہر کا ثواب ملے۔
دوسری چیز جس کا نبی علیہ السلام نے تاکید حکم دیا چاشت کی دو رکعتیں ہیں، یہ دو رکعتیں انسان کے جسم کے تینوں اعضا ساتھ جوڑوں پر واجب ہونے والے صدقہ کے لیے کفایت کرتی ہیں۔

اور تیسری چیز جو ترجمہ الباب سے متعلق ہے سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی تاکید ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ کو یہ حکم

۱۳۳۲- أخرجه البخاري: كتاب التهجيد، باب: صلاة الضحى في الحضر (۱۱۷۸)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب: صلاة الضحى وأن أفلها ركعتان (۷۲۱).

بطور خاص اس لیے دیا کہ وہ حدیث شریف کے یاد کرنے اور پڑھنے میں مشغول رہا کرتے تھے، اس لیے ان کو احتیاطاً وتر پڑھ کر سونے ہی کا حکم دیا۔

۱۴۳۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ السَّكُونِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: "أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ لِشَيْءٍ: أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ، وَبِسُبْحَةِ الضُّحَى فِي الْخَضِرِ وَالسَّفَرِ"

ترجمہ: حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ میرے دوست حضرت محمد ﷺ نے مجھ کو تین باتوں کی وصیت فرمائی جن کو میں کسی حال میں نہیں چھوڑتا ہوں، خواہ سفر ہو یا حضر، وہ یہ ہیں: (۱) ہر مہینہ کے تین دن کے روزے (۲) وتر پڑھ کر سونا (۳) چاشت کی دو رکعتیں۔

تشریح حدیث: یہ باب کی دوسری حدیث ہے، اس میں بھی رسول اللہ ﷺ نے دوسرے صحابی حضرت ابوالدرداءؓ کو ان ہی تین چیزوں کا حکم فرمایا جن کا حکم حضرت ابو ہریرہؓ کو دیا تھا۔ یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے کیوں کہ ابوالیمان رادی متکلم فیہ ہیں لیکن مضمون چوں کہ دیگر روایات سے ثابت ہے اس لیے حدیث صحیح لغیرہ کے درجہ کی ہے۔

۱۴۳۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَتَى تُوتِرُ؟»، قَالَ: أَوْتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَتَى تُوتِرُ؟»، قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخَذَ هَذَا بِالْحَزْمِ»، وَقَالَ لِعُمَرَ: «أَخَذَ هَذَا بِالْقُوَّةِ»

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ سے پوچھا: تم وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: شروع رات میں، پھر حضرت عمرؓ سے پوچھا: تم وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: اخیر رات میں، پھر آپ ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا: تم نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا اور حضرت عمرؓ سے فرمایا: تم نے عزیمت اختیار کی۔

۱۴۳۳- أخرجه أحمد في المسند (۶ / ۲۴۰)، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۲۲۰) كتاب الصلاة: باب في ركعتي الفجر، وعزه لأبي داود والطبراني في "الكبير"، وقال: ورعاهما رجال الصحيح.

۱۴۳۴- رواه الموطأ (۱ / ۱۲۳) في صلاة الليل، باب الأمر بالوتر.

تشریح حدیث: جس شخص کو اس بات کا خدشہ ہو کہ وہ اخیر شب میں نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو چاہیے کہ اوّل شب میں نماز عشاء کے بعد وتر پڑھ لے اور جو شخص اخیر شب میں اٹھنے کی توقع رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وتر کو اخیر شب میں پڑھے کیوں کہ اخیر شب میں پڑھی جانے والی نماز مشہودہ ہے یعنی اس میں فرشتوں کی شرکت ہوتی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نحیف البدن بھی تھے کاموں کا جھوم اور فکرات ہر وقت دامن گیر تھیں اور دین کے معاملہ میں بڑے ہی محتاط تھے اس لیے عشاء کے بعد وتر پڑھ کر ہی سویا کرتے تھے ان کی اس احتیاط اور فکر مندی کی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تعریف و توثیق فرمائی کہ انھوں نے احتیاط کو اختیار کیا ہے۔

دوسری طرف حضرت فاروق اعظمؓ کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے قوت و طاقت سے نوازا تھا اور اپنے عزم و ارادے میں بڑے پختہ تھے یقین رہتا تھا کہ تہجد میں اٹھ ہی جائیں گے شیطان آپ سے خائف رہتا تھا، اس لیے آپ تو اخیر شب میں تہجد کے ساتھ ہی وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پیغمبر ﷺ نے ان کے عمل کی بھی توثیق فرمائی بلکہ ان کی قوت و عزم کی پختگی کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یہ بڑے پختہ انسان ہیں اور اپنی شانِ قوت ہی کو اختیار بھی کر رکھا ہے۔

صاحب منہلؒ نے حضرت عمرؓ کا مقولہ نقل فرمایا ہے: ”إِنَّ الْأَكْيَاسَ الَّذِي يُوتِرُونَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَإِنَّ الْأَقْوِيَاءَ الَّذِينَ يُوتِرُونَ آخِرَ اللَّيْلِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ“

حاصل یہ ہے کہ جس کو اخیر شب میں بیدار ہونے کا یقین ہو اس کے لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ اخیر شب میں وتر پڑھے اگرچہ اس کے لیے بھی اوّل شب میں پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس کو احتیاط پر عمل کرنا ہو اس کو سونے سے پہلے ہی وتر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔

بَابُ فِي وَقْتِ الْوُتْرِ

وتر کے وقت کا بیان

۱۳۳۵- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَتَى كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ، أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَوَسْطَهُ، وَآخِرَهُ، وَلَكِنْ انْتَهَى وَتَرَهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحْرِ».

۱۳۳۵- أخرجه البخاري: كتاب الوتر، باب: ساعات الوتر (۹۹۶)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل (۷۴۵)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: الوتر أول الليل (۳۵۷)، النسائي: كتاب الوتر، باب: الوتر (۲۳۰/۳)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر آخر الليل (۱۱۸۵).

ترجمہ: حضرت مسروق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ وتر کس وقت پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا: سب طرح کیا ہے، کبھی آپ ﷺ اول شب میں پڑھتے، کبھی وسط شب میں اور کبھی آخر شب میں؛ لیکن آخر عمر میں آپ ﷺ وتر کو فجر کے قریب پڑھا کرتے تھے۔

مقصد ترجمہ: مصنف نماز وتر کا وقت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے مصنف نے چار حدیثیں پیش کی ہیں دو حضرت عائشہ کی اور دو حضرت ابن عمر کی، اور ان کا مفہوم یہ ہے کہ وتر کا وقت وہی ہے جو عشاء کا ہے، البتہ عشاء اور وتر میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے عشاء پڑھی جائے اور اس کے بعد وتر کی نماز پڑھی جائے اور عشاء کے بعد اختیار ہے کہ صبح صادق سے پہلے رات کے کسی حصہ میں بھی وتر پڑھ لے۔

تشریح حدیث: مشہور تابعی حضرت مسروق نے ام المومنین حضرت عائشہ سے معلوم کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول وتر کے تعلق سے کیا تھا؟ آپ ﷺ کس وقت وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا: حضور اکرم ﷺ نے رات کے ہر حصہ میں نماز وتر پڑھی ہے، البتہ آخری عمر میں آپ ﷺ کا معمول آخر شب کا رہا ہے۔ یہاں پر ”كُلُّ ذَلِك“ میں ”كُلُّ“ منصوب ہے اس لیے کہ وہ فَعْل کا مفعول مقدم ہے۔

فقہ الحدیث: حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو آخر شب میں بیدار ہونے کا یقین ہو تو اس کے لیے آخر شب میں وتر پڑھنا ہی افضل ہے، اس لیے کہ حضور اکرم ﷺ کا آخری معمول یہی رہا ہے، اور جس کو آخر شب میں بیدار ہونے میں تردد ہو تو اس کو اول شب میں وتر پڑھ لینا چاہیے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا عمل تھا۔

۱۳۳۶- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوُتْرِ».

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وتر جلدی پڑھو صبح ہو جانے سے پہلے۔
تشریح حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد نقل فرما رہے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: صبح سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیا کرو، ”بادرت“ کے اصل معنی ہیں جلدی کرنا، سبقت کرنا، لپکنا اور کسی کام کا کسی چیز کے وقوع سے پہلے کر لینا، پس حدیث مذکور کا مطلب یہ ہوا کہ طلوع فجر سے پہلے وتر کی نماز کو ضرور پڑھ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ صبح ہو جائے اور تم وتر پڑھنے سے رہ جاؤ۔

فقہ الحدیث: حدیث میں مذکور تاکید سے حنفیہ نے یہ بھی مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں وتر پڑھنے سے

۱۳۳۶- أخرجه الترمذی: کتاب الصلاة، باب: مبادرة الصبح بالوتر (۳۶۷).

رہ جائے تو چوں کہ اس کی قضا واجب ہے اس لیے دن میں اس کو پڑھ لینا چاہیے۔
نیز حدیث کا مفاد یہ بھی ہے کہ وتر کی ادائے گی کا آخر وقت طالع فجر ہے۔

۱۳۳۷- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ مَعْبُدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: «رُبَّمَا أَوْتَرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرُ مِنْ آخِرِهِ»، قُلْتُ: «كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ؟ أَكَانَ يُسَبِّرُ بِالْقِرَاءَةِ، أَمْ يَجْهَرُ؟» قَالَتْ: «كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ، وَرُبَّمَا جَهَرَ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ، فَنَامَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ: «تَغْنِي فِي الْجَنَابَةِ».

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی قیس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے حضور ﷺ کے وتر کے متعلق دریافت کیا کہ کب پڑتے تھے؟ فرمایا: کبھی اول شب میں اور کبھی آخر شب میں، میں نے پوچھا کہ اس میں قراءت کیسے کرتے تھے آہستہ یا بلند آواز؟ فرمایا: کہ دونوں طرح کبھی آہستہ اور کبھی بلند آواز سے، نیز کبھی آپ ﷺ غسل کر کے سوتے اور کبھی وضو کر کے سوتے۔

ابوداؤد کہتے ہیں: کہ قتیبہ کے علاوہ دوسروں نے کہا ہے: غسل سے مراد جنابت ہے۔

تشریح حدیث: اس مضمون کی روایت کتاب الطہارت میں بھی گزر چکی ہے، یہاں اس کو لانے کا مقصد وتر کی نماز کے آخری وقت کو بیان کرنا ہے، کہ حضور اکرم ﷺ آخر شب میں بھی وتر پڑھ لیا کرتے تھے، بلکہ آخری عمر میں تو آپ ﷺ اخیر شب میں پڑھا کرتے تھے۔

حدیث میں دو چیزوں کا اور ذکر ہے، ایک حضور ﷺ کی رات کی نماز میں قراءت کی کیفیت کا اور دوسرے غسل جنابت کے وقت کا، ان دونوں کی وضاحت بھی کتاب الطہارت میں گزر چکی ہے۔

۱۳۳۸- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا».

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کی آخری نماز وتر کو بنایا کرو۔

تشریح حدیث: یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور شراح بخاری نے اس سے یہ استدلال کیا ہے، ہمارے مصنف نے تو اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے، اور یہ حکم بھی استحبابی ہے کوئی وجوبی نہیں،

۱۳۳۷- آخر جہ مسلم: کتاب الحيض، باب: جواز نوم الجنب (۳۰۷)، الترمذی: کتاب الصلاة، باب قراءة الليل (۴۳۹)۔

۱۳۳۸- آخر جہ البخاری: کتاب الوتر، باب: يجعل آخر صلاته وترًا مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل

(۷۷۷)، ابن ماجہ: کتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في التطوع في البيت (۱۳۷۷)۔

اگر وجوبی ہوتا تو پھر اگر کوئی شخص شروع شب میں وتر پڑھ کر سو جاتا اور آخر شب میں بیدار ہوتا تو اس کو دوبارہ وتر پڑھنا ضروری ہوتا، مصنف اگلے ترجمہ میں اس کی وضاحت بھی فرمائیں گے۔

بَاب فِي نَقْضِ الْوُتْرِ وتر دومرتبہ نہیں پڑھے جاسکتے

۱۳۳۹- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَلَاذِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَذْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا، وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ، وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْخَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوُتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وَتِرَانِ فِي لَيْلَةٍ».

ترجمہ: حضرت قیس بن طلق سے روایت ہے کہ ایک دن رمضان میں طلق بن علی ہمارے پاس آئے اور شام تک رہے اور روزہ افطار کیا، اس کے بعد ہمیں اس رات تراویح اور وتر پڑھائے، پھر اپنی مسجد میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھائی، جب وتر باقی رہ گئے تو ایک دوسرے شخص کو آگے بڑھایا اور فرمایا: کہ لوگوں کو وتر پڑھا کیوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں ہو سکتے۔

مقصد ترجمہ: حضرت امام ابو داؤد کا مقصد قرن اول کے ایک اہم اختلافی مسئلہ کو بیان کرنا ہے اور وہ مسئلہ ہے نقض وتر کا جس کی تفصیل یہ ہے کہ دو حدیثیں ہیں جو باہم متعارض نظر آتی ہیں۔ (۱) اجعلوا آخر صلاحکم الوتر۔ (۲) لا وتران فی لیلة۔

پہلی حدیث کا مفاد یہ ہے کہ وتر کی نماز رات کی تمام نمازوں میں سب سے اخیر میں پڑھو، اب اگر کسی شخص نے عشاء کے فوراً بعد وتر کی نماز پڑھی اور سو گیا پھر تہجد میں بیدار ہوا اور تہجد کی نماز پڑھی تو اس حدیث کا تقاضہ یہ ہے کہ آخری نماز وتر کی ہو اور تہجد کے بعد وتر کی نماز دوبارہ پڑھی جائے، لیکن اگر تہجد کے بعد دوبارہ وتر کی نماز پڑھے گا تو دوسری حدیث: ”لا وتران فی لیلة“ کی مخالفت لازم آتی ہے کیوں کہ ایک ہی رات میں دو مرتبہ وتر پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

حاصل یہ ہے ایسے شخص کی یا تو آخری نماز وتر کی نہیں ہوتی بلکہ تہجد کی ہوتی ہے یا پھر وتر کا دو مرتبہ پڑھنا لازم آتا ہے، اگر ایک حدیث پر عمل کرے تو دوسری کی مخالفت ہوتی ہے، اور اگر دوسری پر عمل کرے تو پہلی کی مخالفت لازم آتی

۱۳۳۹- أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب: لا وتران في ليلة (۳۷۰)، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: النهي عن وترين في ليلة (۲۲۹/۳)

ہے، یہ ایک مشکل اور پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے۔

اس کا حل بعض علماء نے یہ نکالا کہ عشاء کے بعد پڑھے گئے وتر کا نقص کر دیا جائے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ تہجد شروع کرنے سے قبل ایک رکعت نماز اس نیت سے پڑھے کہ اس کو میں وتر کی تین رکعات میں جو شروع شب میں پڑھی تھیں، شامل کرتا ہوں، اب وہ سابق وتر کی نماز بجائے وتر کے نفل ہو جائے گی، اس کے بعد یہ شخص تہجد کی نماز پڑھ کر وتر کو پڑھ لے، اس صورت میں تہجد بھی ہوگئی اور آخری نماز وتر بھی ہوگئی اور ایک رات میں دو مرتبہ وتر پڑھنا بھی لازم نہ آیا کیوں کہ شروع میں پڑھے گئے وتر درحقیقت وتر ہی نہ رہے بلکہ وہ نفل ہو گئے تھے۔

حضرات صحابہ میں حضرت ابن عمرؓ کی رائے یہی تھی۔

لیکن جمہور ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ نقص وتر کو اختیار نہیں کیا جائے گا؛ اس لیے کہ آدمی کے اختیار میں یہ کہاں ہے کہ وہ سابق پڑھے گئے وتر کو توڑ سکے وہ تو آسمان پر پہنچ گئے۔

جمہور علماء کا کہنا ہے کہ حدیث میں ”اجعلوا آخر صلاحکم وتراً“ کا حکم استحبابی ہے وجوبی نہیں ہے لہذا اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز پڑھ لی اور پھر بعد میں تہجد کے وقت بھی بیدار ہوا تو اس کو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے اور وتر کی نماز کو دوبارہ نہ پڑھے۔

تشریح حدیث: حدیث شریف میں اولاً تو حضرت طلق بن علیؓ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور پھر اخیر میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ: ”لا وتران فی لیلة“ کہ ایک رات میں دو مرتبہ وتر نہیں ہے۔

”لا وتران فی لیلة“ کے اعراب میں اختلاف ہے، صاحب منہل کا خیال ہے کہ یہاں ”وتران“ فعل محذوف کا فاعل ہے اور تقدیری عبارت ہے: ”لا یجوز أو لا یجتمع وتران فی لیلة“ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”لا“ مشابہ بلیس ہے اور ”وتران“ اس کا اسم ہے، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ ”لا“ نفی جنس کا ہے اور ”وتران“ اس کا اسم ہے جو کہ منصوب ہے لیکن اس کا نصب الف کے ساتھ ہے لغت بنی حارث کے مطابق اگرچہ اہل حجاز کی لغت میں یہ ”لا وترین“ ہوگا۔ (عون المعیود: ۲/۲۲۱) بقیہ حدیث شریف کا مفہوم ترجمہ سے واضح ہو گیا ہے۔

بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ

نماز وتر میں دعاء قنوت پڑھنے کا بیان

۱۴۴۰- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَمِيَّةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ يَعْنَى، ابْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ

۱۴۴۰- أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب: حدثنا معاذ بن فضالة (۷۹۷)، مسلم: كتاب المساجد، باب: استحباب القنوت

في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلة (۶۷۶)، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: النهي عن وترين في ليلة (۲/۲۲۹)۔

أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: وَاللَّهِ لَأَقْرَبَنَّ لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ «يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَتْلُو الْكَافِرِينَ».

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ: خدا کی قسم میں تم کو رسول اللہ ﷺ کی سی نماز پڑھاؤں، ابوسلمہ کہتے ہیں: کہ حضرت ابو ہریرہؓ ظہر اور عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے، مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے اور کافروں پر لعنت کرتے۔
Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

مقصد ترجمہ: مصنف کا مقصد اس ترجمہ الباب سے قنوت نازلہ کو بیان کرنا ہے اور وہ بھی تمام نمازوں میں، جہاں تک قنوت دائمی کا تعلق ہے تو اس پر تفصیلی بحث مصنف ماقبل میں کر چکے ہیں، اب قنوت نازلہ سب نمازوں میں پڑھی جائے گی یا صرف فجر کی نماز میں؟

اس سلسلہ میں الموسوعة الفقهية میں چار مذاہب نقل کئے ہیں:

(۱) حنفیہ کا معمول دمشق بہ مذہب یہ ہے کہ قنوت نازلہ صرف فجر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جائے گی "قال أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنن عندنا في صلاة الفجر من غير بليّة، فإذا وقعت فتنة أو بليّة فلا بأس به، فعلة رسول الله ﷺ، أما القنوت في الصلوات كلها عند النوازل فلم يقل به إلا الشافعي"۔ (منحة الخائف على البحر الرائق: ۲/۳۸)

(۲) مالکیہ کے نزدیک بھی قنوت نازلہ صرف فجر کی نماز ہی میں پڑھی جائے گی، لا يقنن في غير الصبح مطلقاً، قال الزرقاني: لا يوتر ولا في سائر الصلوات عند الضرورة۔ (شرح الزرقاني على مختصر خليل: ۱/۲۱۲)

(۳) حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ قنوت نازلہ صرف فجر کی نماز میں ہوگی، اگرچہ غیر مشہور قول یہ بھی ہے کہ جمعہ کے علاوہ سب فرض نمازوں میں قنوت نازلہ ہو سکتی ہے۔ "فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقنن في صلاة الصبح نص عليه أحمد، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن القنوت في الفجر؟ فقال: إذا نزل بالمسلمين نازلة قنن الإمام وأمن من خلفه" (المغنی لابن قدامة: ۲/۵۸۷)

(۴) حضرت امام شافعیؒ کا مشہور اور صحیح مذہب یہ ہے کہ قنوت نازلہ تمام فرض نمازوں میں پڑھی جائے گی: "إذا نزلت بالمسلمين نازلة كَوَبَاءٍ وَفُحْطٍ أَوْ مَطَرٍ يَضْرُ بِالْعُمَرَاءِ أَوْ الزَّرْعِ أَوْ خَوْفٍ عَدُوٍّ أَوْ أَسْرِ عَالَمٍ قَنَتُوا فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ"۔ (الموسوعة الفقهية: ۳۳/۶۶)

خلاصہ یہ نکلا کہ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک قنوت نازلہ صرف فجر کی نماز میں مشروع ہے، اور شافعیہ کے یہاں تمام نمازوں میں مشروع بلکہ مستحب ہے۔

شوافع کی دلیل:

حضرات شوافع کی سب سے واضح دلیل حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے جس میں پانچوں نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کا عمل پیغمبر علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے ہمارے مصنف نے بھی اس حدیث میں ابن عباس کو مندرجہ ذیل الفاظ سے نقل کیا ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "قَنَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَذْغُو عَلَى أَخْيَارٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِغْلٍ، وَذُكْوَانٍ، وَغَضِيَّةٍ، وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ" (سنن ابوداؤد: حدیث/ ۱۳۴۳)

اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ کی احادیث سے بھی استدلال کیا ہے۔

حضرات احناف کی طرف سے اس کا جواب منہ الخالق علی البحر الرائق میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہے اس پر پیغمبر علیہ السلام کی مواظبت ثابت نہیں ہے۔

احناف کی دلیل:

ہمارا استدلال اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث سے ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: "أنه عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر شهرًا ثم تركه" (نصب الراية للزيلعي، كتاب الصلاة باب صلاة الوتر)

لیکن منہ الخالق علی البحر الرائق میں فقہاء احناف کا یہ قول بھی لکھا ہے کہ قنوت نازلہ کو دیگر صلوات جہرہ میں بھی پڑھا جاسکتا ہے، اور ہمارے خیال میں بھی روایات کے ظاہر سے یہی قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

تشریح حدیث: حضرت ابو ہریرہؓ نے چوں کہ حضور اکرم ﷺ کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو حضور ﷺ جیسی نماز پڑھ کر دکھاؤں گا، یا ایسی نماز پڑھ کر دکھاؤں گا جو حضور ﷺ کی نماز سے بہت قریب ہوگی، مشابہ ہوگی۔

اب حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنے تلامذہ کو پوری نماز پڑھ کر دکھائی یا نہیں، اس کا تو روایات میں کوئی ذکر نہیں ہے البتہ ان کے تلامذہ نے قنوت نازلہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہؓ کا عمل بیان کیا کہ وہ ظہر، عشاء اور فجر میں قنوت نازلہ

پڑھتے تھے، جس میں اہل ایمان کے لیے دعا کرتے اور کافروں پر لعنت کرتے اور کافروں سے بھی ظالم کفار ہی مراد ہیں۔ یہ عمل اگرچہ حضرت ابو ہریرہؓ کا ہے لیکن وہ اس عمل کو حضور ﷺ کے مشابہ قرار دیتے ہیں اس لیے اس کو حکماً مرفوع کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔

مصنفؒ اس حدیث ابو ہریرہؓ کو آگے بھی تفصیل سے لا رہے ہیں جس میں حضور ﷺ کا عمل نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ بھی ان نمازوں میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔

۱۳۴۱- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، وَخَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ح وَخَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالُوا كَلِّمَهُمْ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَسْرٍ بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»، زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ: وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے اور ابن معاذ کی روایت میں مغرب کا بھی ذکر ہے۔

تشریح حدیث: قولہ: "قالوا کلمہم": کل کا مصداق ہے مصنفؒ کے چاروں اساتذہ یعنی ابو الولید، مسلم بن ابراہیم، حفص بن عمر اور معاذ بن معاذ العنبری، ان چاروں حضرات نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ہے، اور "قالو" کی ضمیر ان ہی چاروں کی طرف راجع ہے۔

پھر مصنفؒ کے چاروں اساتذہ میں سے صرف ابن معاذ نے مغرب کی نماز میں بھی قنوت کا ذکر کیا ہے جب کہ دیگر تین نے صرف فجر میں قنوت کو بیان کیا ہے۔

۱۳۴۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "قَنَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي

۱۳۴۱- أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، وإذا نزلت بالمسلمين نازلة (۶۷۸)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: القنوت في الفجر (۴۰۱) النسائي: كتاب افتتاح الصلاة، باب: القنوت في صلاة المغرب (۲۰۲/۲) ۱۳۴۲- أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم كسني يوسف، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب القنوت (۶۷۵).

يُوسُفَ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا».

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ماہ تک عشاء کی نماز میں قنوت پڑھی ہے، آپ ﷺ قنوت میں یہ پڑھتے تھے: اللّٰهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ... اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے دے، یا اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات دے دے (یہ لوگ کفار کی قید میں تھے) یا اللہ! کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے، یا اللہ! مضر پر اپنا سخت عذاب نازل فرما، یا اللہ! ان پر قحط ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں ڈالا تھا، حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ: ایک دن آپ ﷺ نے صبح کی؛ لیکن ان لوگوں کے لئے دعا نہیں کی، اس بارے میں میں نے آپ سے استفسار کیا تو فرمایا: کیا تو نہیں دیکھتا کہ ولید اور سلمہ کفار کی قید سے آگئے ہیں۔

تشریح حدیث: صحیح مسلم کی روایت میں عشاء کی قید نہیں ہے بلکہ مطلقاً قنوت پڑھنے کا ذکر ہے، اور صحیح بخاری میں "قنوت بعد الركوع" کے الفاظ ہیں، پھر اس حدیث میں قنوت کے جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں صرف انھیں کا پڑھنا مراد نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ اور کلمات بھی پڑھا کرتے تھے، نیز ہماری ابو داؤد کی اس روایت میں تو یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دو مسلمانوں کے نام لے کر دعا فرمائی ایک حضرت ولید بن ولید اور دوسرے سلمہ بن ہشامؓ جب کہ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے تین مسلمانوں کا نام لے کر دعا کی ہے، جن میں دو تو یہی ہیں اور تیسرے عیاش بن ربیعہ ہیں، یہ اختلاف احوال پر محمول ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ ﷺ نے دو کا نام لیا ہو، اور کبھی تین کا نام لیا ہو۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے کمزور مسلمانوں کے لیے نجات کی دعا کی، پھر قبیلہ مضر کے لیے بد دعا کی ہے کہ اے اللہ! ان کی سخت پکڑ فرما اور ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دے۔

قولہ: "الولید بن الولید" یہ حضرت خالد بن ولیدؓ کے بھائی ہیں، جنگ بدر میں تو مشرکین کی طرف سے لڑنے آئے تھے لیکن قید ہو گئے تھے اور چار ہزار درہم کا فدیہ دے کر آزادی حاصل کی تھی، اور پھر فوراً ہی اسلام لے آئے، کسی نے کہا کہ فدیہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیتے تو کہا کہ اگر فدیہ دینے سے قبل اسلام قبول کرتا تو لوگ یہ کہتے یا سمجھتے کہ فدیہ کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے، اس کے بعد یہ مکہ گئے تو مشرکین نے ان کو گرفتار کر لیا اس پر پیغمبر علیہ السلام نے ان کا نام لے کر دعا فرمائی۔ قولہ: "سلمة بن هشام" یہ بھی خالد بن ولیدؓ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان مسلمانوں میں سے ہیں جو شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، پھر جب مکہ آئے تو ابو جہل نے گرفتار کر لیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے روک دیا اور سخت سزائیں دیں لیکن یہ ثابت قدم رہے، بدر کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے اور غزوہ موتہ میں شریک ہونے اور آخر تک مدینہ میں ہی رہے ۱۴ھ میں جب کہ حضرت عمرؓ کا دور خلافت تھا انتقال فرمایا ہے۔

قوله: ”اللهم اشد وطأتك عليهم“ وظأة مصدر ہے بمعنی سخت گرفت، سخت حملہ، اصل میں تو اس کے معنی پاؤں سے روندنے کے آتے ہیں، لیکن مراد یہاں ہلاک کرنا یا سخت عذاب دینا ہے کیوں کہ جس چیز کو روندنا جاتا ہے وہ ہلاک ہی ہو جاتی ہے۔ اور ”مضر“ یہ عرب کا مشہور قبیلہ تھا جو اسلام دشمنی میں بڑا سخت تھا۔

قوله: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف: سنين کا لفظ قحط کے لیے استعمال ہوتا ہے ”ہا“ ضمیر ”وطاة“ کی طرف راجع ہے اور مطلب اس بددعا یہ کلمہ کا یہ ہے کہ اے اللہ! ان لوگوں پر سات سال تک ایسا قحط مسلط کر دے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر مسلط ہوا تھا۔

اعداء اسلام کے حق میں پیغمبر علیہ السلام کی بددعا بھی رحمت ہے:

اگر اعداء اسلام دشمنی اور سرکشی پر تلے ہوں اور صورت حال یہ ہو جائے کہ ان کو سمجھانے کی ہر کوشش ناکام ہوں اور حق کو قبول کرنے کی تمام توقعات ختم ہو جائیں تو مصلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کے حق میں بددعا کر دی جائے تاکہ دنیا ہی میں یہ پریشان ہو کر توبہ کر لیں اور ہدایت کو قبول کر لیں، اسی مصلحت اور حکمت کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ نے ان کے حق میں قحط سالی کی دعا کر دی، ورنہ تو آپ علیہ السلام انسانیت کے لیے بے پناہ شفیق اور مہربان ہیں، قرآن پاک میں فرمایا گیا:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔
فقہ الحدیث: حدیث میں جو یہ فرمایا: وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا“ اس سے معلوم ہوا کہ جب ظالم کے ظلم سے نجات حاصل ہو جائے تو پھر ثنوت نازلہ بند کر دی جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس وقت بند کر دی تھی جب مسلمان مشرکین کے ظلم سے نجات پا گئے تھے، نیز حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں کسی کا نام لے کر بھی دعا کی جاسکتی ہے اور اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔

۱۳۴۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هَلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةَ الصُّبْحِ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَخْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِغْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَغَصِيَّةً، وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلَقَهُ.

۱۳۴۳- أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المؤمنين.... حدیث/ ۶۱۸، و قال المحدث الاعظمي: اسنادہ حسن. ومسنده احمد منخرجا (۲۷۴۶/۴۷۵/۴)

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لگاتار ایک مہینہ تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد جب سمیع اللہ لمن حمدہ قنوت پڑھا، آپ ﷺ بنی سلیم کی بستی میں سے قبیلہ رعل، ذکوان اور عصبہ کے لیے بددعا فرماتے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے۔

تشریح حدیث: اس روایت میں آیا کہ رسول اللہ ﷺ نے پانچوں نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی ہے، اس روایت کو ہم ماقبل میں بھی نقل کر چکے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے اس حدیث میں جس قنوت نازلہ کا ذکر کیا ہے وہ غزوہ بدر معونہ (واقع صفر ۵ھ) کے موقع پڑھی گئی ہے، اس جگہ مناسب ہے کہ اس کی کچھ تفصیل نقل کر دی جائے۔

دعل: راء کے کسرہ اور عین کے سکون کے ساتھ ہے، یہ قبیلہ بنو سلیم کی ایک شاخ تھی، جو رعل بن خالد بن عوف بن مالک بن امرئ القیس بن ہبشہ بن سلیم کی طرف منسوب ہے۔

ذکوان: یہ بھی قبیلہ بنو سلیم ہی کی ایک شاخ تھی جس کی نسبت ذکوان بن ثعلبہ بن ہبشہ بن سلیم کی طرف ہے۔
عصبہ: یہ عصا کی تصغیر ہے اور قبیلہ بنو سلیم ہی کی ایک شاخ تھی، جس کی نسبت عصبہ بن خفاف بن امرئ القیس بن ہبشہ بن سلیم کی طرف ہے۔

غزوہ بدر معونہ:

بدر معونہ کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ قبیلہ بنو عامر کا سردار عامر بن مالک حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، ساتھ میں ہدیہ بھی لایا، حضور اکرم ﷺ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ ہی انکار کیا، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے آدمی ہمارے قبیلہ کی طرف اسلام کی دعوت کی غرض سے بھیجے، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے اہل نجد سے اندیشہ ہے، کہ وہ ہمارے اصحاب کو نقصان پہنچائیں گے عامر بن مالک نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، حضور ﷺ نے ان کی فرمائش پر ستر صحابہ کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ (طبقات ابن سعد: ۵۲/۲)

بخاری کتاب الجہاد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قبیلہ رعل و ذکوان کے لوگ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انھوں نے اسلام کا اظہار کر کے حضور اکرم ﷺ سے درخواست کی تھی، کہ ہمارے دشمنوں کے مقابلہ میں ہماری مدد کیجئے، آپ ﷺ نے ان کی مدد کی غرض سے ستر صحابہ کرامؓ کی جماعت کو روانہ فرمایا تھا۔ (فتح الباری: ۴/۳۸۶)

لیکن دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں کہ عامر بن مالک کی درخواست کو بھی پورا کرنا تھا اور قبیلہ رعل و ذکوان کی امداد بھی مقصود تھی۔

حاصل یہ کہ یہ ستر صحابہ کرام روانہ ہوئے، ان کے امیر حضرت منذر بن عمرو ساعدی مقرر ہوئے اور حضرت حرام بن ملحانؓ کو آپ ﷺ نے ایک خط بنو عامر کے سردار عامر بن طفیل کے نام دیا، یہ عامر بن طفیل، عامر بن مالک کا بھتیجا تھا، حضرت حرامؓ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم پیچھے رہو میں عامر بن طفیل کو خط دیتا ہوں، اگر اس نے مجھے امن دے دیا تو تم یہیں رہنا اور اگر مجھے قتل کر دیا تو تم باقی ساتھیوں کے پاس چلے جانا، حضرت حرامؓ کو قتل کر دیا گیا اور عامر بن طفیل نے بنو عامر کو باقی صحابہ کے قتل پر ابھارا، عامر بن طفیل کے چچا عامر بن مالک نے کہا کہ میں نے ان حضرات کو امن دے دیا ہے لہذا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے مگر اس نے اپنے چچا کی بات نہ مانی، بنو عامر نے بھی کہا کہ ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے لیکن عامر بن طفیل نے ان کی بھی نہ مانی اور دو قبیلہ رعل و ذکوان سے مدد مانگی، رعل و ذکوان نے باوجود اس کے کہ حضور ﷺ سے صحابہ کرامؓ کو بھیجنے کی درخواست کی تھی عہد شکنی اور عامر بن طفیل کے ساتھ مل کر صحابہ کرامؓ کو شہید کر دیا۔

صرف تین صحابہ بچے ایک کعب بن زید انصاریؓ، ان کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں حالاں کہ وہ زندہ تھے، یہ بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر شہید ہوئے ہیں، دوسرے دو صحابہ میں ایک منذر بن محمدؓ تھے اور ایک عمرو بن امیہ صمریؓ تھے، یہ دونوں مویشی چرانے جنگل گئے ہوئے تھے اچانک انھیں آسمان پر پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے، پرندوں کو دیکھ کر یہ دونوں گھبرا گئے کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، جب قریب گئے تو معلوم ہوا کہ تمام صحابہ شہید ہو گئے ہیں، منذر بن محمدؓ بولے جہارے ہمارے امیر شہید ہو گئے ہیں میں وہاں سے کیوں بھاگوں آگے بڑھے اور کفار سے لڑ کر جام شہادت نوش فرمایا، عمرو بن امیہ کو لوگوں نے زندہ گرفتار کیا اور عامر بن طفیل کے حوالے کیا عامر نے ان کے سر کے بال کاٹے اور یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ میری والدہ نے ایک غلام آزاد کرنے کی نذر مانی تھی یہ اس کی طرف سے آزاد ہے۔ (تاریخ طبری: ۲/۳۲۰)

جب حضور اکرم ﷺ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ ایک مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور رعل و ذکوان قبائل کے حق میں بددعا فرماتے رہے، اس حادثہ سے پیغمبر علیہ السلام کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ زندگی بھر اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا۔

بعض شراح حدیث نے لکھا ہے کہ درحقیقت قنوت نازلہ کے مشروع ہونے کا سبب ہی یہ واقعہ ہے؛ لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں؛ کیوں کہ جیسا کہ پہلی حدیث میں آیا کہ غزوہ بدر سے پہلے بھی آپ ﷺ نے ولید بن ولید وغیرہ کے حق میں قنوت نازلہ پڑھی ہے، اور یہ واقعہ بر معونہ ۵ھ میں پیش آیا ہے اس لیے اس کو قنوت نازلہ کے ابتداء کا سبب قرار دینا مناسب نہیں ہے۔

فقہ الحدیث: اس حدیث سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ کا محل آخری رکعت ہے، کہ آخری رکعت کا رکوع کرنے کے بعد امام جب جب ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہے تو قنوت شروع کرے اور مقتدی آمین کہیں اور یہ آمین احناف کے نزدیک سراً کہنا ہی افضل ہے۔

۱۳۴۴- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: «بَعْدَ الرُّكُوعِ»، قَالَ مُسَدَّدٌ: بِسِيرٍ.

ترجمہ: حضرت محمد بن انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ فرمایا: ہاں، پھر پوچھا گیا کہ رکوع سے پہلے پڑھی ہے یا بعد میں؟ فرمایا: رکوع کے بعد، مسدد کی روایت میں ہے کہ رکوع کے تھوڑی ہی دیر بعد پڑھی ہے۔

تشریح حدیث: یہاں سے مصنف حضرت انس بن مالک کی حدیث کو تین سندوں سے بیان کر رہے ہیں اور مقصد قنوت نازلہ کے محل کو بیان کرنا ہے کہ قنوت نازلہ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہوگی، جس کی وضاحت سابقہ روایت کے ذیل میں بھی گزر چکی ہے۔

صاحب مہمل تحریر فرماتے ہیں کہ اس جگہ رواۃ حدیث کا اختلاف ہے کہ قنوت قبل رکوع ہوگی جیسا کہ مالکیہ کا مذہب ہے یا بعد رکوع جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے، لیکن رائج بعد رکوع ہی ہے؛ کیوں کہ اس سلسلہ میں روایات زیادہ صحیح و صریح ہیں، فرماتے ہیں: ”والراجح أن القنوت يكون بعد الركوع لثبوته بالأحاديث الكثيرة المرفوعة عن أنس وغيره، وقال البيهقي: رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون“ (المہمل العذب المورود: ۸/۸۸)

۱۳۴۵- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا، ثُمَّ تَرَكَهُ».

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی اور اس

Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

کے بعد چھوڑ دی۔

تشریح حدیث: یہ حضرت انس کی حدیث کا طریق ثانی ہے اس میں یہ آیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ماہ تک

قنوت نازلہ (تمام نمازوں میں) پڑھی اس کے بعد چھوڑ دیا، احناف اس سے استدلال کرتے ہیں کہ تمام نمازوں میں

۱۳۴۴- أخرجه البخاري: كتاب الوتر- باب القنوت قبل الركوع وبعده (۱۰۰۱)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة،

باب: استحباب القنوت في جميع إذا نزلت بالمسلمين نازلة حول (۶۷۷/۲۹۸)، النسائي: كتاب التطبيق، باب: القنوت في

صلاة الصبح (۲/۲۰۰)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده (۱۱۸۳).

۱۳۴۵- أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جمع الصلاة- (۶۷۷).

قنوت نازلہ پڑھنا منسوخ ہو گیا ہے، لیکن ہمارے خیال میں احناف کا یہ استدلال مناسب نہیں ہے اس لیے کہ یہاں حضرت انسؓ جس قنوت کو چھوڑنے کی بات کہہ رہے ہیں اس سے مراد صرف یہ ہے کہ قبیلہ رعل و ذکوان پر ایک ماہ کے بعد بددعا کرنا بند کر دی یا جب مظلوم مسلمان کفار کے ظلم سے آزاد ہو گئے تو بند کر دی، یہ مراد نہیں ہے کہ تمام فرض نمازوں میں جو قنوت نازلہ پڑھنا شروع تھا وہ منسوخ ہو گیا۔

۱۴۴۶- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَفْضَلٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ «صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، قَامَ هُنَيْئَةً».

ترجمہ: محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جس نے نبی ﷺ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی تھی کہ: جب آپ نے دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھایا تو تھوڑی دیر تک (قنوت پڑھنے کے لیے) کھڑے رہے۔
تشریح حدیث: یہ حضرت انس بن مالکؓ کی حدیث کا طریق ثالث ہے اس میں بھی قنوت بعد از رکوع کا بیان ہے، اس حدیث میں ”حدثنی من“ کا مصداق حضرت انسؓ ہی ہیں۔

خلاصہ روایات الباب:

اس باب میں مصنفؒ نے کل چار صحابہ کرام کی روایات کو سات سندوں سے بیان فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث دو سندوں سے حضرت براء اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت کو ایک ایک سند سے اور حضرت انسؓ کی روایت کو تین سندوں سے اور مفاد ان ساتوں روایتوں کا قنوت نازلہ کو بیان کرنا ہے کہ اگر کسی ظالم اور دشمن کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم ہو تو ان مظلوم مسلمانوں کی نجات کے لیے قنوت نازلہ شروع ہے اور رائج قول کے اعتبار سے تمام فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی جاسکتی ہے۔

اس جگہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ قنوت نازلہ کے الفاظ کو جو ماثور ہیں نقل کر دیں تاکہ یاد کر لیے جائیں اور بوقت ضرورت پڑھے جاسکیں:

قنوت نازلہ

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ،
وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ.

۱۴۴۶- أخرجه النسائي: كتاب التطبيق، باب: القنوت في صلاة الصبح (۲/۲۰۱).

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنِ كُفْرَةَ
أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ رُسُلَكَ، وَيُفَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ خَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزَلْ
أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ الَّذِي لَا يُرَدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.

بَاب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

گھر میں نفل پڑھنے کی فضیلت

۱۳۴۷- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرَّازُ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: اخْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ حُجْرَةً،
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُصَلِّي فِيهَا، قَالَ:
فَصَلُّوا مَعَهُ لِصَلَاتِهِ - يَعْنِي رِجَالًا -، وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مِنْ
الْأَيَّامِ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّخُوا، وَرَفَعُوا
أَصْوَاتَهُمْ، وَحَصَبُوا بَابَهُ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغَضَّبًا، فَقَالَ: «يَا
أَيُّهَا النَّاسُ، مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ
بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنْ خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ».

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں ایک حجرہ بنوایا، جس میں آپ
رات میں آکر نماز پڑھتے تھے، یہ دیکھ کر لوگوں نے آکر آپ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی، ایک رات آپ
ﷺ اپنے حجرے سے باہر تشریف نہ لائے تو لوگوں نے اس خیال میں کہ شاید آپ سو گئے ہیں کھٹکھارنا، پکارنا اور
دروازے پر کٹکھارنا شروع کر دیا؛ پس آپ باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ غصہ کی حالت میں تھے، فرمایا: لوگو!
تم ایسا ہی کیے جاتے ہو یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ تم پر کہیں واجب نہ ہو جائے؛ لہذا نفل نماز تمہیں اپنے اپنے

۱۳۴۷- أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب: صلاة الليل (۷۳۱)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب
صلاة النافلة (۷۸۱)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: فضل التطوع في البيت (۴۵۰)، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: الحث
على الصلاة في البيوت (۱۹۷/۳).

گھروں میں پڑھنی چاہیے کیونکہ فرض نماز کے علاوہ دیگر نمازیں گھر پر پڑھنا بہتر ہے۔

مقصد ترجمہ: تمام سنن و نوافل میں افضل یہ ہے کہ یہ نمازیں گھر میں پڑھی جائیں، البتہ اگر گھر آکر مشغول ہو جانے کا اندیشہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لی جائیں، آج کل چوں کہ سستی کا غلبہ ہے گھر آکر سنن و نوافل چھوٹ جاتے ہیں اس لیے مسجد میں پڑھنے کا فتویٰ ہے؛ لیکن جس کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ گھر آکر سنتیں فوت نہ ہوں گی اس کے لیے عزیمت اور افضل یہی ہے کہ ابھی بھی گھر ہی پڑھے، مصنف اس ترجمہ الباب سے یہی مسئلہ واضح فرما رہے ہیں۔

تشریح حدیث: ”قوله: احتج رسول الله ﷺ في المسجد حجرة“ یہاں حجرہ سے مراد چٹائی کا حجرہ یعنی مُعْتَكِف ہے جو رمضان میں آپ ﷺ کے اعتکاف کے لیے بنالیا گیا تھا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مسجد میں بنایا گیا چٹائی کا یہ حجرہ اعتکاف کے لیے نہ ہو بلکہ آپ ﷺ کی تنہائی کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہو کہ آپ ﷺ رمضان وغیرہ رمضان میں رات کو اپنی ازواج مطہرات کے پاس سے نکلتے اور اس چٹائی کے حجرہ میں عبادت باری تعالیٰ میں مشغول ہوتے، حدیث کے اگلے جملہ ”يُخْرَجُ مِنَ اللَّيْلِ يَصْلِي فِيهَا“ سے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔

جب کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوریؒ نے بذل میں لکھا ہے کہ یہاں عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے، یہاں عبارت ”فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرَجُ مِنَ اللَّيْلِ يَصْلِي فِيهَا“ ہے، جب کہ صحیح یہ ہونی چاہیے: ”فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْلِي فِيهَا فَيُخْرَجُ مِنَ اللَّيْلِ“ کہ آپ ﷺ نے اس حجرۃ الحصر سے باہر نکل کر بعض راتوں میں مسجد کے اندر صحابہ کو جماعت سے تراویح کی نماز پڑھائی، ایک رات آپ ﷺ تشریف نہ لائے تو صحابہؓ نے آپ ﷺ کو اپنی موجودگی کی اطلاع کے لیے وہ طریقہ اختیار کئے جو روایات میں مذکور ہیں، لیکن ہمارے خیال میں یہاں ابوداؤد میں جو واقعہ مذکور ہے اس کو تراویح کی نماز سے جوڑنا بہتر نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل واقعہ بلکہ مستقل معمول کی تفصیل ہے، اور اس کی صحیح صورت حال یہ ہے کہ:

حجرۃ الحصر کا صحیح مصداق:

اس روایت میں جس حجرہ کا ذکر ہے یہ کوئی مستقل حجرہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک عارضی خلوت گاہ تھی جس کے لیے چٹائی کا استعمال ہوتا تھا، دن میں اس کو بچھالیا جاتا تھا اور رات میں اس سے حجرہ کا کام لیا جاتا تھا، آپ ﷺ نے اس میں نماز شروع کی تو لوگوں نے آپ کے پیچھے صف قائم کر لی، کئی دن تک آپ ﷺ اس حجرہ میں نماز پڑھتے رہے اور صحابہ کرامؓ حجرہ سے باہر اقتداء کرتے رہے، جب آپ ﷺ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ ﷺ نے احتیاط فرمائی صحابہ کرام نے شوق کا اظہار کیا، آواز بلند کی، تسبیح پڑھی اور اس خیال سے کہ شاید آپ ﷺ سورہے ہیں جگانے کی تدبیریں کیں؛ مگر

آپ ﷺ نے باہر تشریف لا کر سمجھایا مجھے سب معلوم ہے مگر نوافل کے لیے افضل مقام ان کا گھر ہے۔
حاصل یہ ہوا کہ حجرہ شریفہ کے مصداق دو ہیں ایک حجرہ عائشہ اور دوسرا حجرہ حصیر، اگر یہ حجرہ عائشہ مراد ہے تو پھر یہ واقعہ تراویح سے متعلق ہے، اور اگر حجرہ حصیر مراد ہے تو یہ واقعہ تراویح سے متعلق نہیں ہے۔

ہمارے مصنف کا مقصود تو اس سے صرف یہ استدلال کرنا ہے کہ فرائض کے مساوی نمازوں کو گھر میں پڑھنا افضل ہے۔
لیکن حضرات فقہاء نے یہ تفصیل بھی لکھی ہے کہ فرائض کے علاوہ دو نمازیں جو اسلام کا شعار سمجھی جاتی ہیں اور ان کو جماعت سے پڑھا جاتا ہے تو ان کو مسجد ہی میں پڑھنا افضل ہے جیسا کہ نماز تراویح، نماز عیدین، نماز کسوف، نماز استسقاء وغیرہ چنانچہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”وبه أخذ أئمتنا فقالوا: یسن فعل النوافل التي لاتسن فیها الجماعة فی البیت فهو افضل منه فی المسجد“ (المبہل العذب المورود: ۸/۹۳)

۱۳۳۸- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنی کچھ نمازیں گھر میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔

تشریح حدیث: اپنی کچھ نمازوں کو گھروں میں پڑھو مراد نوافل ہیں کہ ان کو گھروں میں پڑھا جائے تاکہ گھروں کے اندر بھی برکتیں و رحمتیں نازل ہوں، اور گھروں کو نماز سے اس طرح خالی نہ رکھو جیسا کہ قبرستان ہوتے ہیں کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ایسے ہی گھروں میں بھی نماز پڑھنا بند نہ کرو بلکہ سنن و نوافل کو گھروں میں پڑھا کرو، حدیث شریف میں تمثیل بدیع ہے کہ اس گھر کو جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی قبرستان سے تشبیہ دی گئی ہے اور طاعت سے غافل شخص کو میت سے تشبیہ دی گئی ہے۔

۱۳۳۸- أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة في المقابر (۳۳۲) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ۲۰۸- (۷۷۷)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت (۳۵۱)، النسائي: كتاب قيام الليل (۱۹۷/۲)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في التطوع في البيت (۱۳۷۷).

بَابُ طُولِ الْقِيَامِ

طول قیام کا بیان

۱۳۴۹- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْبَلٍ الْخَثْعَمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقِيَامِ»، قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ الْمُقِلِّ»، قِيلَ: فَأَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ»، قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ»، قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: «مَنْ أَهْرَبَقَ دَمَهُ، وَعَقَرَ جَوَادُهُ».

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن حبشیؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز میں طویل قیام کرنا، اس کے بعد پوچھا گیا کہ کونسا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا: جو کم محنت والا محنت کر کے صدقہ کرے، اس کے بعد سوال کیا گیا کونسی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جو اللہ کے حرام کردہ تمام کاموں کو چھوڑ دے، اس کے بعد پوچھا گیا کونسا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جو اپنے جان و مال کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جہاد کرے، پھر پوچھا کون سا قتل افضل ہے؟ فرمایا: جس کا راہ خدا میں خون بہا جائے، اس کے گھوڑے کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں۔

مقصد ترجمہ: ہمارے ہندوستانی نسخوں میں یہ باب بلا ترجمہ ہے، البتہ مکتبہ شاملہ کے نسخہ میں ”باب طول القیام“ کا عنوان ہے اور یہ اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے؛ کیوں کہ اس کے ذیل میں جو حدیث ہے اس میں طول قیام کی فضیلت مذکور ہے۔

تشریح حدیث: ”قولہ: ای الأعمال افضل“ یہاں اعمال سے مراد اعمالِ صلاۃ ہیں کہ نماز کے اعمال میں سے کون سے اعمال افضل ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: طویل قیام کرنا؛ اس لیے کہ اس سے کثرتِ قراءت اور طوالتِ عبادت لازم آتا ہے جو کہ شریعت میں مطلوب و محبوب ہے، اور جس حدیث میں اطالتِ سجد کو افضل کہا گیا ہے تو اس وجہ سے ہے کہ وہ کمالِ مسکنت اور قربِ باری کا سبب ہے۔

قولہ: ”جَهْدُ الْمُقِلِّ“ بضم المیم و کسر القاف وتشدد اللام ای طاقة الفقير ومجهوده یعنی مفلس و محتاج کا جدوجہد کرنا کہ وہ صدقہ اور خیرات افضل ہے جو کوئی مفلس و محتاج اپنے فقر و افلاس کے باوجود محنت و مشقت سے

کر کے نکالے؛ بشرطیکہ وہ صبر پر قادر ہو اور اس کے تصدق کی وجہ سے اس کے اہل و عیال کے ضیاع کا اندیشہ نہ ہو، اور فقیر کے صدقہ کو غنی کے صدقہ سے افضل اس لیے کہا گیا ہے کہ مالدار تو اپنا فاضل اور زائد مال صدقہ کرتا ہے جب کہ فقیر اس مال کو صدقہ کرتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔

قوله: "مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ": ہجرت کے معنی اگرچہ دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانا ہے، لیکن حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال چیزوں کو اختیار کرنا بھی ہجرت ہی کہلاتا ہے، بلکہ یہی ہجرت بہتر ہے؛ اس لیے کہ یہ مجاہدہ نفس پر موقوف ہے۔ ہاں اگر ترک وطن کے ساتھ ترک محرمات بھی ہو تو ہجرت وطن افضل ہے۔

قوله: "مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ": مطلب یہ ہے کہ وہی جہاد افضل ہے جس میں مجاہد نے اپنا مال و اسباب اور روپیہ پیسہ بھی اپنی اور دوسرے مجاہدین کی ضروریات جہاد میں صرف کیا ہو اور میدان جنگ میں اپنی جان کو بھی پیش کیا ہو، صاحب منہل نے لکھا ہے کہ اس میں کفار ملحدین، بدعتی اور فرق ضالہ کے عقائد باطلہ کے خلاف دلائل کے ذریعہ مقابلہ کرنا بھی شامل ہے۔

قوله: أَهْرِيقْ دَمَهُ: صیغہ مجہول ہے، بمعنی بہانا یعنی وہ قتل و شہادت افضل ہے جس میں مجاہد کا خون بہایا گیا ہو اور اس کے گھوڑے کی کوٹھیں کاٹ دی گئی ہوں، یعنی خود بھی مارا جائے اور اس کا گھوڑا بھی مارا جائے۔

فقہ الحدیث: حدیث شریف میں طول قیام کی فضیلت و ترغیب ہے۔

فقیر کے تصدق کی فضیلت کا بیان ہے۔

محرمات کے ترک کی ترغیب ہے۔

جہاد اور شہادت کی فضیلت ہے۔ (المہل: ۸/۹۶)

بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

شب بیداری اور تہجد کی فضیلت

۱۳۵۰- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، حَدَّثَنَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيَقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيَقَظَتْ زَوْجَهَا،

۱۳۵۰- أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل والتطوع بالنهار، باب: الترغيب في قيام الليل (۲/ ۲۰۵)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من أيقظ أهله من الليل (۱۳۳۶) وتقدم برقم (۱۲۷۸).

فَإِنْ أَنَى نَضَحْتَ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ».

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس شخص پر رحمت نازل ہو رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور دونوں تہجد پڑھیں اور اگر اس کی بیوی نہ اٹھ سکے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار دیدے؛ تاکہ وہ جاگ جائے اور رحمت نازل فرمائے اللہ اس عورت پر جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے اور وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیدے۔

مقصد ترجمہ: قیام لیل سے مراد رات کو پڑھی جانے والی تہجد وغیرہ کی نماز ہے، اور مصنفؒ اس باب سے قیام لیل کی ترغیب کرنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ اس مقصد کے لیے دو حدیثیں لائے ہیں، اگرچہ دونوں حدیثیں ماقبل میں قیام لیل کے تحت نقل کر چکے ہیں۔

تشریح حدیث: رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں ان زوجین کو رحمت کی دعا سے نوازا ہے جو باری تعالیٰ کی اطاعت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو تہجد جیسے عمل کے لیے بیدار کرے اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو بیدار کرے اور اس کی معاون بنے۔

بلکہ احباب اور رفقاء کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے معاون بنیں اور تہجد جیسے اہم عمل کے لیے ایک دوسرے کو بیدار کریں۔

اس حدیث سے حضرات فقہاء نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ زندوں کے لیے بھی دعا رحمت کرنی چاہیے۔ نیز یہ بھی کہ جو شخص اٹھنے میں سستی کرے تو جائز طریقہ سے تنبیہ کرنا اور جگادینا پسندیدہ عمل ہے مثلاً پانی کے چھینٹے مارنا یا اس کے پیر کو دبا دینا وغیرہ۔

۱۳۵۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ الْأَعْرَضِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتِ».

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں تو ان کا نام کثرت سے اللہ کا ذکر

۱۳۵۱- أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل والنطوع بالنهار، باب: الترغيب في قيام الليل (۳/ ۲۰۳)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۳۳۵) وتقديم برقم (۱۲۷۹).

کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔

تشریح حدیث: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ زوجین اگر تہجد کی دو دور کعتیں پڑھ لیں تو ان کا شمار ان مردوں اور عورتوں میں ہوگا جن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر (۳۵) میں بیان فرمائی ہے: ”وَالَّذِكْرُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَذِكْرٌ لِلْكَرِيمِ“ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۵﴾ کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ دو دور کعتیں ذکرین کی فہرست میں شمولیت کے لیے اقل مقدار ہے۔

بَابُ فِي ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

قرآن پڑھنے کے ثواب کا بیان

۱۳۵۲- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ،

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

ترجمہ: حضرت عثمان غنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

سیکھے اور سکھائے۔

مقصد ترجمہ: ماقبل میں قیام اللیل کی ترغیب کا بیان تھا، اور چوں کہ قیام اللیل میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے اس لیے قرآن کریم کی فضیلت کے تعلق سے روایات کو نقل فرما رہے ہیں اور اس باب میں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے کی خیریت اور فضیلت کا بیان ہے۔

تشریح حدیث: اس حدیث کے بعض طرق میں ”وَعَلَّمَهُ“ واؤ کے ساتھ ہے اور بعض طرق میں ”أَوْ عَلَّمَهُ“ حرف او کے ساتھ ہے، پھر اگر حرف ”او“ تنویع کے لیے ہے تو پھر یہ خیریت اس آدمی کے لیے بھی ہوگی جو تعلیم و تعلم میں سے ایک فعل کو بھی انجام دے گا اور اگر واؤ کے ساتھ ہے تو پھر جس میں تعلیم و تعلم دونوں چیزوں کا مجموعہ ہوگا وہی اس فضیلت کا مصداق ہوگا۔

اس حدیث میں خطاب امت کو ہے اور تعلیم و تعلم کی یہ فضیلت تعلم لفظی اور تعلم معنوی دونوں کو شامل ہے اسی طرح

۱۳۵۲- أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه (۵۰۲۷)، الترمذي: كتاب فضائل

القرآن، باب: ما جاء في تعليم القرآن (۲۹۰۷)، ابن ماجه: كتاب المقدمة، باب: فضل من تعلم القرآن وعلمه

تعلیم لفظی و تعلیم معنوی کو بھی شامل ہے، پس جس شخص نے قرآن کریم کو حفظ کیا یا ناظرہ پڑھا پھر دوسرے کو پڑھایا اور حفظ کرایا وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے، اور جس شخص نے قرآن کے معانی کو پڑھایا، یہ معانی قرآن خواہ تفسیری ہوں یا فقہی اور دوسروں کو قرآن کے معانی سکھائے وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہوگا، اس تشریح سے اس اشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ کیا حافظ قرآن فقیہ اور محدث سے بھی افضل ہے، کیوں کہ جب تعلیم و تعلم سے لفظ اور معانی دونوں ہی مراد ہیں تو پھر اس کے مصداق میں حفاظ، قراء، محدثین، فقہاء اور مفسرین سبھی داخل ہو جائیں گے۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن پاک کی تعلیم و تعلم پر یہ فضیلت کیوں ہے کہ قرآن کے خدام کو سب لوگوں سے افضل بتایا جا رہا ہے؟

اس سوال کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ چون کہ قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور جب یہ کلام سب سے افضل ہے تو اس کا خادم بھی تمام لوگوں میں افضل ہوگا، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ رب العزت کی فضیلت ساری مخلوق پر۔

دوسری وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تمام علوم کے سوتے اسی سے پھونٹے ہیں، یہی منبع علوم ہے، قاضی ابوبکر بن عربی نے اپنی کتاب ”قانون التاویل“ میں لکھا ہے کہ قرآن کے علوم کی تعداد (۷۷۵۰) ہے، یعنی تمام علوم کو محیط ہے، اب جس کتاب کا یہ عالم ہو تو یقیناً اس کا خادم سب لوگوں میں افضل ہی ہوگا۔

تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کی تعلیم و تعلم کا نفع متعدی ہے اس وجہ سے اس میں مشغول ہونے والا ان علوم میں مشغول ہونے والے سے افضل ہوگا جن علوم کا نفع متعدی نہیں یا متعدی تو ہے لیکن اس قدر متعدی نہیں یا ان علوم کا نفع صرف دنیا میں ہوتا ہے آخرت میں نہیں، جب کہ قرآن کی تعلیم و تعلم کا نفع دونوں جہانوں میں ہوتا ہے۔

فوائد: خیر کم: یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس کے شروع سے ہمزہ کو حذف کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث ”ای الإسلام خیر“ کے اندر ہے، اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ”خیر کم“ کی جگہ ”افضلکم“ ہے۔ ملا علی القاری فرماتے ہیں کہ یہاں عمل بھی مراد ہے، کیوں کہ شریعت میں وہ علم ہی نہیں جس پر عمل نہ ہو بلکہ وہ تو جہل ہے۔

۱۳۵۳- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ،

عَنْ زَيْدَانَ بْنِ فَايِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، أَلْبَسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

۱۳۵۳- أخرجه أحمد (۳/۴۲۰) والحاكم في المستدرک علی الصحیحین (۱/۵۶/۲۰۸۵) وقال: هذا حديث صحيح

الإسناد، ولم يخرجه جاف، والبيهقي في شعب الإيمان (۳/۳۲۲/۱۷۹۸)

صَوْنُهُ أَحْسَنُ مِنْ صَوْنِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ
بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا؟»

ترجمہ: حضرت معاذ جہنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیم پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی، پھر اس شخص کے مرتبہ کا کیا ٹھکانا ہوگا جس نے خود قرآن پر عمل کیا ہوگا۔

تشریح حدیث: قولہ: ”مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ“: جس نے قرآن پاک کو ترتیل پڑھا کہ اس کے حروف کی ادائیگی صحیح ہو تو وہی مستحق اکرام ہوگا، کیوں کہ ترتیل پڑھنے ہی کا حکم اللہ رب العلمین کی طرف سے ہے، فرمایا: ”وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا“ اس سلسلہ میں حضرت علیؓ کی ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: قرآن کریم کو شعر کی طرح جلدی جلدی نہ پڑھو بلکہ اس کے ذریعہ قلوب کو متحرک کرو اور تلاوت کے وقت تمہارا مقصد صرف کسی بھی سورت کا ختم نہ ہو بلکہ مقصد اس قرآن سے قلوب کی جلاء ہو۔

قولہ: عَمِلَ بِمَا فِيهِ: قرآن مجید میں جو اخلاق، آداب، احکام، اوامر، نواہی وغیرہ مذکور ہیں ان پر عمل کرے، اوامر کو اختیار کرے، نواہی سے اجتناب کرے اس کے والدین کا یہ اعزاز و اکرام ہوگا جو حدیث میں مذکور ہے۔

قولہ: ”الْبَسَ وَالْبَدَاهُ تَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ“: موتی، جواہرات کا جو تاج بادشاہوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے پڑھنے والے کے والدین کے سر پر رکھے گا، جس سے ان کے اعزاز و اکرام اور بلند مرتبہ کا پتہ چلے گا، پھر آگے اس تاج کی صفات کا بیان ہے کہ یہ تاج دنیا کے ملوک کے تاجوں کی طرح نہ ہوگا بلکہ اس کی کیفیت اور صفت یہ ہوگی سورج کی چمک دمک سے بھی زیادہ اس میں چمک دمک ہوگی، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے احسن ہوگی کہ سورج میں تو پیش بھی ہوتی ہے کہ اس کے قریب کھڑا ہونا ممکن نہیں جب کہ اس تاج سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی بلکہ یہ تو زینت اور حسن ہی کا سبب ہوگا۔

قولہ: ”لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ“: اگر بالفرض آفتاب آسمان کی بلندیوں سے اتر کر تمہارے میں آجائے تو اس کی روشنی بھی قیامت کے دن پہنائے جانے والے تاج کی روشنی کے سامنے ہلکی اور ماند ہوگی، یہ گویا آفتاب کی روشنی کو بطور مبالغہ بیان فرمایا گیا ہے کیوں کہ اگر آفتاب گھر میں ہو تو اس کی روشنی کس قدر تیز ہوگی، بس اسی سے اندازہ لگا لو کہ قاری قرآن کے والدین کے سر پر رکھا جانے والا تاج کس قدر حسین و خوبصورت اور چمکدار ہوگا۔

قولہ: ”فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا“: یعنی جب صاحب قرآن کے والدین کا یہ اعزاز و اکرام ہوگا تو پھر خود اس کے اعزاز و اکرام کا کیا عالم ہوگا، اسی سے اس کے بلند مرتبہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، والدین تو اس کے قرآن پڑھنے کا سبب

بنے ہیں یقیناً قاری قرآن کا ثواب اور مقام و مرتبہ تو اس سے بلند ہی ہوگا۔

قاری قرآن کے بلند مرتبہ کا پتہ اس حدیث سے بھی چلتا ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ: وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اعمال لکھنے والے اور بزرگ و نیکوکار ہیں، نیز اس سے تو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے بلند مراتب تک پہنچتا جا۔

فقہ الحدیث: علامہ طیبیؒ نے شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے والے سے حافظ قرآن مراد ہے؛ لیکن ہمارے خیال میں تو اس کو عام رکھا جائے حافظ قرآن بھی اس کا مصداق ہو اور مفسر قرآن بھی اس کا مصداق ہو اور قرآن سے احکام فقہیہ کا استنباط کرنے والا بھی اس کا مصداق ہو بشرطیکہ یہ سب حضرات قرآن کے مقتضی پر عمل پیرا ہوں۔ صاحب منہلؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تعلیم قرآن کی بڑی ترغیب ہے نیز والدین کو بھی اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھانے کی سعی کریں اور ساتھ ساتھ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اس کی بھی تاکید ہے کہ وہ قرآن پاک کے احکام پر عمل بھی کریں، کیوں کہ بغیر عمل کے علم بے فائدہ ہوتا ہے۔

فائدہ: اس حدیث کی سند میں زبان بن فائد اور سہل بن معاذ دوراوی متکلم فیہ ہیں اس لیے سند کے اعتبار سے حدیث کمزور ہے؛ لیکن فضائل کے باب میں مقبول ہوگی حضرت امام ابو داؤدؒ کا سکوت بھی اس کی دلیل ہے۔

۱۳۵۳- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الَّذِي يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ»

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور جس کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہو اور پھر بھی محنت کرتا رہا تو اس کے لیے دو ہر اجر ہوگا (ایک قرآن پڑھنے کا دوسرا اس پر محنت کرنے کا)

تشریح حدیث: قولہ: ”وہو ماهر بہ“ ماهر قرآن وہ شخص ہے جس کو قرآن خوب اچھی طرح یاد بھی ہو، اگلے بغیر پوری روائی سے پڑھتا ہو اور اس کے لیے قرآن پڑھنا مشکل اور دشوار نہ ہو۔

”السفرة“ اس میں دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ یہ جمع ہے ”مسافر“ کی جیسا کہ ”طالب“ کی جمع ”طلبة“ آتی ہے اور

۱۳۵۳- أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب: سورة، "عيسى" (۳۹۳)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل الماهر بالقرآن والذي يتمتع به (۲۳۳ / ۷۹۸)، الترمذي: كتاب فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل قارئ القرآن (۲۹۰۴)، ابن ماجه: كتاب الأدب، باب: ثواب القرآن (۳۷۷۹)۔

السَّفْحُ الْمُحْمَدُ جلد سادس

”کتاب“ کی جمع ”کتابۃ“ آتی ہے۔ اور سافز کہتے ہیں لکھنے والے کو، پس یہاں مراد وہ فرشتے ہوں گے جو لوح محفوظ سے صحیفے نقل کرتے ہیں اور حضرات انبیاء کرام تک پہنچاتے ہیں۔

اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں سافر سفیر کے معنی میں ہے جس کا مصدر سفارة آتا ہے، اس صورت میں مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان واسطہ ہیں، وحی الہی کو لانے اور حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تک پہنچانے میں فرشتوں کو مثل سفیر کے قرار دیا گیا ہے۔

صاحب منہل نے تیسرا احتمال یہ بھی لکھا ہے کہ سفرة سے مراد خود حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ اور قوموں کے درمیان سفیر ہی ہیں۔

البزرة: یہ ”باز“ کی جمع ہے بمعنی نیکوکار، اللہ کے مقرب اور فرماں بردار فرشتے اور ”الکرام“ کریم کی جمع ہے بمعنی معزز و محترم۔

اس ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہوا کہ ماہر قرآن ان عظیم فرشتوں کے ساتھ ہے بایں طور کہ وہ دنیا میں ان ہی جیسا عمل کرتا ہے یہ فرشتے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں اور یہ بھی اس کا نقل کرنے والا اور پہنچانے والا ہے تو گویا دونوں ایک ہی راستہ پر ہوئے لہذا آخرت میں بھی یہ شخص جو ماہر قرآن ہے ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔
وہو یشتد علیہ فلہ اجران: یعنی جو شخص ثقل زبان کی وجہ سے الفاظ قرآن بہولت ادا نہیں کر پاتا یا یاد کی کمی کی وجہ سے بہولت نہیں پڑھ پاتا اور انک انک کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے دو ثواب کی بشارت ہے ایک اجر قراءت اور دوسرا اجر مشقت جو اسے قرآن پڑھنے میں ہوتی ہے، پیغمبر علیہ السلام اس ارشاد کے ذریعہ قرآن پاک کی تعلیم کی ترغیب دے رہے ہیں۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص انک انک کر قرآن پڑھتا ہے وہ ماہر قرآن سے بلند درجہ والا ہے اور زیادہ ثواب پاتا ہے، کیوں کہ ماہر قرآن کو تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے بایں طور کہ اسے فرشتوں کی رفاقت جیسی عظیم سعادت کی بشارت دی گئی ہے، افضل تو ماہر قرآن ہی ہے۔

۱۳۵۵- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَذَكَّرُونَ بِهِ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب لوگ اللہ کے گھروں میں

۱۳۵۵- أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (۲۶۹ / ۳۸)، ابن ماجه: المقدمة، باب: فضل العلماء (۲۲۵). و جزء من الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأدب (۴۹۴۶)،

سے کسی گھر میں (یعنی مسجد میں) جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں سے ان کا ذکر فرماتا ہے۔

تشریح حدیث: قولہ: يتدارسونہ: تدارس الطلبۃ الکتاب: بمعنی طلبہ کا باہم کتاب کو پڑھنا، اور کہا جاتا ہے: تدارس الکتاب اذراسۃ بمعنی اس نے کتاب پڑھی، صاحب منہل فرماتے ہیں کہ مدارسیہ ہے کہ ایک آدمی پڑھے تو پھر دوسرا بھی اسی طرح پڑھے کیوں کہ مدارسۃ درحقیقت اس کیفیت کا نام ہے جو حضور ﷺ کے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہوتی تھی، طلبہ کا باہم تکرار و مذاکرہ بھی اس کے تحت داخل ہے۔

نزلت علیہم السکینۃ: یہاں سکینۃ سے تسکین قلب و دماغ، خاطر جمعی اور نشاط طبع مراد ہے، یہ جو ہر جس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ دماغی الجھاؤ، ذہنی انتشار اور طبعی کسل و سستی سے جو علمی افادہ و استفادہ کی راہ کی بہت بڑی رکاوٹ ہے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے دل و دماغ سے دنیا کی خواہش اور ماسوی اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور اس کے اندر وہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کی قربت و حضوری کے بلند و برتر مقام تک پہنچاتی ہے۔

اس حدیث کے ذیل میں حضرت شیخ زکریا تحریر فرماتے ہیں کہ:

”اس حدیث شریف میں مکاتیب اور مدرسوں کی خاص فضیلت ذکر فرمائی گئی ہے، جو بہت سی انواع اکرام کو شامل ہے، ان میں سے ہر ہر اکرام ایسا ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر خرچ کر دے تب بھی ارزاں ہے، پھر چہ جائے کہ ایسے ایسے متعدد انعامات فرمائے جاویں، بالخصوص آخری فضیلت آقا کے دربار میں ذکر محبوب کی مجلس میں یا دایک ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی۔

اور سکینہ کا نازل ہونا متعدد روایات میں وارد ہوا ہے اور اس کے مصداق میں مشائخ حدیث کے چند قول ہیں لیکن ان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ جس سے آپس میں کچھ تعارض ہو بلکہ سب کا مجموعہ بھی مراد ہو سکتا ہے، حضرت علیؓ سے سکینہ کی تفسیر یہ نقل کی گئی ہے کہ وہ ایک خاص ہوا ہے، جس کا چہرہ انسان کے چہرہ جیسا ہوتا ہے، علامہ سدی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جنت کے طشت کا نام ہے جو سونے کا ہوتا ہے اس میں انبیاء کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے، بعض نے کہا کہ یہ خاص رحمت ہے، طبری نے اس کو پسند کیا ہے کہ اس سے سکون قلب مراد ہے، بعض نے کہا کہ طہانیت مراد ہے، بعض نے اس کی تفسیر وقار سے کی ہے تو کسی نے ملائکہ سے، بعض نے اور بھی اقوال کہے ہیں، حافظ کی رائے فتح الباری میں یہ ہے کہ سکینہ کا اطلاق سب پر آتا ہے، نوویؒ کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو جامع ہے طہانیت اور رحمت وغیرہ کو، اور ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے، کلام اللہ شریف میں ارشاد ہے: فَأَنْزَلْنَاهُ سَكِينَةً عَلَيْهِ دُوسَرَى جَلْجَلَةٍ ارشاد ہے: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک جگہ ارشاد ہے: فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ غرض متعدد آیات میں اس کا ذکر

ہے، اور احادیث میں متعدد روایات میں اس کی بشارت فرمائی گئی ہے۔

احیاء میں نقل کیا ہے کہ ابن ثوبان نے اپنے کسی عزیز سے اس کے ساتھ افطار کا وعدہ کیا مگر دوسرے روز صبح کے وقت پہنچے، انھوں نے شکایت کی تو کہا کہ اگر میرا تم سے وعدہ نہ ہوتا تو ہرگز نہ بتاتا کہ کیا مانع پیش آیا، مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی تھی حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، خیال ہوا کہ وتر بھی ساتھ ہی پڑھ لوں کہ موت کا اطمینان نہیں کبھی رات میں مرجاؤں اور وہ ذمہ پر باقی رہ جائیں، میں دعا قنوت پڑھ رہا تھا کہ مجھے جنت کا ایک سبز باغ نظر آیا جس میں ہر نوع کے پھول وغیرہ تھے۔ اس کے دیکھنے میں ایسا مشغول ہوا کہ صبح ہو گئی۔

اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جو بزرگوں کے حالات میں درج ہیں لیکن ان کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جس وقت ماسوا سے انقطاع ہو جاوے اور اس جانب توجہ کامل ہو جاوے۔

ملائکہ کا ڈھانکنا بھی متعدد روایات میں وارد ہوا ہے، حضرت اسید بن حضیرؓ کا مفصل قصہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ انھوں نے تلاوت کرتے ہوئے اپنے اور ابرسا چھایا ہوا محسوس کیا، حضور ﷺ نے فرمایا: یہ ملائکہ تھے، جو قرآن شریف سننے کے لیے آئے تھے، ایک صحابی کو ایک مرتبہ ابر محسوس ہوا تو حضور نے فرمایا: یہ سکینہ تھی، یعنی رمت جو قرآن شریف کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ (فضائل قرآن از شیخ ذکریا: ص/ ۳۳)

یہ روایت مسلم شریف میں زیادہ مفصل آئی ہے، جس میں اور بھی مضامین ہیں، اخیر میں ایک جملہ یہ بھی زیادہ ہے: ”قُنْ بِطَابَةِ عَمَلِهِ لَمْ يَسْرِغْ بِهِ نَسْبُهُ“، جس شخص کو اس کے برے اعمال رحمت سے دور کریں اس کا عالی نسبت ہونا رحمت سے قریب نہیں کر سکتا، ایک شخص جو شریف النسب ہے مگر فسق و فجور میں مبتلا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک رذیل اور کم ذات مسلمان کی برابری کسی طرح بھی نہیں کر سکتا جو متقی پرہیزگار ہو، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ“ حاصل یہ ہے کہ اس حدیث میں قرآن اور علوم قرآن میں مشغول لوگوں کے لیے چار قسم کے انعامات کی خوش خبری دی گئی ہے:

(۱) نزول سکینہ	(۲) نزول رحمت
(۳) نزول ملائکہ	(۴) بارگاہ الہی میں ذکر

۱۳۵۶- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنُ رَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى بَطْحَانَ - أَوْ

۱۳۵۶- أخرجه مسلم رقم (۸۰۳) في صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، ورواه داود رقم (۱۳۵۶) في صلاة، باب في ثواب قراءة القرآن. أخرجه أحمد في مسنده (۱۵۳/۴)

الْعَقِيقِ - فَيَأْخُذُ نَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ بَغِيرِ إِيْمٍ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟» قَالُوا: كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَلَا تَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَإِنْ ثَلَاثَ ثَلَاثٍ مِثْلُ أَغْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ»

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر جہنی سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم مسجد کے سائبان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ بطحان یا عقیق تک جائے اور پھر دو اونٹ بڑی کوہان والے موٹے تازے بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع رحمی کے لے کر آئے، لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا، فرمایا: تم سے جو شخص ہر روز مسجد میں آ کر قرآن کی دو آیتیں سیکھے گا تو اس کے لیے یہ دو آیتیں سیکھنا دو اونٹوں کے برابر ہیں، پس جتنی آیتیں قرآن کی سیکھے گا وہ اس کے حق میں اتنے ہی اونٹوں سے بہتر ہوں گی۔

لغات حدیث: يَغْدُو: غَدَا يَغْدُو غَدُوًا بمعنی سویرے آنا،

بَطْحَانٌ: بضم الموحدة وفتحها یہ مدینہ منورہ کی ایک وادی کا نام ہے، اسی طرح ”عقیق“ بھی ایک وادی کا نام ہے، اور ”أو“ یہاں تنویع کے لیے ہے، ان دونوں جگہوں پر بازار لگا کرتا تھا۔

كَوْمَاوَيْنِ: یہ کَوْمَا کا تثنیہ ہے، ہمزہ کو واد سے بدل دیا گیا ہے، بلند کوہان والی اونٹنی کو کہتے ہیں۔

زَهْرَاوَيْنِ: یہ بھی ”زَهْرَاءُ“ کا تثنیہ ہے وہ اونٹنی جو موٹی بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔

تشریح حدیث: اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے قرآن پاک کی ترغیب دی ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا عربوں کے پسندیدہ اور عمدہ مال اونٹنی سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ اونٹنی کا نفع تو فانی ہے چند روز میں ختم ہو جائے گا جب کہ آیت پڑھنے والا اجر و بدلہ دائمی ہوگا اور ظاہر ہے کہ دائمی بہتر ہوا کرتا ہے فانی سے۔

پھر پیغمبر علیہ السلام کی تمثیل کا اندازہ بھی عجیب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا اس ایک اونٹنی سے بہتر ہے جس کے حصول میں نہ تو کسی کا حق مارا گیا ہو اور کسی اور گناہ کا ارتکاب کیا گیا ہو بلکہ بالکل حلال طریقہ پر ان کو حاصل کیا گیا ہو اور مفت حاصل ہوئی ہوں، حضرات صحابہؓ نے اسی کے پیش نظر عرض کیا تھا کہ جب اتنے پاکیزہ طریقہ پر یہ اونٹنیاں حاصل ہوں تو پھر ہر ایک ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔

اس پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مقدس کی ایک آیت کا سیکھنا ایک عمدہ فریبہ اور شاندار اونٹنی کے حصول سے بہتر ہے اور اخیر میں فرمایا:

مَنْ أَعَدَّ دِيهًا مِنَ الرِّهْلِ: اس جملے کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جتنی بھی آیات سیکھیں جائیں گی اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوگا یعنی تین آیتوں کا سیکھنا تین اونٹنیوں سے بہتر، چار کا چار سے اور پانچ کا پانچ سے ہلکم جزا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت ایک ناقہ اور ایک اہل سے افضل ہے، اور دو آیتیں دو ناقہ اور دو اہل سے افضل اور تین آیات تین ناقہ اور تین اہل سے افضل ہیں، یعنی ناقہ اور اہل دونوں کا مجموعہ مراد ہے۔

صاحب منہل فرماتے ہیں کہ: هذا من باب التمثيل یعنی یہ ہمیں سمجھانے کے لحاظ سے صرف ایک تمثیل ہے ورنہ تو ایک آیت کے مقابلہ میں پوری کی پوری دنیا ہی حقیر اور کمتر ہے، یہ رسول اللہ ﷺ کا اسلوب بلیغ ہے کہ آپ ﷺ نے حضرات صحابہ سے مذکورہ بالا سوال کر کے اس چیز کی طرف رغبت دلائی جو باقی رہنے والی ہے اور اس چیز سے نفرت دلائی جو دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی قدر و قیمت والی کیوں نہ ہو انجام کے اعتبار سے ختم ہونے والی ہے۔ واللہ اعلم

بَابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

سورة فاتحہ کی فضیلت کا بیان

یہاں سے حضرت امام ابو داؤد چند ابواب قرآن پاک کی سورتوں کے فضائل میں قائم کر رہے ہیں، اس سے قبل کے ہم ان سورتوں کے سلسلہ میں وارد احادیث کی تشریح کریں ایک اہم مسئلہ بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، اور وہ ہے ”تفضیل بعض القرآن علی بعض“ کہ قرآن پاک کی بعض سورتوں کو دوسری بعض پر فضیلت دینا، اس سلسلہ میں حضرات متقدمین کے یہاں کچھ اختلاف بھی ہے اور یہ اختلاف دوسری صدی ہجری کے بعد اس وقت سامنے آیا جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا ورنہ اس سے پہلے اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں تھا۔

تفضیل بعض قرآن علی بعض کی بحث:

معتزلہ کے نزدیک کلام اللہ چوں کہ مخلوق ہے اور مخلوق میں باہمی تفاضل کا انکار نہیں کیا جاسکتا اس لیے قرآن کے بعض حصہ کا اس کے دوسرے بعض حصہ سے افضل ہونا ان کے نزدیک باعث اشکال نہیں، البتہ اہل سنت والجماعت کے

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com - نزدیک اس میں دو مذہب بن گئے۔

پہلا مذہب:

امام ابوالحسن اشعری، قاضی ابوبکر باقلانی، احمد بن کلاب اور متاخرین شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ قرآن کریم میں تفاضل نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ اس کا بعض حصہ بعض سے افضل ہے درست نہیں ہے۔ (فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ: ۱۷۹/۶)

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ کلام اللہ حق تعالیٰ شانہ کی صفت قدیمہ ہے، اور صفات قدیمہ میں تفاضل جائز نہیں اس لیے تفاضل کا قول درست نہیں ہے، بلکہ ابو عبد اللہ دراج نے اس موضوع پر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے اور اس میں انھوں نے امتناع تفاضل پر اہل سنت والجماعت کا اجماع نقل کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”اجمع اهل السنة على أن ما ورد في الشرع مما ظاهره المفاضلة بين آي القرآن وسوره المراد به تفضيل ذوات بعضها على بعض، اذ هو كله كلام الله وصفة من صفاته بل هو كله لله فاضل كسائر صفاته الواجب لها نعت الكمال“ (فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ: ۱۷/۷۳)

باقی جن آیات اور سورتوں کو افضل یا اعظم کہا گیا ہے یہ حضرات اس کے دو مطلب بیان کرتے ہیں:

(۱) ایک یہ کہ اعظم اور افضل ثواب اور جزاء کے اعتبار سے کہا ہے یعنی وہ حصہ دوسرے بعض سے ثواب کے اعتبار سے افضل اور بہتر ہے، اور ثواب کے اعتبار سے تفاضل میں کسی کا اختلاف نہیں؛ کیوں کہ ثواب اور جزاء مخلوق ہیں اور مخلوق میں تفاضل سب کے نزدیک درست ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۱۷/۶۸)

(۲) دوسرے یہ کہ اعظم اور افضل سے اس کا عظیم ہونا مراد ہے یعنی اس سے نفس فضیلت اور نفس عظمت کا بیان مقصود ہے کسی کے مقابلہ میں افضل و اعظم ہونا مراد نہیں ہے۔

دوسرا مذہب:

دوسرا مسلک جمہور ائمہ اربعہ کا ہے کہ قرآن کریم کا بعض بعض سے افضل ہے۔

ان حضرات کا استدلال ان نصوص سے ہے جن میں مختلف آیات و سورتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان میں سے چند فضائل آگے آرہے ہیں، مثلاً آیت الکرسی کو قرآنی آیات کا سردار کہا گیا ہے، سورہ یسین کو قلب قرآن فرمایا گیا ہے، سورہ اخلاص کو ثلث قرآن کے مساوی قرار دیا گیا ہے، یہ تمام نصوص اس بات پر واضح دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کریم کا بعض اس کے دوسرے بعض سے افضل اور بہتر ہے۔

رہی یہ بات کہ بعض کو اگر بعض سے افضل قرار دیا جائے تو مفضل علیہ کے نقص کا ابہام لازم آتا ہے یہ کوئی وزنی دلیل نہیں، ایک چیز دوسری چیز کے مقابلہ میں اگر افضل قرار دی جائے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ دوسری چیز ناقص ہے، بعض انبیاء دوسرے بعض انبیاء سے افضل ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مفضل علیہ میں نقص یا کمی و کوتاہی پائی جاتی ہے، پھر اگر کسی کو یہ وہم ہوتا بھی ہے تو اس کی وجہ سے ان صحیح اور صریح روایات کو رد بہر حال نہیں کیا جاسکتا، یہی جمہور کا مسلک ہے، چنانچہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

”والقول بأن كلام الله بعضه افضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم“ (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۶۸/۱۷)

مثلاً: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہے اور تَبَّكَ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ہے، یہ دونوں اللہ جل شانہ کا کلام ہیں، لیکن متکلم فیہ کے اعتبار سے دونوں میں تفاضل ہے، ایک میں متکلم فیہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، اور دوسری میں ایک کافر متکلم فیہ ہے، اس لحاظ سے ان دونوں کلاموں میں تفاوت ہے۔

قرآن کریم میں تفاضل کا یہ اختلاف درحقیقت ایک دوسرے مشہور اختلاف پر مبنی ہے اور وہ یہ کہ کلام اللہ شئی واحد ہے یا شئی متعدد؟ اشاعرہ کے نزدیک کلام اللہ شئی واحد ہے اس میں کسی قسم کا تنوع اور تعدد نہیں، اور جب تنوع اور تعدد نہیں تو باہمی تفاضل کا سوال ہی نہیں، جب کہ دوسرے علماء کے نزدیک کلام اللہ شئی واحد نہیں۔ (ارشاد الساری: ۱۱/۲۵۴)

●

سورة فاتحہ کے فضائل و مناقب:

سورة فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں، منجملہ ان خصوصیات کے اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت پورے قرآن کا متن اور پورا قرآن اس کی شرح ہے، کیوں کہ قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح ہیں اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے اس کو ”ام القرآن“: ”ام الكتاب“ اور قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے اس بات کے تحت مصنفؒ نے چند ہی فضائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔

۱۳۵۷- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْخَرَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ، عَنِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ الْقُرْآنِ، وَأَمْ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي».

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سورة فاتحہ ام القرآن ہے، ام الكتاب ہے، اور سبع مثنی ہے۔

تشریح حدیث: اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے سورة فاتحہ کے تین نام ذکر فرمائے ہیں، ایک ام القرآن، دوسرا ام الكتاب اور تیسرا سبع مثنی۔

جہاں تک پہلے دو ناموں کا تعلق ہے تو جانا چاہیے کہ ”ام“ کے معنی ہیں اصل اور بنیاد، اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہی ہے تو اس کا معنی ہوا کہ سورة فاتحہ قرآن پاک کی اصل اور اساس ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کے چار مقاصد

۱۳۵۷- أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب: تفسير "لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم" من سورة الحجر (۴۷۰۳)، الترمذي: كتاب التفسير، باب: سورة الحجر (۳۱۲۳).

ہیں (۱) الہیات (۲) معاد (۳) اثبات قضا و قدر (۴) نبوت۔

پس ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝“ الہیات کا بیان ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمال کو جامع ہے۔ اور ”مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝“ میں معاد کا بیان ہے، اور ”اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝“ میں جبر کی نفی اور قضا و قدر کا اثبات ہے اور ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝“ میں نبوت کا اثبات ہے، گویا یہ سورت قرآن پاک کے تمام اصول و اساس کو جامع ہے اس لیے اس کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا گیا ہے۔

اس حدیث میں اس سورت کا دوسرا نام ”سبع مثانی“ فرمایا گیا ہے، ”مثانی“ جمع ہے ”مثناة“ کی، ہر وہ شئی جو ہرائی جائے، یہ سورت چوں کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، یا اس لیے سبع مثانی کہا جاتا ہے کہ یہ سورت دو قسموں پر مشتمل ہے یعنی دعا اور ثناء پر، جیسا کہ حدیث مشہور ہے: ”قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین“۔

حضرات مفسرین نے اس سورت کے اور بھی متعدد نام نقل کیے ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ اس کو سورۃ فاتحہ، سورۃ کافیہ، سورۃ شافیہ، سورۃ الاساس، سورۃ الصلاة، سورۃ السوال، سورۃ الشکر، سورۃ الدعاء، اور سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اس قدر اسماء دلالت کرتے ہیں کہ یہ سورت انتہائی جامع سورت ہے اور دیگر سورتوں کے مقابلہ میں اس کو فضیلت حاصل ہے، سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کو جس غرض اور مقصد سے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے، واللہ اعلم

۱۳۵۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَدَعَا، قَالَ: فَصَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي؟»، قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي، قَالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: ۲۴]، لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ - أَوْ فِي الْقُرْآنِ، شَكَّ خَالِدٌ - قَبْلَ أَنْ أَخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْلُكَ: قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّتِي أَوْتِيتُ، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ»

۱۳۵۸ - أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب (۴۴۷۵)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: تأويل قوله تعالى {ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم} (۱۳۹/۲)، ابن ماجه: كتاب الأدب، باب: ثواب القرآن (۳۷۸۵).

ترجمہ: حضرت ابوسعید بن معلیؓ سے روایت کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اسی حال میں رسول اللہ ﷺ میرے قریب سے گزرے، آپ نے مجھے آواز دی میں نماز پڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دریافت فرمایا: تو نے مجھے کیوں جواب نہیں دیا؟ میں نے عرض کیا: میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا: کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، فرمایا: مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھ کو قرآن کی عظمت والی سورت سکھا دوں جب آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے، میں نے آپ کو آپ کا قول یاد دلایا، آپ نے فرمایا: سورت "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" سب سے بڑی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی۔

تشریح حدیث: قولہ: "فَدَعَا" حضرت ابوسعید بن المعلیؓ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو آپ ﷺ نے ان کو آواز دی انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح غیر نبی کی آواز پر جواب دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اسی طرح نبی کی آواز پر جواب دینے سے بھی نماز باطل ہو جائے گی، چنانچہ جواب نہیں دیا، نماز سے فراغت کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آپ ﷺ کی بات کا جواب نہیں دیا، پیغمبر ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے اللہ رب العزت کا ارشاد نہیں پڑھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول آواز دیں تو ان کی آواز پر فوراً جواب دو، پیغمبر علیہ السلام کا یہ ارشاد اس بات کی تردید کے لیے تھا کہ اجابۃ النبی ﷺ مبطل صلاۃ نہیں ہے۔

اجابة النبی فی الصلاۃ کا حکم:

اس حدیث کی بناء پر بعض فقہاء نے فرمایا کہ حکم رسول کی اطاعت میں نماز میں جو کام بھی کریں اس سے نماز میں خلل نہیں ہوتا، امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کی یہی رائے ہے، جب کہ دوسرے فقہاء نے یہ فرمایا کہ اگرچہ یہ خلاف نماز افعال سے نماز قطع ہو جاتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی لیکن کرنا یہی چاہیے کہ جب رسول کریم ﷺ کسی کو بلائیں اور وہ نماز میں ہو تو نماز کو قطع کر کے تعمیل حکم کرے، حنفیہ کی یہی رائے ہے، اور یہ حدیث بطلان صلاۃ کے سلسلے میں ساکت ہے۔

یہ صورت تو صرف رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص ہے، لیکن دوسرے ایسے کام ہیں جن میں تاخیر کرنے سے کسی شدید نقصان کا خطرہ ہو اس میں بھی نماز قطع کر دینا اور پھر بعد میں قضا کر لینا چاہیے، جیسے کوئی نمازی یہ دیکھے کہ ناپینا آدی کنویں کے قریب پہنچ کر گرا چاہتا ہے تو فوراً نماز توڑ کر اس کو بچانا چاہیے۔ (معارف القرآن: ۲/۲۰۹)

قولہ: "لَا عَلِمْتَكَ أَغْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ" اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی ایک بڑی سورت نہ سکھاؤں قبل اس کے کہ ہم مسجد سے باہر نکلیں۔

رسول اللہ ﷺ نے سورۃ فاتحہ کو قرآن کی عظیم ترین سورت فرمایا ہے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ قرآن ہی ہے بعض غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ سورۃ فاتحہ قرآن نہیں ہے اس حدیث کی طرف نظر نہ کرنے اور ان کی جہالت کی وجہ سے ہے۔

قوله: "قَوْلُكَ: يَهْ مِنْصُوبٌ هُ فَعْلٌ مَحْذُوفٌ كَ مَفْعُولٌ هُونِ كَ وَجْهٌ سَ "أَيِ اذْكَرَ قَوْلُكَ أَوْ اَحْفَظَ قَوْلُكَ الَّذِي وَعَدْتَنِي" مطلب یہ ہے کہ جب ابوسعید بن المعلی مسجد سے نکلنے لگے اور پیغمبر علیہ السلام بھی نکلنے لگے تو حضرت ابوسعید بن معلی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں قرآن کی ایک بہت بڑی سورت نہ سکھلاؤں؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: وہ سورت سورۃ فاتحہ ہے وہ سات آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔

قوله: "هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي" اس حدیث میں تصریح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے قول: "لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ" میں سورۃ فاتحہ ہی مراد ہے، پس حدیث میں سبع مثنائی پر قرآن کا عطف کرنا عطف مرادف ہے، اور سورۃ فاتحہ پر قرآن کریم کا اطلاق کرنا اس اعتبار سے ہے کہ یہ سورت اپنے معانی اور فوائد کے اعتبار سے قرآن کا جزء عظیم ہے اس لیے مبالغہ فرمایا کہ یہ سورت قرآن عظیم ہے۔

حدیث میں مذکور واقعہ کن صحابی کا ہے:

ہماری ابوداؤد کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ صحابی رسول حضرت ابوسعید بن المعلی کا ہے، جب کہ سنن ترمذی میں بھی یہ واقعہ ہے لیکن اس کو حضرت ابی بن کعبؓ کا واقعہ قرار دیا گیا ہے؟ اب امام بیہقیؒ نے تو یہ تطبیق دی ہے کہ یہ واقعہ دونوں ہی حضرات کو پیش آیا تھا لہذا کوئی تضاد نہیں ہے، حافظ ابن حجرؒ نے بھی فتح الباری میں اسی کو اختیار کیا ہے، البتہ جن لوگوں نے اس واقعہ کو حضرت ابوسعید خدریؓ کا قرار دیا ہے ان سے وہم ہوا ہے۔ (المبہل للعذب المورد: ۸/۱۰۷)

فقہ الحدیث: سورۃ فاتحہ عظیم ترین سورت ہے۔

سورۃ فاتحہ قرآن ہی کا حصہ ہے قرآن سے خارج نہیں۔

قرآن پاک کی بعض سورتیں بعض سے افضل ہیں۔

نماز کے دوران ہی پیغمبر علیہ السلام کی آواز پر جواب دینا ضروری ہے۔

سورۃ فاتحہ میں کل سات آیات ہیں۔

انسان کو دینی مسائل کے سیکھنے میں کسی کا ڈر اور خوف نہ ہونا چاہیے۔

بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوْلِ

سورت فاتحہ کا لمبی سورتوں میں سے ہونے کا بیان

۱۳۵۹- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي النَّجْدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي الطُّوْلِ، وَأُوتِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سِتًّا، فَلَمَّا أَلْقَى الْأَلْوَاخَ رُفِعَتْ ثِنْتَانِ، وَبَقِيَ أَرْبَعٌ»

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو سات مثنیٰ آیتیں جو لمبی ہیں عطا کی گئی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو چھ آیتیں عطاء کی گئی تھیں، جب انہوں نے غصہ میں آ کر وہ تختیاں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی پھینک دیں تو دو آیتیں اٹھالی گئیں اور چار باقی رہ گئیں۔

مقصد ترجمہ: ترجمۃ الباب کے دو مقصد ہیں، ایک یہ کہ سورۃ فاتحہ جس کی فضیلت باب سابق میں بیان ہوئی، قرآن کریم کی لمبی سات سورتوں میں سے ایک سورت ہے، یعنی قرآن پاک کے شروع میں سات سورتیں لمبی ہیں (۱) فاتحہ (۲) بقرہ (۳) آل عمران (۴) النساء (۵) المائدہ (۶) الانعام (۷) الاعراب، ان سات لمبی سورتوں میں سورۃ فاتحہ بھی لمبی سورت ہے، اور یہ سورت اپنے الفاظ کے اعتبار سے تو لمبی نہیں ہے لیکن اپنے معانی کے اعتبار سے یہ سورت لمبی ہے۔

دوسرا مطلب اس ترجمۃ الباب کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث سابق میں جو ”سبع مثنیٰ“ کا کلمہ آیا تھا اس سے مراد قرآن پاک کی لمبی سات سورتیں ہیں سورۃ فاتحہ اس میں شامل نہیں ہے، اس صورت میں ترجمۃ الباب کے اندر حرف ”من“ زائد ہوگا اور ”ہی“ ضمیر کا مرجع ”سبع مثنیٰ“ ہوگا کہ سبع مثنیٰ لمبی سات سورتیں ہیں اور یہ لمبی سات سورتیں ہیں، (۱) البقرہ (۲) آل عمران (۳) النساء (۴) المائدہ (۵) الانعام (۶) اعراف (۷) التوبہ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے سبع مثنیٰ کی ایک تفسیر یہی منقول ہے۔

لغات حدیث: الطُّوْل بضم الطاء وفتح الواو جمع ہے طُولی کی جیسا کہ کُبریٰ اور کُبر ہے۔

الْأَلْوَاخ: لَوَخ کی ہے بمعنی تختی۔

بَقِيْنَ: یہ بَقِيْ يَبْقَى سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، بعض نسخوں میں واحد مذکر غائب ”بَقِيْ“ کا صیغہ ہے بمعنی

باقی رہنا۔

تشریح حدیث: حضرت ابن عباسؓ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کو سات لمبی آیات عطا کی گئی ہیں اور مراد حضرت ابن عباسؓ کی سات آیتوں سے سورۃ فاتحہ ہے اس لیے کہ یہ سورت سات آیتوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ سات آیات اپنے مضامین اور معانی کے اعتبار سے بڑی مفصل اور طویل ہیں اور حضرت ابن عباسؓ کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے جس کا اظہار ترجمۃ الباب میں کیا گیا کہ سبع مثانی سے مراد قرآن پاک کی شروع کی سات لمبی سورتیں ہیں اور سورۃ فاتحہ ان میں شامل نہیں ہے حضرت ابن عباسؓ سے یہ تفسیر سنن نسائی کے اندر بھی بسند صحیح منقول ہے۔

قوله: فَلَمَّا أُلْقِيَ الْأَلْوَا حِ الْخ: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور سے تورات لے کر واپس آئے اور قوم کو گوسالہ پرستی میں مبتلا دیکھا تو اگرچہ قوم کی اس گمراہی کی خبر حق تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر کر دی تھی لیکن سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے جب قوم کو دیکھا کہ گائے کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں تو غصہ کی انتہا نہ رہی، پہلے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”بَنَسْنَا خَلْفَتُمُوْنِيْ مِنْ بَعْدِيْ“ یعنی تم لوگوں نے میرے بعد بڑی نامعقول حرکت کی ہے، اللہ کی کتاب تورات کے آنے کا انتظار تو کر لیتے تم نے اس سے جلد بازی کر کے یہ گمراہی اختیار کر لی۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے ان کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے انھوں نے قوم کو اس بت پرستی سے کیوں نہیں روکا، ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی خاطر ہاتھ کو خالی کرنے کی ضرورت ہوئی تو ریت کی تختیاں جو ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے جلدی سے رکھ دیں، اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: وَأُلْقِيَ الْأَلْوَا حِ الْخَاءِ الْغَوٰیٰ مَعْنٰی تُوْذَال دینے کے ہیں لیکن مراد جلدی رکھ دینا ہے نہ کہ بے ادبی کے ساتھ ڈالنا، کیوں کہ بے ادبی کے ساتھ ڈالنا گناہ عظیم ہے جب کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سب گناہوں سے معصوم ہیں۔

(معارف القرآن: ۶۸/۴) Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

تورات کی تختیاں:

امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سات تختیوں پر لکھ کر دیا گیا تھا اور تختیاں زبرجد اور سرخ یا قوت کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں پر حضرت جبریل علیہ السلام سے تورات کو نہر نور سے لکھوایا تھا، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جلدی سے زمین پر رکھا تو ان میں سے چھ تو ٹوٹ گئیں اور ان کو اٹھالیا گیا، اور صرف ایک باقی رہی، وہ چھ تختیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اٹھالیا ان میں مخلوق کی ضرورت کی تمام چیزیں تھیں اور جو تختی باقی رہی وہ ہدایت اور رحمت پر مشتمل تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَا حِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ۔

احقر عرض کرتا ہے کہ اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں دی گئی تھیں وہ کتنی تھیں؟

ہماری ابوداؤد کی روایت میں تو آیا ہے کہ وہ چھ تھیں جن میں سے دو اٹھالی گئیں اور چار باقی رہیں، دوسری روایت میں ہے کہ یہ کل چھ تھیں جن میں سے پانچ اٹھالی گئیں اور ایک باقی رہی۔ (المہمل: ۸/۱۰۹)

بَاب مَا جَاءَ فِي آيَةِ الْكَرْسِيِّ

آیت الکرسی کی فضیلت

۱۳۶۰- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي بَنِي كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَا الْمُنْذِرِ، أَيُّ آيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَكْبَرُ. قَالَ: «أَبَا الْمُنْذِرِ، أَيُّ آيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَكْبَرُ؟» قَالَ: قُلْتُ: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمُ»

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے ابومنذر! (یہ ابی بن کعب کی کنیت ہے) قرآن کی کوئی آیت سب سے زیادہ بڑی ہے، میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں، پھر آپ نے استفسار فرمایا: کون سی آیت کتاب اللہ میں سب سے بڑی ہے، میں نے عرض کی: اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" یہ سن کر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا فرمایا: اے ابومنذر! تجھے علم مبارک ہو۔

مقصد ترجمہ: مصنفؒ چوں کہ چند مخصوص سورتوں اور آیتوں کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے مصنفؒ نے قرآن کریم کی عظیم ترین سورت سورہ بقرہ کی عظیم آیت آیت الکرسی کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس باب کو قائم کیا ہے۔
تشریح حدیث: یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور الفاظ حدیث بھی دونوں کے ملتے جلتے ہیں۔

قولہ: آیہ معک: یعنی تمہیں جو اللہ کی کتاب قرآن مقدس کی آیات یاد ہیں ان میں کون سی آیت ثواب کے اعتبار سے بڑی ہے؟ حضرت ابی بن کعبؓ نے اس کے علم کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ کر دیا لیکن پیغمبر علیہ السلام بذریعہ وحی جانتے تھے کہ ابی بن کعبؓ کو اس کا علم ہے اس لیے آپ ﷺ نے مکرر سوال فرمایا، حضرت ابی بن کعبؓ نے پہلی مرتبہ یا دبا جواب نہیں دیا یا وہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اس سے زیادہ افضل کا علم ہو، لیکن جب رسول اللہ ﷺ نے مکرر سوال کیا تو حضرت ابی بن کعبؓ نے سمجھا کہ آپ ﷺ کا مقصد مجھ ہی سے معلوم کرنا ہے، چنانچہ

۱۳۶۰- آخر جمہ مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي ۲۵۸- (۸۱۰)۔

جواب دیا کہ یہ عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اس پر رسول اللہ ﷺ نے ان کو علم کی مبارک باد پیش کی اور اپنے دست مبارک کو سینے پر رکھ کر مزید دعاؤں سے نوازا۔

قولہ: ”لِيَهْنِ“: یہ امر غائب کا صیغہ ہے بفتح الیاء وسکون الہاء وکسر النون، اور بعض نسخوں میں ”لِيَهْنِي“ ”ی“ کے اوپر ہمزہ کے ساتھ بھی اور یہی اصل بھی ہے لیکن تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے، اور مطلب ہے: لِيَكُنِ الْعِلْمُ هَبْنِيًّا لَكَ۔ اب آیت الکرسی عظیم ترین آیت کیوں ہے؟ تو اس سلسلہ میں صاحب منہل لکھتے ہیں: آیت الکرسی ان بنیادی مسائل پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کمالات کے ثبوت اور اس کی ذات سے تمام نقائص کی نفی پر دلالت کرتے ہیں، نیز اللہ کی توحید اور اس کی عالی صفات کا بیان بھی اسی آیت میں ہے، صرف اسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام سترہ مرتبہ آیا ہے بعض جگہ ظاہر اور بعض جگہ مستتر، اس آیت الکرسی کے تعلق سے تفصیلی مضامین کتب تفسیر میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

فقہ الحدیث: استاذ کے لیے مناسب ہے کہ وہ لائق اور باصلاحیت طلبہ کی آزمائش اور امتحان کی خاطر علمی سوالات کر لیا کرے تاکہ ان میں شوق بھی پیدا ہو اور علم کے اندر تازگی ہو اور دوسرے کمزور طلبہ کے سامنے ان کا تفوق ظاہر ہو اور پھر وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔

اپنے سے بڑے لوگوں کی تعظیم اور ادب بھی شریعت کا حصہ ہے۔

انسان کی اس کے سامنے بھی تعریف کی جاسکتی ہے، جب کہ اس میں کوئی مصلحت ہو اور مخاطب کے عجب میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔

قرآن کا بعض حصہ بعض سے افضل ہے۔

آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ واللہ اعلم

بَابُ فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

سورت (الصمد) اخلاص کی فضیلت کا بیان

۱۳۶۱- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدُّ دُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ

۱۳۶۱- أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب: فضل {قل هو الله أحد} (۵۰۱۳)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: الفضل في قراءة {قل هو الله أحد} (۱۷۱/۲) وفي عمل اليوم والليلة برقم (۶۹۸)

يَتَقَالَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کو بار بار قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ پڑھتے ہوئے سنا، جب صبح ہوئی تو اس نے آ کر رسول اللہ ﷺ کے سامنے یہ ذکر کیا؛ کیونکہ وہ اس سورت کو اس کے اصل مرتبہ سے کم تصور کرتا تھا، آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس سورت کا مرتبہ یہائی قرآن کے برابر ہے۔

مقصد ترجمہ: مصنفؒ کا مقصد سورہ اخلاص کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، محدثین نے سورہ اخلاص کے تقریباً بیس نام ذکر کیے ہیں، جن میں بعض یہ ہیں: سورہ صمد، سورہ معرفہ، سورہ تفرید، سورہ تجرید، سورہ نجات، مصنفؒ نے ان اسماء میں سے ”الصمد“ کا انتخاب اس کی معنوی جامعیت کی وجہ سے کیا ہے، اس لیے کہ ”صمد“ اس آقا اور ذات کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی نہ ہو، اور لوگ اپنے امور اور حوائج میں ہمیشہ اسی کا قصد کرتے ہوں، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ”صمد وہ آقا ہے جو اپنی سیادت، شرافت، عظمت، بردباری، علم اور حکمت میں کامل اور یکتا ہو، عز و شرف کی تمام انواع اور اقسام کا مالک ہو۔

تشریح حدیث: حضرت ابوسعید خدریؓ نے اپنے پڑوسی اور انخیانی بھائی حضرت قتادہ بن نعمانؓ کو دیکھا کہ وہ رات بھر سورہ اخلاص کو بار بار پڑھتے رہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا، تو حضرت ابوسعید خدریؓ نے حضور ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! فلاں شخص تو رات بھر اسی ایک سورت کو پڑھتا رہا کوئی دوسری سورت نہ پڑھی، حضرت ابوسعید خدریؓ کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس عمل کو کم سمجھ رہے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس عمل کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ جو سورت یہ یعنی قتادہ بن نعمان پڑھ رہے تھے کوئی معمولی سورت نہیں ہے بلکہ یہ تو ثلث قرآن کے برابر ہے۔

ثلث قرآن ہونے کا مطلب:

حضرات محدثین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں:

(۱) قرآن پاک کے مضامین تین قسم کے ہیں ایک قصص، دوسرے احکام اور تیسرے عقائد، اور یہ سورہ اخلاص عقائد سے متعلق ہے پس بمنزلہ ثلث قرآن کے ہوگئی، اس معنی کی تائید صحیح مسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے ”عن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم، قال فإن الله تعالى جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد ثلث القرآن“ (صحیح مسلم حدیث/۸۱۱)

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کے علاوہ میں بھی توحید باری کے مضامین آئے ہیں لیکن اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ایسے آئے ہیں جو اور کسی جگہ قرآن پاک میں نہیں آئے، ایک ”الاحد“ اور دوسرا ”الصمد“۔

دوسرا مطلب ثلث قرآن ہونے کا یہ ہے کہ یہ سورۃ اخلاص باعتبار ثواب کے ایک تہائی قرآن ہے، جس کی توضیح یہ ہے کہ عمل کا ایک تو اصل اجر ہوتا ہے اور ایک اجر انعامی ہوتا ہے اب یہاں مراد یہ ہے کہ سورۃ اخلاص کا اجر انعامی ثلث قرآن کے اجر اصلی کے برابر ہے، اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ ایک آدمی مکان تعمیر کراتا ہے اور اجیر کے لیے ہر دن کی دس روپے کی اجرت متعین کر دیتا ہے، پھر جب مکان بن جاتا ہے تو طے شدہ اجر کے علاوہ ایک انعام اور دیتا ہے جو انعام کبھی بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی خاص عمل پر کوئی خاص انعام عطا کر دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، تمام چیزیں تو اس کی مملوک ہیں۔ (ازمنہل: ۸/ ۱۱۵)

بَابُ فِي الْمَعْوِذَتَيْنِ

قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی فضیلت کا بیان

۱۳۶۲- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْخَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَقُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لِي: «يَا عُقْبَةُ، أَلَا أَعْلَمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرْتَنَا؟» فَعَلَّمَنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، قَالَ: فَلَمْ يَزِنِي سُورَتُ بِهِمَا جَدًّا، فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ التَّفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «يَا عُقْبَةُ، كَيْفَ رَأَيْتَ؟»

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ میں سفر میں رسول اللہ ﷺ کے اونٹ کو کھینچا کرتا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: اے عقبہ! کیا میں تجھ کو پڑھی گئیں دو بہترین سورتیں نہ سکھاؤں؟ پھر آپ نے "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" و "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" سکھائیں، جب آپ نے محسوس کیا مجھے یہ سورتیں سیکھ کر زیادہ خوشی نہیں ہوئی تو آپ نے صبح کو اتر کر فجر کی نماز میں یہی دو سورتیں تلاوت کیں تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے عقبہ! کیسے دیکھا؟ (یعنی کیا اب بھی سمجھے تم ان سورتوں کا مرتبہ)۔

مقصد ترجمہ: مصنفؒ چند مخصوص سورتوں کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں ان ہی مخصوص سورتوں میں معوذتین ہیں، ان دونوں سورتوں میں خاص تاثیر یہ ہے کہ آفات و بلاؤں کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنے کے سلسلہ میں

۱۳۶۲- أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل، باب: الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة.

یہ دونوں سورتیں اپنی مثال آپ ہیں ان کی نظیر نہیں۔

تشریح حدیث: اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ ایک سفر میں حضرت عقبہ بن عامرؓ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ تھے جب آپ ﷺ مقام جحفہ اور ابواء کے درمیان پہنچے تو تیز آندھی چلنے لگی اور تار کی چھا گئی، رسول اللہ ﷺ نے حضرت عقبہ بن عامرؓ سے فرمایا کہ اے عقبہ! کیا میں تم کو قرآن کریم کی بہترین دوسورتیں نہ سکھلاؤں؟ آپ ﷺ کا منشاء تھا کہ تعوذ کے سلسلہ میں جو سورتیں بہترین ہیں ان کو نہ سکھلاؤں؟ اس کے بعد آپ ﷺ نے معوذتین کو سکھلایا، عقبہ فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے کوئی زیادہ خوشی نہ ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے صبح کو فجر کی نماز میں انہی دونوں سورتوں کو پڑھا اور اپنے عمل کے ذریعہ ان کی اہمیت کو واضح فرمادیا، بلکہ ترغیب اور تنبیہ کے طور پر یہ بھی فرمایا: ”یا عقبہ! کیف رأیت“۔
فجر کی نماز میں ایسی قراءت مسنون ہے لیکن اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے صرف ان دوسورتوں کی قراءت پر اکتفاء فرمایا تاکہ عقبہ ان کی اہمیت کو سمجھ جائیں۔ فقط (المہل العذب المورود: ۸/۱۱۶)

۱۳۶۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ، إِذْ غَشِيَتْنَا رِيحٌ، وَظُلُمَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَيَقُولُ: «يَا عُقْبَةُ، تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوَّذٌ بِمِثْلِهِمَا»، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يُؤْمِنُ بِهِمَا فِي الصَّلَاةِ

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جحفہ اور ابواء (نامی دو مقاموں) کے درمیان چل رہا تھا، اچانک تیز ہوا اور تاریکی نے ہم کو ڈھانپ لیا تو رسول اللہ ﷺ نے: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھنی شروع کر دی اور فرمایا: اے عقبہ! ان دونوں سورتوں کے ذریعہ دعا مانگا کرو؛ کیونکہ کسی پناہ مانگنے والے نے اس جیسی پناہ نہیں مانگی، حضرت عقبہ فرماتے ہیں: میں نے ان سورتوں کو آپ سے نماز کی حالت میں سنا ہے۔

تشریح حدیث: اس حدیث کا مضمون بھی سابقہ حدیث کے ہم معنی ہی ہے بس اس میں یہ اضافہ ہے کہ آفات و بلاء سے حفاظت کے سلسلہ میں اس سے زیادہ اچھی سورت اور کوئی نہیں ہے، کسی پناہ مانگنے والے نے ان سے زیادہ اچھی سورتوں کے ذریعہ پناہ نہیں مانگی۔

۱۳۶۳- أخرجه مسلم رقم (۸۱۴) في صلاة المسافرين، باب فضل قراءة المعوذتين، والترمذي رقم (۲۹۰۳) و (۲۹۰۵) في ثواب القرآن، باب ما جاء في المعوذتين، والنسائي ۵۸/۲ في افتتاح الصلاة، باب القراءة في الصبح بالمعوذتين، و باب الفضل في قراءة المعوذتين، و ۲۵۱/۸، في الاستعاذة في فاتحته،

حافظ ابن قیمؒ نے ان دونوں سورتوں کی تفسیر لکھی ہے اس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں سورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، ان دونوں سورتوں کو سحر اور نظر بند اور تمام آفات جسمانی و روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے۔

معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ان دونوں سورتوں میں سے پہلی سورت یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اور دوسری سورت یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، مستند احادیث میں ان دونوں سورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں۔

یہاں چوں کہ ان تمام فضائل اور برکات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے اس لیے مصنفؒ نے صرف ایک ہی حدیث کو نقل کرنے پر اکتفاء فرمایا ہے، جس کو تفصیل مطلوب ہو وہ تفسیر کی کتب سے مراجعت کریں۔

صاحب منہلؒ نے اس جگہ سحر یعنی جادو کے حوالہ سے کافی تفصیل نقل فرمائی ہے لیکن یہاں اس کو نقل کرنا بے محل معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّرْتِیْلِ فِی الْقِرَاءَةِ

قِرَاءَتِ مِیْنِ تَرْتِیْلِ کَیْ مَسْتَحَبِّ هَوْنِ کَاسِیَانِ

۱۳۶۳- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَاصِمٌ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زُرَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا "

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صاحب قرآن سے فرمائے گا: پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا؛ کیونکہ تیرا مقام وہ ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔

مقصد ترجمہ: مصنفؒ یہاں سے آداب تلاوت بیان فرما رہے ہیں، ان آداب میں سے بنیادی ادب ترتیل ہے اور ترتیل کے معنی ہیں بہتر طریقہ پر پڑھنا کہ تمام الفاظ و حروف واضح ہو جائیں، نیز اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کہ حروف و حرکات خوب ظاہر ہو جائیں، حضرت گنگوہیؒ فرماتے تھے، کہ ترتیل کا درجہ تلاوت سے بہت اونچا ہے، حضرت شاہ

۱۳۶۳- أخرجه النزملي: أبواب القرآن، باب: من ليس في جوفه قرآن كالبيت الخرب (۲۹۱۳)، تحفة (۶/۸۶۲۷).

عبدالعزیز صاحبؒ کی تفسیر میں ہے کہ ترتیل سات چیزوں کی رعایت کا نام ہے۔ (۱) تصحیح الحروف (۲) مراعاة الوقوف (۳) اظہار الشد والشد (۴) اشباع الحركات (۵) تزیین الصوت (۶) التاؤد فیہ (۷) التاثر بآیات الرغبہ والرہبہ۔ ان ساتوں چیزوں کی تشریح حضرت شیخؒ نے اپنی اردو تصنیف فضائل قرآن مجید میں فرمائی ہے، حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کو چاہیے کہ ان تمام امور کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کیا کرے۔

تشریح حدیث: قولہ: ”یقال لصاحب القرآن الخ“ صاحب قرآن کے مصداق میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد وہ شخص جو تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہو اور اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہو، صاحب بذل المجہود نے اسی معنی کو نقل فرمایا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے خواہ حافظ قرآن پورے قرآن پاک کا ہو یا بعض کا، البتہ اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہو، صاب المنہل العذب المورود نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

اب اس صاحب قرآن کو ”اقرا وارتق“ جو کہا جائے گا یہ اس وقت ہوگا جب کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے، کہ تو دنیا میں جس طرح ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا تھا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا تیری منزل قراءت کی آخری آیت پر ہوگی، جب یہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا تو یقیناً زیادہ وقت لگے گا، اور زیادہ وقت میں جنت کے زیادہ بلند مراتب پر پہنچ جائے گا اور اگر جلدی جلدی پڑھے گا تو پھر کم وقت میں پڑھ لے گا اور کم وقت میں کم مسافت طے ہوگی اور جنت کے کم منازل طے ہوں گے، معلوم ہوا کہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ بلند مراتب حاصل ہوں گے۔

اس حدیث کے ذیل میں شرح حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر قرآنی آیات کے برابر درجات بنائے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات کی تعداد صحیح قول کے مطابق چھ ہزار دوسو چھتیس ہے، لہذا جنت کے اندر بھی اتنے ہی درجات ہیں، اور بعض شرح کی رائے یہ ہے کہ جنت میں قرآن پاک کے حروف کے بقدر درجات ہیں جب کہ حروف کی تعداد تین لاکھ تیس ہزار سات سو تینتیس ہے، اس کے بعد جاننا چاہیے کہ جنت کے ہر درجہ میں بھی بے شمار درجات ہیں، اوپر والے درجہ میں جو سب سے اوپر کا درجہ ہوگا وہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ہوگا۔

ایک اشکال کا جواب:

حدیث میں فرمایا گیا کہ بندے (صاحب قرآن) سے کہا جائے گا ”اقرا وارتق“ کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اس سے اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان منازل عالیہ کا حصول جنت میں قرآن پاک کے پڑھنے پر ہوگا، حالاں کہ آخرت تو دارالجزاء ہے نہ کہ دارالعمل؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ”اقرا وارتق“ میں قراءت بالفعل مراد نہیں بلکہ اس میں اشارہ ہے اس کی طرف تجھ کو جو اس

وقت یہ منازل حاصل ہو رہے ہیں یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے تیری اس قراءت کا جو تو دنیا میں کرتا تھا، لہذا مطلب یہ ہوا کہ اپنی قراءت فی الدنیا کی جزاء میں اس وقت عروج کرتا ہوا چلا جا۔

لیکن دوسرا جواب جو زیادہ مناسب ہے کہ یہ قراءت جو جنت میں ہوگی وہ بطریق عمل اور تکلیف نہ ہوگی، بلکہ بطریق تشویق و تفریح ہوگی، کہ اپنی لذت اور شوق پورا کرنے کے لیے پڑھ اور چڑھ۔ واللہ اعلم

فقہ الحدیث: اس حدیث میں قرآن پاک کے حفظ کی ترغیب اور اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تلقین و تشویق ہے۔ نیز اس سے حفاظ قرآن کے بلند رتبہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کے پڑھنے والے کو کس قدر بلند درجات عطا فرمائے گا۔

صحیح بخاری میں ایک حدیث آئی ہے کہ جو شخص قرآن کو حفظ کر رہا ہو اور مکمل ہونے سے قبل انتقال کر جائے تو قبر میں اس کے پاس فرشتہ آئے گا اور قرآن کریم حفظ کرائے گا۔ (المہمل: ۸/۱۳۳)

۱۳۶۵- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «كَانَ يَمُذُّ مَذًّا»

ترجمہ: حضرت قتادہؓ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک سے نبی ﷺ کی قراءت کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہر مذ کو ادا فرماتے تھے۔
Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

تشریح حدیث: اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کی قراءت کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ آپ ﷺ ان حروف کو کھینچ کر پڑھا کرتے تھے جن کو کھینچا جاتا ہے، یعنی وہ حرف جس کے بعد الف ہو یا واو ہو یا یاء ہو اس کو مذ کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اس مذ کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے قراءت میں تدبر و تفکر پیدا ہو جاتا ہے، نیز پڑھنے اور سننے میں کشش بھی بڑھ جاتی ہے، مدات کے تعلق سے باقی تفصیلات فن تجوید و قراءت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

۱۳۶۶- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرُّمَلِيِّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَغْلَى بْنِ مَمْلُكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَاتِهِ، فَقَالَتْ: «وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ؟ كَانَ يُصَلِّي وَيَتَنَامُ قَدَرًا مَا صَلَّى، ثُمَّ يُصَلِّي

۱۳۶۵- أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب: مد القرآن (۵۰۴۵)، الترمذي: في "الشماثل"، باب: ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳۱۶)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: تعود القارئ إذا مر بآية عذاب (۱۷۶/۲)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في القراءة في صلاة الليل (۱۳۵۱)۔

۱۳۶۶- أخرجه الترمذي: أبواب القرآن، باب: كيف كانت قراءة النبي ﷺ (۲۹۲۳)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: تزيين القرآن بالصوت (۱۷۶/۲)

قَدَرَ مَا نَامَ، ثُمَّ يَتَامُ قَدَرَ مَا صَلَّى، حَتَّى يُصْبِحَ، وَنَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِيَ تَنْعَثُ قِرَاءَتُهُ حَرْفًا حَرْفًا»

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن مملکؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہؓ سے رسول اللہ ﷺ کی قراءت اور نماز کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا: کہاں تمہاری نماز اور کہاں آپ ﷺ کی؟ (آپ ﷺ کی نماز کا طریقہ یہ تھا کہ رات میں آپ ﷺ نماز پڑھتے اور پھر اتنی ہی دیر کے لیے سو جاتے جتنی دیر تک نماز پڑھی تھی پھر سونے کے بعد اتنی ہی دیر نماز میں مشغول رہتے جتنی دیر سوئے تھے اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا، پھر آپ ﷺ کی قراءت کا حال بیان کیا تو کہا کہ آپ ﷺ کی قراءت کا ایک ایک حرف الگ الگ ہوتا تھا۔ (یعنی آپ ﷺ کی قراءت کے ہر حرف کو اچھی طرح سنا جاسکتا تھا)

تشریح حدیث: حضرت ام سلمہؓ سے جب رسول اللہ ﷺ کی قراءت کے تعلق سے سوال کیا گیا تو فرمایا: کہ تم رسول اللہ ﷺ کی نماز کا کیا کرو گے؟ آپ ﷺ کی نماز کی طرح اور آپ ﷺ کی قراءت کی طرح تمہاری نماز اور قراءت کہاں ہو سکتی ہے؟ حضرت ام سلمہؓ کا ارشاد سائل کو تعجب میں ڈالنے کے لیے تھا، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تھا کہ آپ ﷺ کی طرح عمل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے بعد حضرت ام سلمہؓ نے رات میں آپ ﷺ کی نماز اور قراءت کی جو کیفیت دیکھی اس کو بیان فرمادیا، خاص طور سے آپ کی قراءت کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی قراءت حرف حرف یعنی خوب واضح ہوتی تھی، آپ ﷺ کی قراءت کا ہر حرف صاف سمجھ میں آتا تھا، کہ آپ نے ”ص“ پڑھا ہے یا ”سین“، ”ق“ پڑھا ہے یا ”ک“ وغیرہ۔

قوله: وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتِهِ: اس میں دو اثنائے معیت کے لیے ہے لہذا کلمہ ”صَلَاتِهِ“ منصوب ہوگا، البتہ مسند احمد کی روایت میں ”وَمَا لَكُمْ وَلِصَلَاتِهِ“ کے الفاظ ہیں۔

فقہ الحدیث: حدیث باب سے قرآن پاک کو ترتیل اور صاف پڑھنے کا حکم معلوم ہوا، نیز یہ بھی پتہ چلا کہ حضور اکرم ﷺ کی عبادت اور رات کو آرام کرنے میں اعتدال ہوتا تھا آپ ﷺ آرام بھی کرتے اور عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور بھی روایات سے آپ کی عبادت اور نیند میں اعتدال کی وضاحت ہوتی ہے۔

۱۳۶۷- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفَتْحِ، وَهُوَ يُرْجَعُ»

۱۳۶۷- أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب: أين ركز النبي الراية يوم الفتح (۳۲۸۱)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: قراءة صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم الفتح (۷۹۳)، الترمذي في "الشمائل" النسائي في الكبرى: كتاب فضائل القرآن.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مغفلؓ سے روایت ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن میں نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ اونٹ پر سوار ہیں اور آپ ﷺ سورہ فتح پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت کو کئی کئی مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔

تشریح حدیث: ترجیع کے معنی ہیں حلق میں آواز کو گھمانا، اب یہاں حدیث شریف میں تلاوت کے دوران ترجیع سے کیا مراد ہے، اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے دو احتمال بیان فرمائے ہیں:

ایک تو یہ کہ تلاوت کے دوران آواز کو اوپر نیچے ہو کر گھومنا آپ ﷺ کے سواری پر سوار ہونے کی وجہ سے تھا، آپ ﷺ اونٹ پر سوار تھے اور اونٹ چلتے ہوئے حرکت کرتی ہے سوار کا جھٹکا لگتا ہے اس لیے آپ ﷺ کی آواز میں ترجیع پیدا ہو گئی تھی۔ جب کہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے مد کی جگہ میں دراز کر کے پڑھا جس کی وجہ سے ترجیع پیدا ہو گئی۔ صاحب منہلؒ نے محمد بن ابی حمزہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہاں ترجیع کے معنی تحسین تلاوت کے ہیں، نہ کہ ترجیع غنا کے اس لیے کہ ترجیع الغناء تو خشوع کے منافی ہے۔ (المہمل: ۸/۱۳۷)

۱۳۶۸- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنی آوازوں کے ذریعہ قرآن کو زینت بخشو۔

تشریح حدیث: یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے وقت اپنی اچھی آوازوں کے ذریعہ قرآن پاک کو زینت بخشا کرو، اس لیے کہ اچھے کلام کا حسن اچھی آواز کے ذریعہ بڑھ جاتا ہے، جیسے اچھے قسم کے کھانوں کو اچھے دسترخوان پر سجایا جائے تو ان کا حسن بڑھ جاتا ہے، چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے: فإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا.

لیکن یاد رہے کہ حدیث میں زینت بخشنے کا مطلب قرآن پاک کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ نرم اور لطیف آواز میں پڑھنا ہے، نہ کہ راگ میں قرآن کو اس طرح پڑھنا کہ حروف میں یا حرکات میں کمی زیادتی ہو بلکہ یہ تو حرام ہے۔ (مظاہر حق: ۳/۶۰)

۱۳۶۹- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ مَوْهَبٍ الرُّمَلِيُّ، بِمَعْنَاهُ، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهْلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - وَقَالَ: يَزِيدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ سَعِيدٍ

۱۳۶۸- أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح، باب: تزيين القرآن بالصوت (۲/ ۱۷۹)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: في حسن الصوت بالقرآن (۱۳۴۲).

۱۳۶۹- أخرجه أحمد رقم (۱۳۷۶) وابن ماجه رقم (۱۳۳۷).

بنِ اَبی سَعِيدٍ. وَقَالَ قَتِيْبَةُ: هُوَ فِي كِتَابِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي سَعِيدٍ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»،

ترجمہ: حضرت سعید بن ابی سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

تشریح سند: مصنف کے اس سند میں تین استاذ ہیں ابوالولید طیالسی، قتیبہ بن سعید اور یزید بن خالد اور تینوں کی روایت ہم معنی ہے اگرچہ الفاظ میں قدرے اختلاف ہے، پھر ان تینوں کے درمیان آگے سند میں اختلاف ہے، جس کی وضاحت یہ ہے کہ ابوالولید طیالسی نے تو سند اس طرح بیان کی: ”عن ابن ابي مليكة عن ابن ابي نهيك عن سعد بن ابي وقاص“ جب کہ قتیبہ اور یزید بن خالد نے اس طرح بیان کی ”عن ابن ابي مليكة عن سعيد بن ابي سعيد المقبري“ حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں ابوالولید طیالسی کی روایت ہی کو درست قرار دیا ہے، علامہ ذہبی نے بھی اسی کو صحیح قرار دیا ہے، قتیبہ اور یزید کی سند کے مطابق تو انقطاع لازم آئے گا اس لیے کہ سعید بن ابی سعید کی ملاقات رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے (الاصابہ فی تمییز الصحابہ: ۳/۲۳۴، المنہل: ۸/۱۲۹)

تشریح حدیث: اس کے بعد جاننا چاہیے کہ تغنی کی تفسیر میں چند اقوال ہیں:

- (۱) تغنی سے مراد الفاظ کو اس طرح واضح کر کے پڑھنا ہے کہ تجوید و قراءت کے تمام قوانین و قواعد کی رعایت ہو جائے۔
- (۲) تغنی سے مراد استغنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب قرآن کی ساری توجہ قرآن کی طرف ہونی چاہیے، لوگوں سے یاد گیر کتب سماویہ سے مستغنی ہونا چاہیے۔
- (۳) تغنی سے مراد قرآن کریم کو زور سے پڑھنا۔

(۴) تغنی سے مراد اللہ تعالیٰ کی خشیت اور رقت قلب کے ساتھ پڑھنا ہے۔

(۵) تغنی کے معنی تجرن کے بھی آتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو درد کے لہجہ میں پڑھنا تاکہ اس کی تاثیر قلب پر ہو۔

(۶) اس طرح پڑھنا کہ اس کی تلاوت سے انسان کا رنج اور غم زائل ہو جائے۔

(۷) اور عرف عام میں تغنی کے معنی ہوتے ہیں: قرآن کو نغمہ کے ساتھ پڑھنا یعنی قرآن کو گانے کی طرح گا کر پڑھنا مگر اس سلسلہ میں قول محقق یہ ہے کہ اگر اس طرح پڑھنے میں قواعد تجوید بگڑ جائیں تو یہ حرام ہے، اور مطلقاً تحسین صوت سے پڑھنا مع رعایت قواعد تجوید کے تو یہ مستحب اور مستحسن ہے؛ جیسا کہ اہل عرب خوش آوازی اور بلا رعایت قواعد موسیقیہ کے پڑھتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی تحریر فرماتے ہیں: ”المراد به تحسين الصوت من غير إخلال بشئ من الحروف“

اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عربوں کے لہجہ میں قرآن پاک کے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ سنن بیہقی کی روایت میں ہے: ”اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين...“

ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ شرعاً جو چیز مطلوب ہے وہ ہے اس طرح اچھی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جو تدبیر خشوع، خضوع اور رقتِ قلب کا باعث ہو۔

۱۳۷۰- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهَيْكٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

ترجمہ: عبید اللہ بن ابی نہیک نے حضرت سعدؓ سے بھی اسی (حدیث سابق) کے مانند روایت کی ہے۔

تشریح حدیث: یہ حدیث سابق ہی کا طریق ثانی ہے اس طریق میں ابن ابی ملیکہ سے نقل کرنے والے عمرو بن دینار ہیں، جب کہ پہلے طریق میں ان سے نقل کرنے والے لیث تھے، اب اس طریق کو لا کر مصنفؒ کا مقصد کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابوالولید طرابلسی کی تائید کرنا ہو کیوں کہ پچھلی سند میں مصنفؒ کے تین استاذ تھے، ابوالولید، قتیبہ اور یزید بن خالد، ابوالولید نے تو اس حدیث کو حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی مسانید میں شمار کیا تھا اور قتیبہ و یزید نے سعید بن ابی سعید کی مسانید میں اور یہ گزر چکا ہے کہ اس کا حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی مسانید میں ہونا زیادہ صحیح ہے، اب مصنفؒ نے اس سند کو لا کر اسی کی تائید کر دی ہے۔ واللہ اعلم

۱۳۷۱- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ: مَرُّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ فَأَتَبَعْنَاهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ، رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حُسْنُ الصَّوْتِ؟ قَالَ: «يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ».

ترجمہ: عبد الجبار بن ورد سے روایت ہے کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ عبد اللہ بن ابی یزید

۱۳۷۰- انظر تخريج الحديث السابق

۱۳۷۱- السنن الصغير للبيهقي: ۱/ ۳۴۸/ ۹۸۳، كتاب فضائل القرآن، باب في ترتيب القرآن وتحسين الصوت به. والسنن الكبرى للبيهقي: ۲/ ۷۸/ ۲۳۲۹، والمعجم الكبير للطبراني: ۵/ ۳۳/ ۵۱۳.

کا کہنا ہے کہ ابولبابہ ہمارے پاس سے گزرے، ہم ان کے ساتھ تھے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں گئے، ان کے ساتھ ہم بھی گھر میں داخل ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پھٹے پرانے حال میں بیٹھا ہے، میں نے اس سے سنا وہ کہتا تھا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: جو شخص قرآن کو خوش آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، عبد الجبار کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی ملیکہؓ سے پوچھا کہ اے ابو محمد! اگر کوئی شخص خوش آواز نہ ہوے تو کیا کرے؟ تو فرمایا: جہاں تک ممکن ہو اچھی آواز سے پڑھے۔

تشریح حدیث: قوله: فإذا رث البيت "یہ صحابی رسول حضرت ابولبابہؓ ہیں، جن کا گھر بھی پرانا ہے اور ظاہری حالت بھی پرانہ ہے، انھوں نے پرانے حال کو اس لیے اختیار فرمایا تھا، کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" کو انھوں نے استغناء کے معنی پر محمول کیا تھا۔

قوله: "يحسنه ما استطاع" یعنی اگر قرآن پاک پڑھنے والے کی آواز اچھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو ابن ابی ملیکہ نے فرمایا: بقدر استطاعت اچھی آواز سے پڑھے، معلوم ہوا کہ ابن ابی ملیکہ نے تغنی کو تحسین صوت پر محمول کیا ہے۔

۱۳۷۲- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، يَعْنِي يَسْتَغْنِي بِهِ

ترجمہ: محمد بن سلیمان انباری کہتے ہیں کہ: وکیع اور ابن عیینہ نے یستغنی بالقرآن نقل کیا ہے۔

تشریح حدیث: یہ وکیع بن الجراح اور سفیان بن عیینہ کی تفسیر ہے، ان حضرات نے تغنی بالقرآن کے معنی استغناء کے لیے ہیں، کہ جو شخص قرآن کے ذریعہ لوگوں اور اکثر دنیا سے مستغنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، گویا غناء معنوی مراد لیا ہے، صاحب منہل نے لکھا ہے کہ حضرت امام شافعیؒ نے استغناء کے معنی کو پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ اگر استغناء مراد ہوتا تو تعبیر یہ ہوتی: "مَنْ يَسْتَغْن" لہذا تغنی سے مراد تحسین صوت ہی ہے۔

۱۳۷۳- حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ،

وَحَيَوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّ، مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنَ الصَّوْتِ يَتَغْنَى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کسی کلام کو اس طرح متوجہ ہو کر نہیں سنتا جتنا کہ کسی نبی کی خوش آوازی کے ساتھ قراءت قرآن کو یعنی با آواز بلند قراءت کو۔

۱۳۷۲- انظر التخریج المتقدم

۱۳۷۳- أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب: من لم يتغن بالقرآن (۵۰۲۳)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب: استحباب تحسین الصوت بالقرآن (۷۹۲)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: في تزيين الصوت بالقرآن۔

تشریح حدیث: قولہ: ”مَا أَذِنَ اللَّهُ لشيءٍ أَنْ يَأْذُنَ أَذُنًا بِمَعْنَى غُورٍ عَنْ سُنَاءٍ، تَوَجُّهٍ عَنْ سُنَاءٍ، أَوْ سُنَاءٍ عَنْ سُنَاءٍ“ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

اب مفہوم حدیث شریف کا یہ ہوگا کہ جب نبی ﷺ قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس وقت ان کی آواز کائنات کی ہر آواز سے لطیف اور شیریں ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس کو جس قدر پسند فرماتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں اتنا کسی اور آواز کو پسند اور قبول نہیں فرماتے۔

قولہ: لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ: یہاں ”نبی“ عام ہے اس لیے قرآن سے مراد بھی عام ہی لینا چاہیے، یعنی نفس قراءت چوں کہ قرآن مصدر بھی آتا ہے یعنی بمعنی قراءۃ، لہذا مراد کسی نبی کا مطلق آسانی کتاب پڑھنا ہے، قرآن مقدس ہو یا اس کے علاوہ اور اگر قرآن کریم سے معروف معنی مراد لیے جائیں تو نبی سے مراد بھی پیغمبر ﷺ ہی ہوں گے۔

قولہ: ”يَجْهَرُ بِهِ“ یہ ”يَتَغَنَّى“ کی تفسیر ہے، جو کسی راوی کی طرف سے بڑھادی گئی ہے اسی کو ادراج کہتے ہیں، اس تفسیر کے پیش نظر تغنی سے استغناء کے معنی مراد لینا صحیح نہ ہوگا۔

خلاصۃ الباب:

اس باب میں مصنفؒ نے آٹھ صحابہ کی روایات کو نو سندوں سے مرفوعاً نقل فرمایا ہے اور دو تابعین و کعب اور ابن عیینہ کے قول کو ”تغنی“ کے معنی کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے پیش کیا ہے، اور ان تمام روایات کو لا کر مصنفؒ کا مقصد قرآن کریم کی تلاوت کے آداب و اصول کو بیان کرنا ہے، ان میں بنیادی اور ضروری ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے ہر قسم کی غلطی سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ واللہ اعلم

بَابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کو بھلا دینے پر وعید

۱۳۷۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ قَائِدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَمْرٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ يَنْسَاهُ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمًا»

ترجمہ: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص قرآن پڑھ

کر بھلا دے وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے خالی ہاتھ ہو کر ملے گا۔

مقصد ترجمہ: قرآن مقدس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے قرآن کریم کے بارے میں تغافل اور کوتاہی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس پر سخت وعید بھی ہے، مصنف اسی وعید کو بیان کرنے کے لیے اس باب کو منعقد فرما رہے ہیں۔

تشریح حدیث: اس حدیث میں دو باتیں قابل توجہ ہیں ایک تو یہ کہ نسیان قرآن سے کیا مراد ہے؟ آیا حفظ قرآن کو بھولنا یا اس طرح بھول جانا کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے؟ دوسرے یہ کہ ”اجزم“ کا کیا مطلب ہے؟ جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے ”لمعات التنقیح“ میں لکھا ہے کہ حدیث کے ظاہر کا تقاضہ تو یہ ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد (غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے) بھول جانا مراد ہے اور ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ (لمعات التنقیح: ۴/۵۹۲)

دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس طرح بھول جائے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے۔ تیسرے معنی شراح حدیث نے یہ بھی لکھے ہیں کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے بھولے یا نہ بھولے۔ چوتھے معنی یہ ہیں کہ نسیان سے مراد نسیان الفاظ نہیں بلکہ ترک العمل بما فی القرآن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا“ صاحب منہل نے اولاً انھیں معنی کو نقل کیا ہے۔ (المنہل: ۸/۱۳۵)

حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استعداد والے کا بھولنا تو یہ ہے کہ یاد کیے ہوئے تو بغیر دیکھے نہ پڑھ سکے اور غیر استعداد والے کا بھولنا یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے۔ (مظاہر حق: ۳/۶۱)

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نسیان تو شریعت میں معاف ہے پھر اس پر مواخذہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عہد اُبھلا دینا مراد ہے، جس میں انسان کے کسب اور ارادہ کو دخل ہوا؛ اس لیے یہ

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

گناہ ہوا اور اس پر مواخذہ کی بات کہی گئی۔

رہی دوسری بات کے حدیث شریف میں ”اجزم“ سے مراد کیا ہے؟ سو اس سلسلہ میں بھی مختلف اقوال ہیں۔

اجزم سے مراد ”مقطوع الید“ ہے، جس کے صرف ہاتھ کٹے ہوئے ہوں جیسا کہ قاموس میں ہے: الأَجْزَمُ: المَقْطُوعُ الْيَدِ أَوِ الذَّاهِبُ الْأَنَامِلُ، یَقَالُ: حَزَمْتُ يَدَهُ بِمَعْنَى اس کا ہاتھ کٹ گیا“ اسی طرح الصحاح میں ہے: جَزَمَ الزَّجْلُ أَيَّ صَارَ أَجْزَمَ وَهُوَ الْمَقْطُوعُ الْيَدُ“ یہ معنی نقل کرنے کے بعد صاحب الصحاح نے استشہاد کے طور پر اس حدیث باب کو نقل کیا ہے۔ (الصحاح: ۵/۱۸۸۳)

دوسرے معنی یہ لکھے ہیں کہ ”اجزم“ سے مراد وہ شخص ہے جس کے تمام اعضاء کٹ کر گر گئے ہوں۔

تیسرے معنی ہیں کہ اس سے مراد مجذوم ہے یعنی وہ شخص جس کو جذام یعنی کوڑھ کا مرض لاحق ہو گیا ہو۔
تیسرے معنی یہ ہیں کہ یہاں ”اجذم“ مقطوع الحجة کے معنی میں ہے، یعنی قیامت کے دن یہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہ ہوگی۔

اور چوتھے معنی یہ بھی ہیں کہ یہ شخص خیر سے خالی ہوگا، اس کے ہاتھ میں کوئی خیر اور بھلائی نہ ہوگی؛ علامہ سیوطی نے بھی یہی معنی لیے ہیں اور لکھا ہے: ”لَقِيَ اللَّهَ خَالِي الْيَدِ مِنَ الْخَيْرِ صَفَرًا مِنَ الثَّوَابِ، فَكُنِيَ بِالْيَدِ عَمَاتٍ حَوِيَهُ وَتَشْتَمَلُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ“ (حاشیہ ابوداؤد: ص/۲۰۷)

حدیث کی اسنادی حیثیت:

یہ حدیث اپنی اسنادی حیثیت سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک تو یزید بن ابی زیادہ راوی متکلم فیہ ہیں، سی الحفظ ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب میں ضعیف لکھا ہے، دوسرے عیسیٰ بن فائد ہیں جو کہ مجہول درجہ کے راوی ہیں، اس حدیث کو انھوں نے براہ راست حضرت سعد بن عبادہؓ سے سنا ہے یا کسی رجل مجہول کے واسطے سے اس میں اختلاف ہے، بعض سندوں میں ان کے اور حضرت سعد بن عبادہ کے درمیان رجل مجہول کا واسطہ ہے اور بعض میں نہیں ہے، اس وجہ سے محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

لیکن معنی کے لحاظ سے یہ روایت مقبول ہے؛ اس لیے کہ اس معنی کی روایت ”باب کنس المسجد“ کے تحت بھی گزری ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

بَابُ أَنْزَلِ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ

قرآن مجید کے سات طرح پر نازل ہونے کا بیان

۱۳۷۵- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَ بِهَا، فَكَذْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّيْتُهُ بِرِدَائِهِ،

۱۳۷۵- أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف (۴۹۹۲) مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب: القرآن على سبعة أحرف (۸۱۸)، الترمذي: كتاب القراءات، باب: القرآن أنزل على سبعة أحرف (۲۹۴۴)، النسائي: كتاب الافتتاح (۹۳۷، ۹۳۹).

فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتُيَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ»، فَقَرَأَ الْفِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَكَذَا أَنْزَلْتُ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «اقْرَأْ»، فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: «هَكَذَا أَنْزَلْتُ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ».

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمرؓ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے ہشام بن حکیمؓ کو سورہ فرقان اس طریقہ کے خلاف پڑھتے سنا جس طریقہ سے میں پڑھتا تھا اور مجھے رسول اللہ ﷺ نے جس طرح پڑھائی تھی، اس لیے قریب تھا کہ میں ان سے غلط پڑھنے پر الجھ پڑھوں اور ان کو روک دوں۔ مگر میں نے ان کو مہلت دی یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے، جب وہ فارغ ہو چکے تو میں نے ان کی گردن میں اپنی چادر ڈالی اور گھسٹتا ہوا ان کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے ان کو سورہ فرقان اس طریقہ کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا ہے جس طریقہ پر آپ نے مجھے سکھائی تھی، آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: پڑھو، پس انہوں نے اسی طرح پڑھا جس طرح میں ان کو پڑھتے ہوئے سن چکا تھا، سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: یہ سورت اسی طریقہ پر نازل ہوئی ہے، اس کے بعد مجھ سے فرمایا: اب تم پڑھو، پس میں نے پڑھا، اس پر بھی آپ ﷺ نے یہی فرمایا: کہ یہ سورت اسی طریقہ پر نازل ہوئی ہے، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: یہ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے، پس جو طریقہ تمہارے لیے آسان ہو اس طریقہ پر پڑھو۔

مقصد ترجمہ: مصنفؒ نے ماقبل میں قرآن کریم کے تحفظ اور اس کو قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنے اور اہتمام کرنے کو بیان فرمایا تھا اور اب قراءتوں کے اختلاف کی درستی کے مسئلہ کو واضح فرما رہے ہیں، اور اختلاف قراءت کا آسان مطلب ہے کہ قرآن مقدس کے کلمات کو مختلف طریقوں سے پڑھنا، قرآن پاک کے کلمات کو کتنے طریقوں سے پڑھا جاسکتا ہے اور اس کی مشرودیت کب و کیسے ہوئی ہے، نیز اس اختلاف قراءت کا اثر معانی پر کیا پڑتا ہے، یہ سب چیزیں ذیل کی حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔

تشریح حدیث: حدیث شریف کے شروع میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور پھر اخیر میں اصل حدیث: ”هَذَا الْقُرْآنُ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ“ نقل کی گئی ہے، ہم بھی شروع میں حضرت عمر بن الخطابؓ اور ہشام بن حکیمؓ کا واقعہ نقل کرتے ہیں اور پھر اس حدیث پر جو تفصیلی بحث کی گئی ہے اس کو اپنی طرف سے کچھ لکھنے کے بجائے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی مشہور اور متداول کتاب ”علوم القرآن“ سے بعینہ نقل کریں گے، اس تفصیلی بحث کا یہاں پر نقل کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ اور حضرت ہشام کا واقعہ:

ان دونوں حضرات کا یہ واقعہ حدیث کی مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے۔
امیر المومنین حضرت عمر بن الخطابؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں نے ہشام بن حکیمؓ کو سنا کہ وہ سورہ فرقان اس طریقہ کے خلاف پڑھ رہے ہیں جس طریقہ کے مطابق میں پڑھتا تھا اور جس طریقہ سے مجھے رسول اللہ ﷺ نے وہ سورت مجھے پڑھائی تھی، تو قریب تھا کہ قراءت ختم ہونے سے پہلے ہی میں ان سے لڑ پڑوں مگر پھر میں نے ان کو مہلت دی کہ وہ پڑھنے سے فارغ ہوئے اس کے بعد میں نے ان کی چادر ان کی گردن میں ڈالی اور کھینچتا ہوا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لایا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے سنا ہے کہ یہ سورہ فرقان کو اس کے خلاف پڑھتے ہیں جس طریقہ سے آپ نے مجھے وہ سورت پڑھائی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: عمر! ان کو چھوڑ دو، پھر ہشامؓ سے کہا کہ تم پڑھو! چناں چہ حضرت ہشامؓ نے اسی طریقہ سے پڑھا جس طریقہ سے میں نے انھیں پڑھتے ہوئے سنا تھا آں حضرت ﷺ نے ان کی قراءت سن کر فرمایا: یہ سورت اسی طرح اتاری گئی ہے، پھر مجھ سے فرمایا: اب تم پڑھو! چناں چہ میں نے پڑھا تو آپ ﷺ نے میری قراءت سن کر بھی یہی فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح اتاری گئی ہے۔

یاد رکھو کہ یہ قرآن سات طریقہ پر اتارا گیا ہے لہذا ان میں سے جس طریقہ سے ہو سکے پڑھو۔
یہ ہے حدیث میں مذکور پورا واقعہ، اب اس حدیث کی شرح کے طور پر ہم علوم القرآن کی بحث نقل کرتے ہیں:

سات حروف پرنازل ہونے کا مطلب:

اس حدیث میں قرآن کریم کے سات حروف پرنازل ہونے سے کیا مراد ہے؟

یہ بڑی معرکہ الآراء اور طویل الذیل بحث ہے، اور بلاشبہ علوم قرآن کے مشکل ترین مباحث میں سے ہے، یہاں یہ پوری بحث تو نقل کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے متعلق ضروری ضروری باتیں پیش خدمت ہیں۔

جو حدیث اوپر نقل کی گئی ہے وہ معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، چناں چہ مشہور محدث امام ابو عبیدہ قاسم بن سلامؓ نے اس کے تواتر کی تصریح کی ہے اور حدیث قراءت کے معروف امام علامہ ابن الجوزیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مستقل کتاب جزء میں اس حدیث کے تمام طرق جمع کئے ہیں اور ان کے مطابق یہ حدیث حضرت عمر بن خطابؓ، ہشام بن حکیم بن حزامؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، ابی بن کعبؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، معاذ بن جبلؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عباسؓ، وابو سعید خدریؓ، حذیفہ بن یمانؓ، ابوبکرؓ، عمرو بن عاصؓ، زید بن ارقمؓ، انس بن مالکؓ، سمرہ بن جندبؓ، عمر بن ابی سلمہؓ، ابو جہمؓ، ابوطحہؓ، اور ام ایوبؓ

انصاریؒ سے مروی ہے^(۱)۔ اس کے علاوہ متعدد محدثین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفانؓ نے منبر پر یہ اعلان فرمایا کہ وہ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں جنہوں نے آں حضرت ﷺ سے یہ حدیث سنی ہو کہ:

”قرآن کریم سات حروف پر نازل کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک شافی اور کافی ہے“ چنانچہ صحابہ کرامؓ کی اتنی بڑی جماعت کھڑی ہو گئی جسے شمار نہیں کیا جاسکا^(۲)۔

حروف سبعة کا مفہوم:

اس حدیث میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سات حروف پر قرآن کریم کے نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں آراء و نظریات کا شدید اختلاف ملتا ہے، یہاں تک کہ علامہ ابن عربیؒ وغیرہ نے اس باب میں پینتیس اقوال شمار کئے ہیں^(۳)۔ یہاں ان میں سے چند مشہور اقوال پیش خدمت ہیں:

(۱) بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد سات مشہور قاریوں کی قراءتیں ہیں، لیکن یہ خیال تو بالکل غلط اور باطل ہے، کیوں کہ قرآن کریم کی متواتر قراءتیں ان سات قراءتوں میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ اور بھی متعدد قراءتیں متواتر کے ساتھ ثابت ہیں یہ سات قراءتیں تو محض اس لیے مشہور ہو گئیں کہ علامہ ابن مجاہدؒ نے ایک کتاب میں ان سات مشہور قراءت کی قراءتیں جمع کر دی تھیں، نہ ان کا یہ مقصد تھا کہ قراءتیں سات میں منحصر ہیں اور نہ وہ حروف سبعة کی تشریح ان سات قراءتوں سے کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

(۲) اسی بناء پر بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حروف سے مراد تمام قراءتیں ہیں، لیکن سات کے لفظ سے سات کا مخصوص عدد مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کثرت ہے، اور عربی زبان میں سات کا لفظ محض کسی چیز کی کثرت بیان کرنے کے لیے اکثر استعمال ہو جاتا ہے، یہاں بھی حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم جن حروف پر نازل ہوا وہ مخصوص طور پر سات ہی ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم ”بہت سے“ طریقوں سے نازل ہوا ہے، علماء متقدمین میں سے قاضی عیاضؒ کا یہی مسلک ہے^(۴)، اور آخری دور میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ نے بھی یہی قول اختیار فرمایا ہے^(۵)۔

لیکن یہ قول اس لیے درست معلوم نہیں ہوتا کہ بخاریؒ اور مسلمؒ کی ایک حدیث میں حضرت ابن عباسؓ سے آں

حضرت ﷺ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ:

(۲) ایضاً۔

(۱) ابن الجزري: النشر في القراءات العشر: ص ۲۱/ ج ۱، دمشق ۱۳۳۵ھ۔

(۲) الزركشي: البرهان في علوم القرآن: ص ۲۱۲/ ج ۱۔

(۳) اوجز المسالك الى موطا الامام مالك: ۳۵۶/۲، مطبوعہ سہارنپور ۱۳۵۰ھ۔

(۴) مصفى شرح موطا: ۱۸۷/۱، مطبع فاروقی دہلی ۱۲۹۳ھ۔

إقراني جبرئيل على حرف فراجعت، فلم ازل استزیده ويزيد لي حتي انتهی الى سبعة احرف“ (۱)

”مجھے جبرئیل علیہ السلام نے قرآن کریم ایک حرف پر پڑھایا، تو میں نے ان سے مراجعت کی اور میں زیادتی طلب کرتا رہا اور وہ (قرآن کریم کے حروف میں) اضافہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ سات حروف تک پہنچ گئے۔“
اسی کی تفصیل صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت ابی بن کعبؓ سے اس طرح مروی ہے کہ آں حضرت ﷺ بنوعقار کے تالاب کے پاس تھے:

”فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال ان الله يأمرك ان تقرأ امتك القرآن علي حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك ثم اتاه الثانية فقال ان الله يأمرك ان تقرأ امتك القرآن علي حرفين فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك. ثم جاءته الثالثة فقال ان الله يأمرك ان تقرأ امتك القرآن علي ثلاثة احرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال: ان الله يأمرك ان تقرأ امتك القرآن علي سبعة احرف فايما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا“ (۲)

”پس حضور ﷺ کے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ ﷺ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ﷺ کی (ساری) امت قرآن کریم کو ایک ہی حرف پر پڑھے، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر جبرئیل علیہ السلام دوبارہ آپ ﷺ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ ﷺ کی امت قرآن کو دو حرفوں پر پڑھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے، پھر تیسری بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ ﷺ کی امت قرآن کریم کو تین حروف پر پڑھے۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے، پھر وہ چوتھی بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ ﷺ کی امت قرآن کو سات حروف پر پڑھے، پس وہ جس حرف پر پڑھیں گے ان کی قراءت درست ہوگی۔“

ان روایات کا سیاق صاف بتا رہا ہے کہ یہاں سات سے مراد محض کثرت نہیں، بلکہ سات کا مخصوص عدد ہے اس لیے ان احادیث کی روشنی میں یہ قول قابل قبول معلوم نہیں ہوتا چنانچہ جمہور نے اس کی تردید کی ہے۔

(۳) بعض دوسرے علماء مثلاً حافظ ابن جریر طبری وغیرہ نے فرمایا کہ مذکورہ حدیث میں سات حروف سے مراد قبائل عرب کی سات لغات ہیں، چوں کہ اہل عرب مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور ہر قبیلہ کی زبان عربی ہونے کے باوجود دوسرے قبیلہ سے تھوڑی تھوڑی مختلف تھی اور یہ اختلاف ایسا ہی تھا جیسے ایک بڑی زبان میں علاقائی طور پر تھوڑے

(۲) مناهل العرفان: ۱/ ۱۳۳۔

(۱) بحوالہ مناهل العرفان: ۱/ ۱۳۳۔

تھوڑے اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مختلف قبائل کی آسانی کے لیے قرآن کریم سات لغات پر نازل فرمایا تاکہ ہر قبیلہ اسے اپنی لغت کے مطابق پڑھ سکے^(۱)۔ امام ابو حاتم سبستانی نے ان قبائل کے نام بھی معین کر کے بتادیے ہیں اور فرمایا کہ قرآن کریم ان سات قبائل کی لغات پر نازل ہوا ہے، قریش، ہذیل، تیم الرباب، ازد، ربیعہ، ہوازن، اور سعد بن بکر اور حافظ ابن عبد البر نے بعض حضرات سے نقل کر کے ان کی جگہ یہ قبائل بتائے ہیں: ہذیل، کنانہ، قیس، صبیہ، تیم الرباب، اشد ابن خزیمہ، اور قریش۔ لیکن بہت سے محققین مثلاً حافظ ابن عبد البر علامہ سیوطی اور علامہ ابن الجزری وغیرہ نے اس قول کی بھی تردید کی ہے اول تو اس لیے کہ عرب کے قبائل بہت سے تھے ان میں سے صرف ان سات کے انتخاب کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دوسرے یہ کہ حضرت عمرؓ اور حضرت ہشام بن حکیمؓ کے درمیان قرآن کریم کی تلاوت میں اختلاف ہوا جس کا مفصل واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں مروی ہے، حالاں کہ یہ دونوں حضرات قریشی تھے اور آں حضرت ﷺ نے دونوں کی تصدیق فرمائی اور وجہ یہ بتائی کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے، اگر سات حروف سے مراد سات مختلف قبائل کی لغات ہوتیں تو حضرت عمرؓ اور حضرت ہشامؓ میں اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیوں کہ دونوں قریشی تھے^(۲)، اگرچہ علامہ آلوسیؒ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو آں حضرت ﷺ نے قریش کے علاوہ کسی اور لغت پر قرآن پڑھایا ہو^(۳)، لیکن یہ جواب کمزور ہے، کیوں کہ مختلف لغات میں قرآن کریم کا نازل ہونے کا منشاء یہی تو تھا کہ ہر قبیلہ والا اپنی لغت کے مطابق آسانی سے اس کو پڑھ سکے، اس لیے یہ بات حکمت و رسالت ﷺ سے بعید معلوم ہوتی ہے، کہ ایک قریشی کو دوسری لغت پر قرآن کریم پڑھایا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اس پر امام طحاویؒ نے بھی یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سات حروف سے مراد سات قبائل کی لغات ہیں، تو یہ اس آیت کے خلاف ہوگا جس میں ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ۔
 Website: MadarseWale.blogspot.com
 Website: NewMadarsa.blogspot.com
 ”اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں۔“

اور یہ بات طے شدہ ہے کہ آں حضرت ﷺ کی قوم قریش تھی، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ قرآن صرف قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے^(۴)۔ امام طحاویؒ کی اس بات کی تائیدیوں بھی ہوتی ہے کہ جس وقت حضرت عثمانؓ نے قرآن کریم کی جمع ثانی کا ارادہ فرمایا اور حضرت زید بن ثابتؓ کی سرکردگی میں صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت کو مصحف تیار کرنے کا حکم دیا اس وقت انھیں یہ ہدایت فرمائی تھی۔

(۱) تفسیر ابن جریر: ۱/۱۵۔

(۲) النشر فی القراءات العشر: ۱/۲۵، وفتح الباری: ۲۳/۹۔

(۳) الطحاوی: مشکل الآثار ۳/۱۸۵، ۱۸۶، دائرة المعارف دکن، ۱۳۳۳ھ۔

(۴) روح المعانی: ۲۱/۱۔

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَّلَ بِلِسَانِهِمْ.
 ”جب قرآن کی کتابت میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو تو اسے قریش کی لغت پر لکھنا کیوں کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے“ (۱)

اس میں حضرت عثمانؓ نے تصریح فرمادی ہے کہ قرآن صرف قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، رہا یہ سوال کہ پھر اختلاف قریش آنے کا کیا مطلب ہے؟ سو اس کا مفصل جواب انشاء اللہ آگے آئے گا۔

اس کے علاوہ اس قول کے قائلین اس بات پر متفق ہیں کہ ”سبعة احرف“ اور ”قراءات“ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، قراءات کا اختلاف جو آج تک موجود ہے وہ صرف ایک حرف یعنی لغت قریش کے اندر ہے، اور باقی حروف یا منسوخ ہو گئے یا مصلحتاً انھیں ختم کر دیا گیا، اس پر دوسرے اشکالات کے علاوہ ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے فخریہ احادیث میں کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں دو قسم کے اختلافات تھے، ایک ”سبعة احرف“ کے اور ایک قراءات کے، بلکہ احادیث میں جہاں کہیں قرآن کریم کے کسی لفظی اختلاف کا ذکر آیا ہے وہاں صرف ”احرف“ کا اختلاف ذکر کیا گیا ہے، قراءات کا کوئی جداگانہ اختلاف بیان نہیں کیا گیا، ان وجوہ کی بناء پر یہ قول بھی نہایت کمزور معلوم ہوتا ہے۔

جواب یہ تھا مشہور قول امام طحاوی کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نازل تو صرف قریش کی لغت پر ہوا تھا لیکن چوں کہ اہل عرب مختلف علاقوں اور مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور ہر ایک کے لیے اس ایک لغت پر قرآن کریم کی تلاوت بہت دشوار تھی اس لیے ابتدا اسلام میں یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنی علاقائی زبان کے مطابق مرادف الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کریں، چنانچہ جن لوگوں کے لیے قرآن کریم کے اصلی الفاظ سے تلاوت مشکل تھی، ان کے لیے خود آں حضرت ﷺ نے ایسے مرادفات متعین فرمادیئے تھے جن سے وہ تلاوت کر سکیں، یہ مرادفات قریش اور غیر قریش دونوں کی لغات سے منتخب کئے گئے تھے اور یہ بالکل ایسے تھے جیسے: تَعَالٰیٰ كِجْهَ هَلْمَ يَاقْبِلُ يَاقْبِلُ پڑھ دیا جائے، معنی سب کے ایک ہی رہتے ہیں، لیکن یہ اجازت صرف اسلام کے ابتدائی دور میں تھی، جب کہ تمام اہل عرب قرآنی زبان کے پوری طرح عادی نہیں ہوئے تھے، پھر رفتہ رفتہ اس قرآنی زبان کا دائرہ اثر بڑھتا گیا، اہل عرب اس کے عادی ہو گئے، اور ان کے لیے اسی اصلی لغت پر قرآن کی تلاوت آسان ہو گئی تو آں حضرت ﷺ نے وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کریم کا آخری دور کیا، جسے عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے اس موقع پر یہ مرادفات سے پڑھنے کی اجازت ختم کر دی گئی اور صرف وہی طریقہ باقی رہ گیا جس پر قرآن نازل ہوا تھا (۲)۔

(۱) صحیح بخاری: باب جمع القرآن۔

(۲) مشکل الآثار للطحاوی: ۱۸۶/۳، ۱۹۱۵۔

اس قول کے مطابق ”سات حروف“ والی حدیث اسی زمانے سے متعلق ہے جب تلاوت میں مرادفات استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ اس وسعت کے ساتھ نازل ہوا ہے کہ اسے ایک مخصوص زمانے تک سات حروف پر پڑھا جائے گا اور سات حروف سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ہر کلمہ میں سات مرادفات کی اجازت ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ جتنے مرادفات استعمال کئے جاسکتے ہیں ان کی تعداد سات ہے اور اس اجازت کا مفہوم بھی یہ نہ تھا کہ ہر شخص اپنی مرضی سے جو الفاظ چاہے استعمال کر لے، بلکہ متبادل الفاظ کی تعیین بھی خود آں حضرت ﷺ نے فرمادی تھی، اور ہر شخص کو آپ ﷺ نے اس طرح قرآن سکھایا تھا جو اس کے لیے آسان ہو، لہذا صرف ان مرادفات کی اجازت دی گئی تھی جو حضور ﷺ سے ثابت تھے (۱)۔

امام طحاویؒ کے علاوہ حضرت سفیان بن عیینہ، ابن وہب اور حافظ عبد البر نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے، بلکہ حافظ ابن عبد البرؒ نے تو اس قول کو اکثر علماء کی طرف منسوب کیا ہے (۲)۔

یہ قول پچھلے تمام اقوال کے مقابلہ میں زیادہ قرین قیاس ہے اور اس کے قائلین اپنی دلیل میں مسند احمد کی وہ روایت پیش کرتے ہیں جو حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے:

أَنَّ جَبْرِئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، قَالَ مِيكَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اسْتَوْدَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَخْرَفٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ كَافٍ مَا لَمْ تَخْلُطْ آيَةَ عَذَابٍ بِرُحْمَةٍ، أَوْ رُحْمَةً بِعَذَابٍ نَخَوَ قَوْلُكَ تَعَالَى وَأَقْبَلْ، وَهَلَمْ وَاذْهَبْ، وَأَسْرِغْ وَأَعْجِلْ. (۳)

”جبرئیل علیہ السلام نے (حضور ﷺ سے) کہا کہ اے محمد ﷺ! قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھئے، میکائیل علیہ السلام نے (حضور ﷺ سے) کہا اس میں اضافہ کروائیں یہاں تک کہ معاملہ سات حروف تک پہنچ گیا، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ہر ایک شافی و کافی ہے، تاوقتیکہ آپ عذاب کی آیت کو رحمت سے یا رحمت کو عذاب سے مخلوط نہ کر دیں، یہ ایسا ہی ہوگا جیسے آپ ﷺ تعالیٰ (او) کے معنی کو اقبل، هلم، اذهب اسرع اور عجل کے الفاظ سے ادا کریں۔“

اس قول پر اور تو کوئی اشکال نہیں ہے لیکن ایک الجھن اس میں بھی باقی رہتی ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی جو مختلف قراءتیں آج تک متواتر چلی آرہی ہیں، اس قول کے مطابق ان کی حیثیت واضح نہیں ہوتی اگر ان قراءتوں کو سات حروف سے الگ کوئی چیز قرار دیا جائے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، احادیث کے وسیع ذخیرے میں ”احرف“ کے اختلاف کے علاوہ قرآن کریم کے کسی اور لفظی اختلاف کا ذکر نہیں ملتا، پھر اپنی طرف سے یہ کیوں کر کہا جاسکتا ہے کہ قرآن

(۱) فتح الباری: ۲۲/۹، و ۲۳۔

(۲) الزرقانی: شرح الموطأ: ۱۱/۲، المكتبة التجارية الكبرى، مصر ۱۳۵۵ھ۔

(۳) هذا اللفظ رواية احمد واسناده جيد (أجزاء المسالك: ۲/۳۵۷)

کریم کی تلاوت میں ”احرف سبعہ“ کے علاوہ ایک اور قسم کا اختلاف بھی تھا، اس الجھن کا کوئی اطمینان بخش حل اس قول کے قائلین کے یہاں مجھے نہیں مل سکا۔

سبعۃ احرف کی رائج ترین تشریح:

ہمارے نزدیک قرآن کریم کے ”سات حروف“ کی سب سے بہتر تشریح اور تعبیر یہ ہے کہ حدیث میں ”حروف کے اختلاف“ سے مراد قراءتوں کا اختلاف ہے، اور سات حروف سے مراد ”اختلاف قراءت“ کی سات نوعیتیں ہیں، چنانچہ قراءتیں تو اگرچہ سات سے زائد ہیں لیکن ان قراءتوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، وہ سات اقسام میں منحصر ہیں، (ان سات اقسام کی تشریح آگے آرہی ہے)

ہمارے علم کے مطابق یہ قول متقدمین میں سے سب سے پہلے امام مالکؒ کے یہاں ملتا ہے، مشہور مفسر قرآن علامہ نظام الدین غمی نیشاپوریؒ اپنی تفسیر غرائب القرآن میں لکھتے ہیں کہ احرف سبعہ کے بارے میں امام مالکؒ کا یہ مذہب منقول ہے کہ اس سے مراد قراءات میں مندرجہ ذیل سات قسم کے اختلافات ہیں:

(۱) مفرد اور جمع کا اختلاف کہ ایک قراءت میں لفظ مفرد آیا ہو اور دوسری میں صیغہ جمع مثلاً: وَمَمْنٌ كَلِمَةٌ رَبِّكَ اور کَلِمَاتُ رَبِّكَ۔

(۲) تذکیر و تانیث کا اختلاف، کہ ایک میں لفظ مذکر استعمال ہوا اور دوسری میں مؤنث جیسے: لَا يُقْبَلُ اور لَا تُقْبَلُ۔

(۳) وجوہ اعراب کا اختلاف کہ زیر و زبر وغیرہ بدل جائیں، مثلاً: هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ اور غَيْرِ اللَّهِ۔

(۴) صرفی ہیئت کا اختلاف جیسے: يَغْرِشُونَ اور يُغْرِشُونَ۔

(۵) ادوات (حروف نحویہ) کا اختلاف جیسے: لَكِنَّ الشَّيَاطِينَ اور لَكِنِ الشَّيَاطِينَ۔

(۶) لفظ کا ایسا اختلاف جس سے حروف بدل جائیں جیسے: تَعْلَمُونَ اور يَعْلَمُونَ اور نَشْرُهَا اور نَشْرُهَا۔

(۷) لہجوں کا اختلاف جیسے تخفیف، تفخیم، امالہ، مد، قصر، اظہار، اور ادغام وغیرہ^(۱)۔

پھر یہی قول علامہ ابن قتیبہؒ امام ابوالفضل رازیؒ، قاضی ابوبکر بن الطیب باقلائیؒ اور محقق ابن الجزریؒ نے اختیار فرمایا ہے^(۲)۔ محقق ابن الجزریؒ جو قراءات کے مشہور امام ہیں اپنا یہ قول بیان کرنے سے قبل تحریر فرماتے ہیں:

”میں اس حدیث کے بارے میں اشکالات میں مبتلا رہا اور اس پر تیس سال سے زیادہ غور و فکر کرتا رہا، یہاں تک

(۱) النیشاپوری، غرائب القرآن در غالب الفرقان هامش ابن جریر: ۱/ ۱۲۔ المطبعة الميمنية مصر۔

(۲) ابن قتیبہ، ابوالفضل رازی اور ابن الجزری کے اقوال فتح الباری: ۹/ ۲۵، ۲۶، اور اتقان: ۱/ ۴۷، میں موجود ہیں اور قاضی ابن الطیب کا قول تفسیر القرطبی: ۱/ ۳۵، میں دیکھا جاسکتا ہے۔

کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس کی ایسی تشریح کھول دی جو انشاء اللہ صحیح ہوگی، (۱)۔

یہ سب حضرات اس بات پر تو متفق ہیں کہ حدیث میں سات حروف سے مراد اختلاف قراءت کی سات نوعیتیں ہیں، لیکن پھر ان نوعیتوں کی تعیین میں ان حضرات کے اقوال میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے قراءات کا استقراء اپنے طور پر الگ الگ کیا ہے ان میں جن صاحب کا استقراء سب سے زیادہ منضبط و مستحکم اور جامع و مانع ہے، وہ امام ابو الفضل رازیؒ ہیں فرماتے ہیں کہ قراءات کا اختلاف سات اقسام میں منحصر ہے۔

(۱) اسماء کا اختلاف جس میں افراد، تشبیہ، جمع اور تذکیر و تانیث دونوں کا اختلاف داخل ہے، اس کی مثال وہی تَمَثَّلَتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ ہے، جو ایک قراءت میں تَمَثَّلَتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ بھی پڑھا گیا ہے۔

(۲) افعال کا اختلاف کہ کسی قراءت میں صیغہ ماضی ہو، کسی میں مضارع اور (اس کی مثال رَبَّنَا تَبَاعَدْ بَيْنَ اَسْفَارِکَا ہے کہ ایک قراءت میں اس کی جگہ رَبَّنَا تَبَاعَدْ بَيْنَ اَسْفَارِکَا بھی آیا ہے۔

(۳) وجوہ اعراب کا اختلاف جس میں اعراب یا حرکات مختلف قراءتوں میں مختلف ہوں (اس کی مثال وَلَا يُضَارُّ کَاتِبٌ اور لَا يُضَارُّ کَاتِبٌ اور ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ اور ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔

(۴) الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف کہ ایک قراءت میں کوئی لفظ کم اور دوسری میں زیادہ ہو مثلاً ایک قراءت میں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰی ہے اور دوسری میں خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰی ہے اور اس میں وَمَا خَلَقَ کا لفظ نہیں ہے، اسی طرح ایک قراءت میں تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ اور دوسری میں تَجْرِیْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ۔

(۵) تقدیم و تاخیر کا اختلاف کہ ایک قراءت میں کوئی لفظ مقدم اور دوسری میں مؤخر ہے مثلاً وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اور جَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ۔

(۶) بدلیت کا اختلاف کہ ایک قراءت میں ایک لفظ ہے اور دوسری قراءت میں اس کی جگہ دوسرا لفظ مثلاً نُنْشِرُهَا اور نُنْشِرُهَا، نِزَفَتَبَيَّنُوا، فَتَتَبَيَّنُوا اور ظَلَحَ اور ظَلَجَ۔

(۷) لہجوں کا اختلاف جس میں تنغیم، تریق، امالہ، قصر، مد، ہمر، اظہار اور ادغام وغیرہ کے اختلافات شامل ہیں (۱) (مثلاً موسیٰ ایک قراءت میں امالہ کے ساتھ ہے اور اسے موسیٰ کی طرح پڑھا جاتا ہے اور دوسری میں بغیر امالہ کے ہے)

علامہ ابن الجزریؒ، علامہ ابن قتیبہؒ، اور قاضی ابوطیب کی بیان کردہ وجوہ اختلاف بھی اس سے ملتی جلتی ہیں، البتہ امام ابو الفضل رازیؒ کا استقراء اس لیے زیادہ جامع معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے، اس کے برخلاف باقی تین حضرات کی بیان کردہ وجوہ میں آخری قسم یعنی لہجوں کے اختلاف کا بیان نہیں ہے، اور امام مالکؒ کی بیان

کردہ وجوہ میں لہجوں کا اختلاف تو بیان کیا گیا ہے، لیکن الفاظ کی کمی بیشی، تقدیم و تاخیر اور بدلیت کے اختلافات کی پوری وضاحت نہیں ہے، اس کے برخلاف امام ابو الفضل رازیؒ کے استقراء میں یہ تمام اختلافات وضاحت کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، محقق ابن الجزریؒ جنہوں نے تیس سال سے زائد غور و فکر کرنے کے بعد سات احرف کو سات وجوہ اختلاف پر محمول کیا ہے، انہوں نے بھی امام ابو الفضل کا قول بڑی وقعت کے ساتھ نقل فرمایا ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان کے مجموعی کلام سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ انہیں امام ابو الفضلؒ کا استقراء خود اپنے استقراء سے بھی زیادہ پسند آیا ہے^(۲)۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجرؒ کے کلام سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ان تینوں اقوال میں امام ابو الفضل رازیؒ کے استقراء کو ترجیح دی ہے، کیوں کہ انہوں نے علامہ ابن قتیبہؒ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ هذا وجه حسن (یہ اچھی توجیہ ہے) پھر امام ابو الفضل کی بیان کردہ سات وجوہ بیان کر کے تحریر فرمایا ہے:

قلت وقد اخذ كلام ابن قتيبة ونقحه۔

”میرا خیال ہے کہ امام ابو الفضل رازیؒ نے ابن قتیبہؒ کا قول اختیار کر کے اسے اور نکھار دیا ہے“^(۳)۔

آخری دور میں شیخ عبد العظیم الزرقانیؒ نے بھی انہی کے قول کو اختیار کر کے اس کی تائید میں متعلقہ دلائل پیش کئے ہیں^(۴)۔ بہر کیف! استقراء کی وجوہ میں تو اختلاف ہے لیکن اس بات پر امام مالکؒ علامہ ابن قتیبہؒ، امام ابو الفضل رازیؒ، محقق ابن الجزریؒ اور قاضی باقلائیؒ پانچوں حضرات متفق ہیں کہ حدیث میں سات حروف سے مراد قراءت کے وہ اختلافات ہیں جو سات نوعیتوں میں منحصر ہیں۔

احقر کی ناچیز رائے میں ”سبعة احرف“ کی یہ تشریح سب سے زیادہ بہتر ہے، حدیث کا منشاء یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاسکتا ہے اور یہ مختلف طریقے اپنی نوعیتوں کے لحاظ سے سات ہیں ان سات نوعیتوں کی کوئی تعین چوں کہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے اس لیے یقین کے ساتھ تو کسی کے استقراء کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ حدیث میں وہی مراد ہے، لیکن بظاہر امام ابو الفضل رازیؒ کا استقراء زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیوں کہ وہ موجودہ قراءات کی تمام انواع کو جامع ہے۔

اس قول کی وجوہ ترجیح:

”سبعة احرف“ کی تشریح میں جتنے اقوال حدیث تفسیر اور علوم قرآن کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں ہمارے نزدیک ان سب میں یہ قول (کہ سات حروف سے مراد اختلاف قراءات کی سات نوعیتیں ہیں) سب سے زیادہ رائج،

(۲) النشر في القراءات: ۱/ ۲۷-۲۸۔

(۱) فتح الباری: ۹/ ۲۳۔

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن: ۱/ ۱۵۶ تا ۱۵۳۔

(۳) فتح الباری: ۹/ ۲۱۲۔

قابل اعتماد اور اطمینان بخش ہے اور اس کی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں۔

(۱) اس قول کے مطابق ”حروف“ اور ”قراءات“ کو دو الگ الگ چیزیں قرار دینا نہیں پڑتا، علام ابن جریرؒ اور امام طحاویؒ کے اقوال میں ایک مشترک الجھن یہ ہے کہ ان میں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں دو قسم کے اختلافات تھے، ایک حروف کا اختلاف اور دوسرے قراءات کا اختلاف، حروف کا اختلاف اب ختم ہو گیا اور قراءات کا اختلاف باقی ہے، حالاں کہ احادیث کے اتنے بڑے ذخیرے میں کوئی ایک ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ ”حروف“ اور ”قراءات“ دو الگ الگ چیزیں ہیں، احادیث میں صرف حروف کے اختلاف کا ذکر ملتا ہے، اور اسی کے لیے کثرت سے ”قراءة“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر قراءات ان حروف میں سے الگ ہوتیں تو کسی نہ کسی حدیث میں ان کی طرف کوئی اشارہ تو ہونا چاہیے تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ ”حروف“ کے اختلاف کی احادیث تو تقریباً تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں ”قراءات“ کے جداگانہ اختلاف کا ذکر کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے؟ محض اپنی قیاس سے یہ کہہ دینا کیوں کر ممکن ہے کہ اختلاف حروف کے علاوہ قرآن کریم کے الفاظ میں ایک دوسری قسم کا اختلاف بھی تھا؟ مذکورہ بالا قول میں یہ الجھن بالکل رفع ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس میں ”حروف“ اور ”قراءات“ کو ایک ہی چیز قرار دیا گیا ہے۔

(۲) علامہ ابن جریرؒ کے قول پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ سات حروف میں سے چھ حروف منسوخ یا متروک ہو گئے اور صرف ایک حرف قریش باقی رہ گیا، (موجودہ قراءات اسی حرف قریش کی ادائیگی کے اختلافات ہیں) اور اس نظریہ کی قباحیت ہم آگے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، مذکورہ بالا آخری قول میں یہ قباحیتیں نہیں ہیں، کیوں کہ اس کے مطابق ساتوں حروف آج بھی باقی اور محفوظ ہیں۔

(۳) اس قول کے مطابق ”سات حروف“ کے معنی بلا تکلف صحیح ہو جاتے ہیں جب کہ دوسرے اقوال میں یا ”حروف“ کے معنی میں تاویل کرنی پڑتی ہے، یا ”سات“ کے عدد میں۔

(۴) ”سبعة احرف“ کے باب میں جتنے علماء کے اقوال ہماری نظر سے گذرے ہیں ان میں سب سے زیادہ جلیل القدر اور عہد رسالت سے قریب تر ہستی امام مالکؒ کی ہے، اور وہ علامہ نیشاپوریؒ کے بیان کے مطابق اسی قول کے قائل ہیں۔

(۵) علامہ ابن قتیبہؒ اور محقق ابن الجزریؒ دونوں علم قراءات کے مسلم الثبوت امام ہیں، اور دونوں اسی قول کے قائل ہیں اور مؤخر الذکر کا یہ قول پہلے گزر چکا ہے کہ انھوں نے تیس سال سے زائد اس حدیث پر غور کرنے کے بعد اس قول کو اختیار کیا ہے۔ اس قول پر وارد ہونے والے اعتراضات اور ان کا جواب:

اب ایک نظر ان اعتراضات پر بھی ڈال لیجئے جو اس قول پر وارد ہو سکتے ہیں یا وارد کئے گئے ہیں۔

(۱) اس پر ایک اعتراض تو یہ کیا گیا ہے کہ اس قول میں جتنی وجوہ اختلاف بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ تر صرف اور نحوی تقسیمات پر مبنی ہیں، حالاں کہ آں حضرت ﷺ نے جس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی اس وقت صرف ونحو کی یہ فنی اصطلاحات اور تقسیمات رائج نہیں ہوئی تھیں، اس وقت اکثر لوگ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، ایسی صورت میں ان وجوہ اختلاف کو ”سبعة احرف“ قرار دینا مشکل معلوم ہوتا ہے، حافظ ابن حجرؒ نے یہ اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دیا ہے کہ:

ولا يلزم من ذلك توهم ما ذهب اليه ابن قتيبة لاحتمال ان يكون الا نحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقا وإنما اطلع عليه بالاستقراء وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يخفى (۱)۔

”اس سے ابن قتيبةؒ کے قول کی کمزوری لازم نہیں آتی، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ مذکورہ انحصار اتفاقاً ہو گیا ہو، اور اس کی اطلاع استقراء کے ذریعہ ہو گئی ہو اور اس میں جو حکمت بالغہ ہے وہ پوشیدہ نہیں۔“

ہماری ناچیز فہم کے مطابق اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ درست ہے عہد رسالت ﷺ میں یہ اصطلاحات رائج نہ تھیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آں حضرت ﷺ نے ”سبعة احرف“ کی تشریح اس دور میں نہیں فرمائی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ فنی اصطلاحات جن مفہیم سے عبارت ہیں وہ مفہیم تو اس دور میں بھی موجود تھے، اگر آں حضرت ﷺ نے ان مفہیم کے لحاظ سے وجوہ اختلاف کو سات میں منحصر قرار دے دیا ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ ہاں اس دور میں اگر سات وجوہ اختلاف کی تفصیل بیان کی جاتی تو شاید عامۃ الناس کی سمجھ سے بالاتر ہوتی اس لیے آپ ﷺ نے اس کی تفصیل بیان فرمانے کے بجائے صرف اتنا واضح فرما دیا کہ یہ وجوہ اختلاف کل سات میں منحصر ہیں بعد میں جب یہ اصطلاحات رائج ہو گئیں تو علماء نے استقراء تام کے ذریعہ ان وجوہ اختلاف کو اصطلاحی الفاظ سے تعبیر کر دیا، یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ کسی خاص شخص کے استقراء کے بارے میں یقین کامل سے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی مراد یہی تھی، لیکن جب مختلف لوگوں کا استقراء یہ ثابت کر رہا ہے کہ وجوہ اختلاف کل سات ہیں تو اس بات کا قریب قریب یقین ہو جاتا ہے، کہ ”سبعة احرف“ سے آپ ﷺ کی مراد سات وجوہ اختلاف تھیں، خواہ ان کی تفصیل بعینہ وہ نہ ہو جو بعد میں استقراء کے ذریعہ معین کی گئی ہے، بالخصوص جب کہ ”سبعة احرف“ کی تشریح میں کوئی اور صورت معقولیت کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے۔

سات حروف کے ذریعہ کیا آسانی پیدا ہوئی؟

(۲) اس قول پر دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کو سات حروف پر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ امت کے لیے تلاوت قرآن میں آسانی پیدا کی جائے، یہ آسانی علامہ ابن جریرؒ کے قول پر تو سمجھ میں آتی ہے، کیوں کہ عرب

میں مختلف قبائل کے لوگ تھے، اور ایک قبیلے کے لیے دوسرے قبیلے کی لغت پر قرآن پڑھنا مشکل تھا لیکن امام مالک، امام رازی اور ابن الجزری وغیرہ کے اس قول پر تو ساتوں حروف ایک لغت قریش ہی سے متعلق ہیں، اس میں یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جب قرآن کریم ایک ہی لغت پر نازل کرنا تھا تو اس میں قراءات کا اختلاف باقی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟

اس اعتراض کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آں حضرت ﷺ نے تلاوت قرآن میں سات حروف کی جو سہولت امت کے لیے مانگی تھی اس میں قبائل عرب کا اختلاف لغت آپ ﷺ کے پیش نظر تھا، حافظ ابن جریر طبری نے اسی بنا پر ”سات حروف“ کو ”سات لغات عرب“ کے معنی پہنائے ہیں، حالاں کہ یہ وہ بات ہے جس کی تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی، اس کے برعکس ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے صراحت و وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا ہے کہ سات حروف کی آسانی طلب کرتے ہوئے آپ ﷺ کے پیش نظر کیا بات تھی؟ امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعبؓ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ:

لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَبْرِيلُ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمَرَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَجَبْرِيلَ: إِنِّي بَعَثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أَمِينٍ فِيهِمُ الشَّيْخُ الْفَانِي وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرُ وَالْغُلَامُ، قَالَ فَمَرُّهُمْ فَلْيَقْرَأُوا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ (۱)۔

”رسول اللہ ﷺ کی ملاقات مروہ کے پتھروں کے قریب حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوئی آپ ﷺ نے حضرت جبریل سے فرمایا: میں ایک ان پڑھ امت کی طرف بھیجا گیا ہوں جس میں لب گور بوڑھے بھی ہیں، سن رسیدہ بوڑھیاں بھی، اور بچے بھی، حضرت جبریل نے فرمایا کہ ان کو حکم دیجئے کہ وہ قرآن کو سات حروف پر پڑھیں۔“

ترمذی ہی کی دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا:

إِنِّي بَعَثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أَمِينِينَ مِنْهُمْ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ وَالْكَبِيرُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ (۲)۔

”مجھے ایک ان پڑھ امت کی طرف بھیجا گیا ہے جن میں بوڑھیاں بھی ہیں بوڑھے بھی، سن رسیدہ بھی، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی اور ایسے لوگ بھی جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔“

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

اس حدیث کے الفاظ صراحت اور وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ امت کے لیے سات حروف کی آسانی طلب کرنے میں آں حضرت ﷺ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ آپ ﷺ ایک امی اور ان پڑھ قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، جس میں ہر طرح کے افراد ہیں، اگر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صرف ایک ہی طریقہ متعین کر دیا گیا تو امت مشکل میں مبتلا ہو جائے گی اس کے برعکس اگر کئی طریقے رکھے گئے تو ممکن ہو گا کہ کوئی شخص ایک طریقے سے تلاوت پر قادر نہیں ہے تو وہ دوسرے طریقہ سے انہی الفاظ کو ادا کر دے، اس طرح اس کی نماز اور تلاوت کی عبادات درست ہو جائیں گی،

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھوں، بوڑھیوں یا اُن پڑھ لوگوں کی زبان پر ایک لفظ ایک طریقہ سے چڑھ جاتا ہے اور اس کے لیے زیر و زبر کا معمولی فرق بھی دشوار ہوتا ہے، اس لیے آپ ﷺ نے یہ آسانی طلب فرمائی کہ مثلاً کوئی شخص معروف کا صیغہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ دوسری قراءت کے مطابق مجہول کا صیغہ ادا کر لے، یا کسی کی زبان پر صیغہ مفرد نہیں چڑھتا تو وہ اسی آیت کو صیغہ جمع سے پڑھ لے، کسی کے لیے لہجہ کا ایک طریقہ مشکل ہے تو دوسرا اختیار کر لے اور اس طرح اس کو پورے قرآن میں سات قسم کی آسانیاں مل جائیں گی۔

آپ نے مذکورہ بالا حدیث میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اس میں آں حضرت ﷺ نے سات حروف کی آسانی طلب کرتے وقت یہ نہیں فرمایا کہ جس امت کی طرف بھیجا گیا ہوں وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتی ہے اور ان میں سے ہر ایک کی لغت جدا ہے، اس لیے قرآن کریم کو مختلف لغات پر پڑھنے کی اجازت دی جائے، اس کے برخلاف آپ ﷺ نے قبائلی اختلافات سے قطع نظر ان کی عمروں کا تفاوت اور ان کے امی ہونے کی صفت پر زور دیا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سات حروف کی آسانی دینے میں بنیادی عامل قبائل کا لغوی اختلاف نہ تھا، بلکہ امت کی ناخواندگی کے پیش نظر تلاوت میں ایک عام قسم کی سہولت دینا پیش نظر تھا جس سے امت کے تمام افراد فائدہ اٹھا سکیں۔

(۳) اس قول پر تیسرا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اختلاف قراءات کی جو سات نوعیتیں بیان کی گئی ہیں وہ خواہ مالک یا ابو الفضل رازی کی بیان کی ہوئی ہوں یا علامہ ابن قتیبہ، محقق ابن الجزری اور قاضی ابن الطیب کی، بہر حال ایک قیاس اور تخمینہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اسی وجہ سے ان حضرات میں سے ہر ایک نے ان سات وجوہ اختلاف کی تفصیل الگ الگ بیان کی ہے، ان کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کیوں کر باور کر لیا جائے آں حضرت ﷺ کی مراد یہی تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ”سبعة احرف“ کی کوئی واضح تشریح کسی حدیث یا کسی صحابی کے قول میں نہیں ملتی، اس لیے اس باب میں جتنے اقوال ہیں ان سب میں روایات کو مجموعی طور پر جمع کر کے کوئی نتیجہ نکالا گیا ہے، اس لحاظ سے یہ قول زیادہ قرین صحت معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ اس پر کوئی بنیادی اعتراض واقع نہیں ہوتا روایات کو مجموعی طور پر دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا تو قریب قریب یقین ہو جاتا ہے کہ حدیث میں سات حروف سے مراد اختلاف قراءت کی سات نوعیتیں ہیں، رہی ان نوعیتوں کی تعین و تشخیص، سو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ اسے معلوم کرنے کا ذریعہ استقراء کے سوا کوئی اور نہیں امام ابو الفضل رازی کا استقراء ہمیں جامع و مانع ضرور معلوم ہوتا ہے، مگر یقین کے ساتھ ہم کسی کے استقراء کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور ﷺ کی مراد یہی تھی، لیکن اس سے یہ اصولی حقیقت مجروح نہیں ہوتی کہ ”سبعة احرف“ سے آں حضرت ﷺ کی مراد اختلاف قراءت کی سات نوعیتیں تھیں، جن کی تفصیل کا یقینی علم حاصل کرنے کا نہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے اور نہ اس کی چنداں ضرورت ہے۔

(۴) اس قول پر چوتھا اعتراض یہ ممکن ہے کہ اس قول میں ”حروف سبعة“ سے الفاظ اور ان کی ادائیگی کے طریقوں کا اختلاف مراد لیا گیا ہے، معانی سے اس میں بحث نہیں ہے، حالاں کہ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد سات قسم کے معانی ہیں، امام طحاویؒ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے آں حضرتؓ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں:

كان الكتاب الاول ينزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة ابواب على سبعة احرف واحرف امر وحلال وحرام ووحکم ومتشابه وامثال الخ.

پہلے کتاب ایک باب سے ایک حرف پر نازل ہوتی تھی اور قرآن کریم سات ابواب سے سات حروف پر نازل ہوا (وہ سات حروف یہ ہیں) زار (کسی بات سے روکنے والا) آمر (کسی چیز کا حکم دینے والا) حلال، حرام، محکم (جس کے معنی معلوم ہیں) متشابه (جس کے یقینی معنی معلوم نہیں) اور مثال۔

اسی بناء پر بعض علماء سے منقول ہے کہ انھوں نے سات حروف کی تفسیر سات قسم کے معانی سے کی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالا روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے امام طحاویؒ اس کی سند پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسے ابوسلمہؒ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کیا ہے، حالاں کہ ابوسلمہؒ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نہیں ہوئی۔

اس کے علاوہ قدیم زمانہ کے جن بزرگوں سے اس قسم کے اقوال منقول ہیں ان کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن جریر طبریؒ نے لکھا ہے کہ ان کا مقصد ”سبعة احرف“ والی حدیث کی تشریح کرنا نہیں تھا بلکہ ”سبعة احرف“ کے زیر بحث مسئلہ سے بالکل الگ ہو کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ قرآن کریم اس قسم کے مضامین پر مشتمل ہے۔

رہے وہ لوگ جنھوں نے ”سبعة احرف“ والی حدیث کی تشریح ہی میں اس قسم کی باتیں کہی ہیں، ان کا قول بالکل بدیہی البطلان ہے، اس لیے کہ پیچھے جتنی احادیث نقل کی گئی ہیں ان کو سرسری نظر ہی سے دیکھ کر ایک معمولی عقل کا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ حروف کے اختلاف سے مراد معانی اور مضامین کا نہیں، بلکہ الفاظ کا اختلاف ہے چنانچہ محقق علماء میں سے کسی ایک نے بھی اس قول کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کی تردید کی ہے^(۱)۔

حروف سبعة اب بھی محفوظ ہیں یا متروک ہو گئے؟:

”سات حروف“ کے معنی متعین ہو جانے کے بعد اہم بحث یہ ہے کہ یہ ساتوں حروف آج بھی باقی ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ میں متقدمین سے تین قول منقول ہیں:

(۱) تفصیلی تردید کے لیے ملاحظہ ہو الاتقان: ۱/ ۳۹، نوع: ۱۶، اور النشر فی القراءات بعشر لابن الجزري رحمہ اللہ: ۲۵/۱۔

(۱) پہلا قول حافظ ابن جریر طبریؒ اور ان کے تابعین کا ہے، پیچھے ہم عرض کر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک ”سبعة احرف“ سے مراد قبائل عرب کی سات لغات ہیں، اسی بناء پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ تک قرآن کریم ان ساتوں حروف پر پڑھا جاتا تھا، لیکن حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں جب اسلام دور دراز ممالک تک پھیلا تو ان حروف سبعة کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑے ہونے لگے، مختلف لوگ مختلف حروف پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کی تلاوت کو غلط ٹھہراتے تھے، اس فتنہ کے انسداد کے لیے حضرت عثمانؓ نے صحابہ کرامؓ کے مشورے سے پوری امت کو صرف ایک حرف یعنی لغت قریش کے مطابق سات مصاحف مرتب فرما کر مختلف صوبوں میں بھیج دیئے اور باقی تمام مصاحف کو نذر آتش کر دیا تاکہ کوئی اختلاف پیدا نہ ہو سکے، لہذا اب صرف لغت قریش کا حرف باقی رہ گیا اور باقی چھ حروف محفوظ نہیں رہے اور قرأتوں کا جو اختلاف آج تک باقی چلا آتا ہے وہ اسی ایک حرف قریش کی ادائیگی کے مختلف طریقے ہیں^(۱)۔

حافظ ابن جریرؒ کا نظریہ اور اس کی قباحتیں:

حافظ ابن جریر طبریؒ نے چوں کہ اپنا یہ نظریہ اپنی تفسیر کے مقدمہ میں بڑی تفصیل اور جزم و وثوق کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس لیے یہ قول بہت مشہور ہو گیا اور آج کل حروف سبعة کی تشریح عموماً اسی کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیشتر محقق علماءؒ نے اسے اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی ہے، کیوں کہ اس قول پر متعدد الجھنیں ایسی کھڑی ہو جاتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے۔

اس نظریہ پر سب سے پہلا اعتراض تو وہی ہوتا ہے کہ جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس میں ”حروف“ اور ”قراءت“ کو دو الگ الگ چیزیں قرار دیا گیا ہے، حالاں کہ یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حافظ ابن جریر طبریؒ ایک طرف تو یہ تسلیم فرماتے ہیں کہ ساتوں حروف منزل من اللہ تھے، دوسری طرف یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے صحابہ کے مشورے سے چھ حروف کی تلاوت کو ختم فرما دیا حالاں کہ اس بات کو باور کرنا بہت مشکل ہے کہ صحابہ کرامؓ ان حروف کو یکسر ختم کرنے پر متفق ہو گئے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی فرمائش پر امت کی آسانی کے لیے نازل فرمائے تھے صحابہ کرامؓ کا اجماع بیشک دین میں حجت ہے، لیکن صحابہ کرامؓ سے یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا کہ جس چیز کا قرآن ہونا تو اتر کے ساتھ ثابت ہوا سے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر متفق ہو جائیں۔

حافظ ابن جریر طبریؒ نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ دراصل امت کو قرآن کریم کی حفاظت کا حکم ہوا تھا اور اسے ساتھ ہی یہ اختیار بھی دے دیا تھا کہ وہ سات حروف میں سے جس حرف کو چاہے اختیار کر لے، چنانچہ امت نے

(۲) ان علماء کے اسمائے گرامی آگے آرہے ہیں۔

(۱) تفسیر ابن جریر: ۱/۱۵۔

اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اجتماعی مصلحت کی خاطر چھ حروف کی تلاوت چھوڑ دی اور ایک حرف کی حفاظت پر متفق ہو گئے، اس اقدام کا منشاء ان حروف کو منسوخ کر دینا تھا اور نہ ان کی تلاوت کو حرام قرار دینا تھا، بلکہ اس کے لیے اجتماعی طور پر ایک انتخاب تھا۔

لیکن یہ جواب بھی اس لیے کمزور ہوتا ہے کہ اگر سورت یہی تھی تو کیا یہ مناسب نہ تھا کہ امت اپنے عمل کے لیے خواہ ایک حرف کو اختیار کر لیتی باقی چھ حروف کا وجود سرے سے ختم کرنے کے بجائے اسے کم از کم ایک جگہ محفوظ رکھتی تاکہ ان کا وجود ختم نہ ہو، قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

”بلاشبہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

جب ساتوں حروف قرآن تھے تو اس آیت کا صاف تقاضا یہ ہے کہ وہ ساتوں حروف قیامت تک محفوظ رہیں گے اور کوئی شخص ان کی تلاوت چھوڑنا بھی چاہے تو وہ ختم نہیں ہو سکیں گے، حافظ ابن جریر طبریؒ نے اس کی نظیر میں یہ مسئلہ پیش کیا ہے کہ قرآن کریم نے جھوٹی قسم کھانے کے کفارے میں انسانوں کو تین باتوں کا اختیار دیا ہے، یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑا دے، اب اگر امت باقی صورتوں کو ناجائز قرار دیے بغیر اپنے عمل کے لیے ان میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اسی طرح قرآن کے سات حروف میں سے امت نے اگر ایک حرف کو اجتماعی طور پر ختم کر لیا، لیکن یہ مثال اس لیے درست نہیں کہ باقی صورتوں کو ناجائز تو نہ کہے لیکن عملاً ان کا وجود بالکل ختم ہو کر رہ جائے، اور لوگوں کو صرف اتنا معلوم رہ جائے کہ کفارہ یمین کی دو صورتیں اور تھیں جن پر امت نے عمل ترک کر دیا، لیکن وہ صورتیں کیا تھیں ان کا جاننے والا بھی کوئی باقی نہ رہے تو یقیناً امت کے لیے ایسے اقدام کی گنجائش نہیں ہے۔

پھر سوال یہ ہے کہ باقی چھ حروف کو ترک کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی حافظ ابن جریرؒ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ان حروف کے اختلاف کی وجہ سے شدید جھگڑے ہو رہے تھے، اس لیے حضرت عثمانؓ نے صحابہ کے مشورہ سے یہ مناسب سمجھا کہ ان سب کو ایک حرف پر متحد کر دیا جائے لیکن یہ بھی ایسی بات ہے جسے باور کرنا بہت مشکل ہے حروف کے اختلاف کی بناء پر مسلمانوں کا اختلاف تو خود سرکارِ دو عالم ﷺ کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا، احادیث میں ایسے متعدد واقعات مروی ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مختلف طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے سنا تو باہمی اختلاف کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عمرؓ حضرت ہشام بن حکیم بن حزامؓ کے گلے میں چادر ڈال کر انھیں آں حضرت ﷺ کی خدمت میں لے آئے تھے، اور حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ حروف کا یہ اختلاف سن کر میرے دل میں زبردست شکوک پیدا ہونے لگے تھے لیکن اس قسم کے واقعات کی بناء پر آں حضرت

ﷺ نے حروف سب سے کو ختم کرنے کے بجائے انھیں حروف کی رخصت سے آگاہ فرمایا، اور اس طرح کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو سکا، صحابہ کرامؓ سے یہ بعید ہے کہ انھوں نے اس اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کے بجائے چھ حروف ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ پھر عجیب بات ہے کہ علامہ ابن جریرؒ کے قول کے مطابق صحابہؓ نے چھ حروف تو اختلاف کے ڈر سے ختم فرمادیئے اور قراءتیں (جو ان کے قول میں حروف سے الگ ہیں) جوں کی توں باقی رکھیں، چنانچہ وہ آج تک محفوظ چلی آتی ہیں، سوال یہ ہے کہ افتراق و اختلاف کا جو اندیشہ مختلف حروف پر قرآن کی تلاوت جاری رکھنے میں تھا کیا وہی اندیشہ قراءت کے اختلاف میں نہیں تھا؟ جب کہ ان قراءتوں کی روشنی میں بعض مرتبہ ایک ایک لفظ بیس بیس مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے؟ اگرچہ حروف ختم کرنے کا منشاء یہی تھا کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور وہ سب ایک طریقہ سے قرآن کی تلاوت کیا کریں تو قراءتوں کے اختلاف کو آخر کیوں ختم نہیں کیا گیا؟ جب قراءت کے اختلاف کو باوجود مسلمانوں کے انتشار کو روکا جاسکتا تھا اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا جاسکتا تھا کہ ان تمام طریقوں سے تلاوت جائز ہے تو یہی تعلیم حروف سب سے کو ختم کرنے کے باب میں فتنہ کا سبب کیوں سمجھ لی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن جریرؒ کے قول پر حروف سب سے کو اور ”قراءت“ کے بارے میں صحابہ کرامؓ کی طرف ایسی حیرت انگیز دو عملی منسوب کرنی پڑتی ہے جس کی کوئی معقول توجیہ سمجھ میں نہیں آتی۔

پھر حضرت عثمانؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ کی طرف اتنے بڑے اقدام کی نسبت کسی صریح اور صحیح روایت کی بناء پر نہیں بلکہ بعض مجمل الفاظ کی قیاسی تشریح کے ذریعہ کی گئی ہے، جن روایات میں حضرت عثمانؓ کے جمع قرآن کا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ انھوں نے چھ حروف کو ختم فرمادیا تھا بلکہ اس کے خلاف دلیلیں موجود ہیں جن کی تفصیل آگے آرہی ہے، اب کسی صحیح اور صریح روایت کے بغیر یہ کہنا کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرامؓ نے ان چھ حروف کو بالکل بے نشان کر دینا گوارا کر لیا جو آں حضرت ﷺ کی بار بار فرمائش پر بذریعہ وحی نازل ہوئے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ جن صحابہ کرامؓ کو جمع و ترتیب قرآن کے نیک کام میں محض اس لیے تامل رہا ہو کہ یہ کام آں حضرت ﷺ نے نہیں کیا، جنھوں نے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھنے میں اپنی عمریں کھپائی ہوں، اور جنھوں نے منسوخ الحلاۃ آیات تک کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہو ان سے یہ بات بے انتہا بعید ہے کہ وہ سب کے سب چھ حروف کو ختم کرنے پر اس طرح متفق ہو جائیں کہ آج ان حروف کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہے جن آیات کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی صحابہ کرامؓ نے انھیں بھی کم از کم تاریخی حیثیت میں باقی رکھ کر ہم تک پہنچایا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ”حروف“ جن کے بارے میں حافظ ابن جریرؒ بھی تسلیم فرماتے ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہوئے، بلکہ مصلحتاً ان کی قراءت و کتابت ختم کر دی گئی، ان کی کوئی ایک مثال ایسی ضعیف روایت میں بھی محفوظ نہ رہ سکی، یہی وجہ ہے کہ بیشتر محقق علماء نے حافظ ابن جریرؒ کی اس قول کی تردید فرمائی ہے جن سے اقوال کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

امام طحاوی کا قول:

دوسرا مسلک امام طحاویؒ نے اختیار فرمایا ہے کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ان کے نزدیک قرآن کریم نازل تو صرف ایک لغت قریش پر ہوا تھا، لیکن امت کی آسانی کے خیال سے یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت میں سات کی حد تک دوسرے مرادفات استعمال کر سکتے ہیں یہ مرادفات بھی آں حضرت ﷺ نے متعین فرمادیے تھے، اسی اجازت کو حدیث میں قرآن کریم کے سات حروف پر نازل ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن یہ اجازت ابتداء اسلام میں تھی بعد میں جب لوگ قرآنی لغت کے عادی ہو گئے تو خود آں حضرت ﷺ کے زمانہ میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی، اور جب آپ نے اپنی وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبریل سے قرآن کریم کا آخری دور کیا تو اس وقت یہ مرادفات منسوخ کر دیئے گئے اور اب صرف وہی حرف باقی ہے جس پر قرآن کریم نازل ہوا تھا یعنی حرف قریش باقی چھ مرادفات منسوخ ہو چکے۔

بہ قول حافظ ابن جریرؒ کے قول کے مقابلہ میں اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی طرف یہ بات منسوب نہیں کی گئی کہ چھ حروف انھوں نے ترک کئے نسخ کی نسبت خود عہد رسالت ﷺ کی طرف کی گئی ہے، لیکن اس پر ایک اشکال تو یہ آتا ہے کہ اس قول کے مطابق چھ حروف منزل من اللہ نہیں تھے، حالاں کہ حضرت عمرؓ اور حضرت ہشامؓ کے درمیان جو اختلاف پیش آیا اس میں حضرت ہشامؓ نے حضور ﷺ کے سامنے سورہ فرقان اپنے طریقہ سے تلاوت فرمائی تو اسے سن کر آپ نے فرمایا ہکذا انزلت (یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے) اور پھر حضرت عمرؓ نے اپنے انداز سے قرآن تلاوت فرمائی اسے سن کر بھی آپ ﷺ نے فرمایا ہکذا انزلت (یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے) ان الفاظ کا کھلا ہوا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صریح منزل من اللہ تھے۔

Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

دوسرے جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا اس قول میں بھی قراءت کی حیثیت واضح نہیں ہوئی کہ وہ سات حروف میں داخل تھیں یا نہیں، اگر داخل تھیں تو چھ حروف کی طرح ان کے بارے میں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ (معاذ اللہ) وہ منزل من اللہ نہیں ہیں، حالاں کہ یہ اجماع کے خلاف ہے اور اگر داخل نہیں تھیں تو ان کے علیحدہ وجود پر کوئی دلیل نہیں اس لیے اس قول پر بھی شرح صدر نہیں ہوتا۔

سب سے بہتر قول:

تیسرا قول جو سب سے زیادہ اطمینان بخش اور بے غبار ہے وہ یہی ہے کہ سات احرف سے مراد چوں کہ اختلاف قراءت ہی کی سات مختلف نوعیتیں ہیں جن کا ذکر پیچھے آچکا ہے، اس لیے یہ ساتوں حروف آج بھی پوری طرح محفوظ ہیں اور باقی ہیں اور

ان کی تلاوت کی جاتی ہے، البتہ اتنا فرق ضرور ہوا ہے کہ ابتدائے اسلام میں قراءتوں کے اختلاف کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ان میں مرادف الفاظ کے اختلاف کی کثرت تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ لغت قرآن کے پوری طرح عادی نہیں ہوئے انھیں زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے، بعد میں جب اہل عرب لغت قرآن کے عادی ہو گئے تو مرادفات وغیرہ کے بہت سے اختلافات ختم کر دیئے گئے، چنانچہ آں حضرت ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے جو آخری دور کیا (اور جسے اصطلاح میں عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے) اس وقت بہت سی قراءتیں منسوخ کر دی گئیں، جس کی دلیل آگے آرہی ہے، لیکن جتنی قراءتیں اس وقت باقی رہ گئیں وہ ساری کی ساری آج تو اتر کے ساتھ چلی آتی ہیں، اور ان کی تلاوت ہوتی ہے۔

”احرف سبعہ“ کی پیچیدہ بحث میں یہ وہ بے غبار راستہ ہے جس پر تمام روایات حدیث بھی اپنی اپنی جگہ صحیح بیٹھ جاتی ہیں اور نہ ان میں کوئی تعارض یا اختلاف باقی رہتا ہے اور نہ کوئی اور معقول اشکال پیش آتا ہے، اس سلسلے میں ممکنہ شبہات کا جواب ہم آگے تفصیل کے ساتھ دیں گے، جس سے اس قول کی حقانیت اچھی طرح واضح ہو سکے گی، لیکن پہلے یہ سن لیجئے کہ اس قول کے قائل کون حضرات ہیں؟ یہاں ہم ان حضرات کے اسمائے گرامی اور حوالے پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے یا حافظ ابن جریر طبری کی تردید کی ہے۔

اس قول کے قائلین:

حافظ ابو الخیر محمد بن الجزری (متوفی ۸۳۳ھ) جو قراءت کے امام اعظم مشہور ہیں اور حدیث و فقہ میں حافظ ابن کثیر کے شاگرد اور حافظ ابن حجر کے استاذ ہیں اپنی مشہور کتاب ”النشر فی القراءات الحشر“ میں تحریر فرماتے ہیں:

وَأَمَّا كَوْنُ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ مُشْتَمِلَةً عَلَى جَمِيعِ الْأَحْزِفِ السَّبْعَةِ، فَإِنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَثِيرَةٌ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا: فَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ الْمَصَاحِفَ الْعُثْمَانِيَّةَ مُشْتَمِلَةً عَلَى جَمِيعِ الْأَحْزِفِ السَّبْعَةِ، وَبَنَوْا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْأُمَّةِ أَنْ تُهْمَلَ نَقْلُ شَيْءٍ مِنَ الْأَحْزِفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِهَا، وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى نَقْلِ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ مِنَ الصُّحُفِ الَّتِي كَتَبَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَازْشَالَ كُلِّ مَصْحَفٍ مِنْهَا إِلَى مَضْرِبٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ مَا سِوَى ذَلِكَ، قَالَ هُوَ لَا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ بِنَغْضِ الْأَحْزِفِ السَّبْعَةِ وَلَا أَنْ يَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ وَأَبْنَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصَاحِفَ الْعُثْمَانِيَّةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَا يَخْتَمِلُهُ رِسْمُهَا مِنَ الْأَحْزِفِ السَّبْعَةِ فَقَطْ جَامِعَةً لِلْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي عَرَضَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُتَضَمِّنَةً لَهَا لَمْ تَتْرُكْ حَرْفًا مِنْهَا. قُلْتُ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ صَوَابُهُ؛ لِأَنَّ

الْأَخَادِيثُ الصَّحِيحَةُ وَالْآثَارُ الْمَشْهُورَةُ الْمُسْتَفِيضَةُ تَذُلُّ عَلَيْهِ وَتَشْهَدُ لَهُ

”رہا یہ مسئلہ کہ حضرت عثمانؓ نے جو مصاحف تیار فرمائے تھے وہ ساتوں حروف پر مشتمل ہیں یا نہیں؟ سو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے، چنانچہ فقہاء قراء اور متکلمین کی جماعتوں کا مذہب یہ ہے کہ عثمانی مصاحف ساتوں حروف پر مشتمل ہیں اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ امت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان سات حروف میں سے کسی حرف کو نقل کرنا ترک کر دے جن پر قرآن نازل ہوا اور صحابہ نے اجتماعی طور پر یہ عثمانی مصاحف ان صحیفوں سے نقل کئے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق و عمرؓ نے لکھے تھے، اور ان میں ہر ایک مصحف عالم اسلام کے مختلف شہروں میں بھیج دیا تھا اور ان کے ماسوا جتنے صحیفے تھے ان کو چھوڑنے پر متفق ہو گئے تھے، ان حضرات کا کہنا ہے کہ نہ یہ بات جائز ہے کہ حروف سبعہ میں سے کسی حرف کی قراءت روک دی جائے اور نہ یہ کہ صحابہؓ قرآن کے کسی حصہ کے چھوڑنے پر متفق ہو جائیں، اور سلف و خلف کے علماء کی اکثریت کا قول یہی ہے، کہ یہ عثمانی مصاحف ان حروف پر مشتمل ہیں جو اس کے رسم الخط میں سما گئے، اور حضور اکرم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کریم کا جو آخری دور کیا تھا، ان کے تمام حروف ان مصاحف میں جمع ہیں، ان میں سے کوئی حرف ان مصاحف میں نہیں چھوٹا میرا خیال یہ ہے کہ یہی وہ قول ہے جس کی صحت ظاہر ہے کیوں کہ صحیح احادیث اور مشہور آثار اسی پر دلالت کرتے ہیں اور اسی کی شہادت دیتے ہیں۔“

اور علامہ بدر الدین عینی نقل فرماتے ہیں:

وَ اختلف الأصوليون هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف فمنعه الطبري وغيره وقال إنما يجوز بحرف واحد اليوم وهو حرف زيد ونحوه إليه القاضي أبو بكر وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري أجمع المسلمون على أنه لا يجوز حظر ما وسعه الله تعالى من القراءات بالأحرف التي أنزلها الله تعالى ولا يسوغ للأمة أن تمنع ما يطلقه الله تعالى بل هي موجودة في قراءتنا وهي مفرقة في القرآن غير معلومة بأغنيائها فيجوز على هذا وبه قال القاضي أن يقرأ بكل ما نقله أهل الآثار من غير تمييز حرف من حرف فيحفظ حرف نافع بحرف الكسائي وخمسة ولا حرج في ذلك^(۱)۔

اور اس بارے میں اصولی علماء کا اختلاف ہے کہ قرآن کریم کو آج سات حروف پر پڑھا جاسکتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ علامہ (ابن جریر) طبری وغیرہ نے اس سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ آج قرآن کی قراءت ایک ہی حرف پر جائز ہے اور وہ حضرت زید بن ثابتؓ کا حرف ہے اور قاضی ابوبکرؓ بھی اسی طرف مائل ہیں، لیکن امام ابو الحسن اشعریؒ فرماتے ہیں کہ اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حروف نازل کر کے امت کو سہولت عطا فرمائی تھی اسے روکنا کسی کے

(۱) عمدة القاري، كتاب الخصومات: ۲۵۸/۱۲۔

لیے جائز نہیں اور امت اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ جس چیز کی اجازت اللہ نے دی ہو اسے روک دے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ساتوں حروف ہماری موجودہ قراءت میں موجود ہیں، اور قرآن کریم میں متفرق طور سے شامل ہیں البتہ معین طور سے معلوم نہیں، اس لحاظ سے ان کی قراءت آج بھی جائز ہے اور یہی قول قاضی^(۱) صاحب کا ہے، جتنے حروف تو اتر کے ساتھ منقول ہیں ان سب کو پڑھنا جائز ہے اور ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز کرنے کی بھی ضرورت نہیں، چنانچہ نافع کی قراءت کو کسائی اور حمزہ کی قراءت کے ساتھ (مخلوط کر کے) یاد کر لیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے^(۲)۔

اور علامہ بدر الدین زرکشی قاضی ابوبکر کا قول نقل کرتے ہیں:

والسابع اختاره القاضي ابوبكر وقال الصحيح ان هذه الاحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله ﷺ وضبطها عنه الائمة واثبتها عثمان والصحابة في المصحف^(۳)۔

ساتواں قول قاضی ابوبکر^(۴) نے اختیار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ ساتوں حروف رسول اللہ ﷺ سے شہرت کے ساتھ منقول ہیں ائمہ نے انھیں محفوظ رکھا ہے اور حضرت عثمانؓ اور صحابہ نے انھیں مصحف میں باقی رکھا ہے۔

اور علامہ ابن حزمؒ نے بھی حافظ ابن جریرؒ کے قول کی بڑے سخت الفاظ میں تردید کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ چھ حروف کو ختم کرنے کا قول بالکل غلط ہے اور اگر حضرت عثمانؓ ایسا کرنا بھی چاہتے تو نہ کر سکتے کیوں کہ عالم اسلام کا چپہ چپہ ان حروف سب سے حافظوں سے بھرا ہوا تھا وہ لکھتے ہیں:

واما قول من قال ابطال الاحرف الستة فقد كذب من قال ذلك ولو فعل عثمان ذلك او اراده لخرج عن الاسلام ولما مطلق ساعة بل الاحرف السبعة كلها موجودة عندنا قائمة كما كانت مشبوة في القراءات المشهورة الماثورة^(۵)۔

”رہا یہ قول کہ حضرت عثمانؓ نے چھ حروف کو منسوخ کر دیا تو جس نے یہ بات کہی ہے اس نے بالکل غلط کہا ہے اگر حضرت عثمانؓ ایسا کرتے یا اس کا ارادہ کرتے تو ایک ساعت کے توقف کے بغیر اسلام سے خارج ہو جاتے^(۶)، بلکہ واقعہ

(۱) غالباً قاضی عیاض مراد ہیں۔

(۲) اس مسئلہ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو النشر فی القراءات العشر: ۱/ ۱۸، ۱۹۔

(۳) البرهان فی علوم القرآن: ۱/ ۲۲۳۔

(۴) غالباً قاضی ابوبکر باقلائی مراد ہیں کیوں کہ یہی عبارت علامہ نوویؒ نے قاضی باقلائی کے نام سے روایت کی ہے (نووی شرح مسلم: ۱/ ۲۷۲)۔

(۵) ابن حزم الفصل فی الملل والاهواء والنحل: ۲/ ۷۷، ۷۸، مکتبۃ المثنیٰ بغداد۔

(۶) علامہ ابن حزم کا یہ قول اس صورت میں ہے جب کہ یوں کہا جائے کہ حضرت عثمانؓ نے (معاذ اللہ) چھ حروف کو منسوخ کر دیا لیکن واضح رہے کہ حافظ ابن جریرؒ کے قول کے مطابق انھوں نے چھ حروف کو منسوخ نہیں کیا بلکہ ان کی قراءت ترک فرمائی تھی، اس لیے اگرچہ حافظ ابن جریر طبریؒ کا قول درست ہو لیکن یہ وہ اتنے سخت الفاظ کے مستحق نہیں ہیں۔

یہ ہے کہ ساتوں کے ساتوں حروف ہمارے پاس بعینہ موجود اور مشہور اور قراءتوں میں محفوظ ہیں۔
اور مشہور شارح موطا علامہ ابوالولید باجی مالکی متوفی ۴۹۴ھ ”سبعة احرف“ کی تشریح سات وجوہ قراءت سے کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

فَإِنْ قِيلَ هَلْ تَقُولُونَ إِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ السَّبْعَةِ الْأَحْرَفِ ثَابِتَةٌ فِي الْمَصْحَفِ فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ بِجَمِيعِهَا جَائِزَةٌ قِيلَ لَهُمْ كَذَلِكَ نَقُولُ وَالذَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} وَلَا يَصِحُّ انفصال الذِّكْرِ الْمُتَنَزِّلِ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَيُمْكِنُ حِفْظُهُ ذَوْنَهَا وَمَعَايِدُلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ تَبَسُّمًا عَلَى مَنْ أَرَادَ قِرَاءَتَهُ لِيَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا تَبَسَّسَ عَلَيْهِ وَبِمَا هُوَ أَخْفَى عَلَى طَبِيعِهِ وَأَقْرَبَ إِلَى لُغَتِهِ لِمَا يَلْحَقُ مِنَ الْمَشَقَّةِ بِذَلِكَ الْمَأْلُوفِ مِنَ الْعَادَةِ فِي النَّطْقِ وَنَحْنُ الْيَوْمَ مَعَ غُجْمَةِ أَلْسِنَتِنَا وَبُعْدِنَا عَنْ فَصَاحَةِ الْعَرَبِ أَخْرَجَ (۱)

اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ کا قول یہ ہے کہ یہ ساتوں حروف مصحف میں (آج بھی) موجود ہیں، اس لیے کہ ان سب کی قراءت آپ کے نزدیک، جائز ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جی ہاں ہمارا قول یہی ہے اور اس کی صحت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) اور قرآن کریم کو اس کی قراءت سے الگ نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن تو محفوظ رہے اور اس کی قراءت ختم ہو جائیں اور ہمارے قول کی صحت پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس حضرت ﷺ کا ارشاد کھلے طور پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کو سات حروف پر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کی قراءت کرنے والے کو آسانی ہو تاکہ ہر شخص اس طریقہ سے تلاوت کر سکے جو اس کے لیے آسان ہو اس کی طبیعت کے لحاظ سے زیادہ سہل اور اس کی لغت سے زیادہ قریب ہو، کیوں کہ گفتگو میں جو عادت پڑ جاتی ہے اسے ترک کرنے میں مشقت ہوتی ہے اور آج ہم لوگ اپنی زبان کی عجمیت اور عربی فصاحت سے دور ہونے کی بناء پر اس سہولت کے زیادہ محتاج ہیں۔

اور حضرت امام غزالی اصول فقہ پر اپنی مشہور کتاب ”المستصفیٰ“ میں قرآن کریم کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں:

ما نقل البنا بن دفتی المصحف على الاحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً (۲)۔

وہ کلام جو مصحف کی دو دقتیوں میں مشہور سات حروف کے مطابق متواتر طریقہ پر ہم تک پہنچا ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام غزالی بھی حروف سبعة کے آج تک باقی رہنے کے قائل ہیں اور ملا علی قاری (متوفی

۱۰۱۳ھ) تحریر فرماتے ہیں:

(۱) ابوالولید الباجی المنتقی شرح الموطا: ۱/۳۲۷، مطبعة السعادة مصر ۱۳۳۱ھ۔

(۲) المستصفیٰ: ۱/۶۵، المكتبة التجارية الكبرى، مصر ۱۳۵۶ھ۔

وكانه عليه الصلوة والسلام كشف له ان القراءة المتواترة تستقر في امته على سبع وهي الموجودة الآن المتفق على تواترها والجمهور على ان ما فوقها شاذ لا يحل القراءة به (۱)۔

اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آں حضرت ﷺ پر یہ منکشف ہو گیا تھا کہ متواتر قراءتیں آپ ﷺ کی امت میں آخر کار سات رہ جائیں گی، چنانچہ وہی آج موجود ہیں اور ان کے تواتر پر اتفاق ہے اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اسکے علاوہ جو قراءتیں ہیں وہ شاذ ہیں اور ان کی تلاوت جائز نہیں۔

اس میں ملا علی قاریؒ کا یہ فرمانا تو درست نہیں ہے کہ سات قراءتوں کے ماسوا جتنی قراءتیں ہیں وہ سب شاذ ہیں کیوں کہ علماء قراءات نے اس کی سخت تردید کی ہے (۲)۔ لیکن اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک احرف سبعہ آج بھی باقی ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ کا قول پیچھے گذر چکا ہے کہ وہ ”سبعۃ احرف“ میں سات کے عدد کو کثرت کے معنی پر محمول کرتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

”ودلیل برآں کہ ذکر سبعۃ بجہت تکثیر است نہ برائے تحدید اتفاق ائمہ است بر قراءات عشر و ہر قراءتے را از ی عشرہ دوراوی ست و ہر یکے بادیگرے مختلف ست پس مرتقی شد عدد قراءۃ تا بیست“ (۳)۔

اور اس بات کی دلیل کہ سات کا عدد حدیث میں تکثیر کے لیے ہے نہ کہ تحدید کے لیے دس قراءتوں پر ائمہ کا اتفاق ہے، اور ان دس قراءتوں میں سے ہر ایک کے دوراوی ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے، پس قراءات کی تعداد بیس تک پہنچ گئی ہے۔

اس عبارت میں اگرچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ نے لفظ ”سبعۃ“ کو جمہور کے خلاف تکثیر کے لیے قرار دیا ہے (کیوں کہ شاید بیس قراءتوں کو سات وجوہ اختلاف میں منحصر قرار دینا ان پر واضح نہیں ہو سکا) لیکن اس سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جن حروف کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے وہ حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک قراءتیں ہی ہیں اور وہ منسوخ یا متروک نہیں ہوئے، بلکہ آج بھی باقی ہیں۔

آخری دور میں دینی علوم کے امام، محقق عصر اور حافظ حدیث حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے مسئلہ کی حقیقت مختصر الفاظ میں اس طرح واضح فرمادی ہے کہ اسے حرف آخر کہنا چاہیے یہاں ہم ان کی پوری تحقیق نقل کرتے ہیں:

واعلم انہم اتفقوا علی انہ لیس المراد من سبعۃ احرف القراءۃ السبعۃ المشہورۃ بان یکون کل

(۱) مرقاۃ المفاتیح: ۵/۳، مکتبۃ امدادیہ ملتان، ۱۳۸۷ھ۔

(۲) ملاحظہ ہو النشر فی القراءات العشر: ص/۳۳، وما بعد: جلد: ۱۔

(۳) المصنفی: ص/۱۸۷۔ مطبوعہ فاروقی دہلی۔

حرف منها قراءة من تلك القراءات اعني انه لا الطباق بين القراءات السبع والاحرف السبعة ما يذهب اليه
الوهم بالنظر الي لفظ السبعة في الموضوعين بل بين تلك الاحرف والقراءة عموم وخصوص وجهي كيف
وان القراءات لا تنحصر في السبعة كما صرح ابن الجزري في رسالة النشر في قراءة العشر وانما اشتهرت
السبعة على الالسنه لانها التي جمعها الشاطبي عليه السلام ثم اعلم ان بعضهم فهم ان بين تلك الاحرف تغاير امن
كل وجه، بحيث لا ربط بينها وليس كذلك، بل قد يكون الفرق بالمجرد والمزيد واخرى بالابواب، ومرة
باعتبار الصيغ من الغائب والحاضر وطورا بتحقيق الهمزة وتسهيلها فكل هذه التغيرات يسيرة او كانت
وكثيرة حرف برأسه وغلط من فهم ان هذه الاحرف متغايرة كلها بحيث يتعذر اجتماعها اما انه كيف عدد
السبعة فتوجه اليه ابن الجزري وحقق ان التصرفات كلها ترجع الى السبعة وراجع القسطلاني والزرقاني
بقي الكلام في ان تلك الاحرف كلها موجودة اورفع بعضها وبقي البعض فاعلم ان ما قرأه جبرئيل عليه
السلام في العرصة الاخيرة على النبي ﷺ كله ثابت في مصحف عثمانى ولما يتعين معنى الاحرف عند ابن
جبري ذهب أي رفع الاحرف الست منها وبقي واحد فقط ^(۱)۔

یہ ذہن نشیں کر لیجئے کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سات حروف سے مراد مشہور سات قراءتیں نہیں اور یہ بات
نہیں کہ ہر حرف ان سات قراءتوں میں سے ایک قراءت ہو مطلب یہ ہے کہ سات قراءتیں اور سات حروف ایک جز نہیں
جیسے کہ سات کے لفظ سے پہلی نظر میں وہم ہوتا ہے، بلکہ ان حروف اور سات قراءتوں میں عموم وخصوص من وجہ ^(۲) کی نسبت
ہے، اور یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ قراءتیں سات میں منحصر نہیں جیسا کہ علامہ ابن الجزری نے النشر فی
القراءات العشر میں تصریح کی ہے البتہ سات قراءتوں کا لفظ زبان پر اس لیے مشہور ہو گیا ہے کہ علامہ شاطبی نے انہی سات
قراءتوں کو جمع کیا ہے۔

پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سات حروف کے درمیان کلی تغاير ہے، اور ان کا (ایک کلمہ میں) جمع
ہونا ناممکن ہے ان سے غلطی ہوئی ہے رہی یہ بات کہ حدیث میں سات کے عدد کا کیا مطلب ہے؟ سو اس کا جواب علامہ
ابن الجزری نے دیا ہے، اور تحقیق یہ بیان کی ہے کہ یہ سارے تغیرات سات قسم کے ہیں، اور اس مسئلہ میں قسطلانی اور
زرقانی کی مراجعت بھی کر لیجئے۔

(۱) فیض الباری: ۳/۳۲۱، ۳۲۲۔

(۲) مطلب یہ ہے کہ سات قراءتوں میں سے بعض قراءتیں احرف سبعہ میں سے ہیں جیسے کہ تمام متواتر قراءات اور بعض قراءتیں ایسی ہیں جو احرف سبعہ
میں داخل نہیں مثلاً قراء سبعہ کی شاذ قراءتیں یا وہ قراءتیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور احرف سبعہ کے بعض اختلافات ایسے ہیں جو قراءات سبعہ میں
شامل نہیں، مثلاً امام یعقوب، امام ابو جعفر اور خلف کی متواتر قراءتیں کہ یہ احرف سبعہ میں سے ہیں، مگر معروف قراءات سبعہ میں سے نہیں ۱۲ محمد تقی۔

اب صرف یہ بات رہ گئی کہ یہ تمام حروف موجود ہیں یا ان میں سے بعض ختم کر دیئے گئے اور بعض باقی ہیں پس یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جتنے حروف حضور ﷺ کے ساتھ قرآن کے دور میں پڑھے تھے وہ سب حضرت عثمانؓ کے مصحف میں موجود ہیں، اور چوں کہ علامہ ابن جریرؒ پر حروف کے معنی واضح نہیں ہو سکے، اس لیے انھوں نے یہ مذہب اختیار کر لیا کہ چھ حروف ختم ہو گئے اور صرف ایک باقی رہ گیا۔

اسی طرح مصر کے علماء متاخرین میں سے مشہور محقق علامہ زاہد الکوثریؒ (متوفی ۱۲۷۱ھ) تحریر فرماتے ہیں:

والاؤل رأی القائلین بان الاحرف السبعة كانت في مبدء الامر ثم نسخت بالعرضة الاخيرة في عهد النبي ﷺ فلم يبق الا حرف واحد و رأى القائلین بان عثمان رضى الله عنه، جمع الناس على حرف واحد ومنع من الستة الباقية لمصلحة، واليه فحاج ابن جرير وتهيبة ناس فتابعوه لكن هذا رأى خطير قام ابن حزم باشذ النكير عليه في الفصل وفي الاحكام وله الحق في ذلك. والثاني رأى القائلین بانها هي الاحرف السبعة المحفوظة كما هي في العرضة الاخيرة الخ (۱)۔

پہلی رائے کہ موجودہ قراءت ایک ہی حرف کی مختلف شکلیں ہیں، ان حضرات کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سات حروف ابتداء اسلام میں تھے، پھر عرضہ اخیرہ حضرت جبرئیل نے حضور ﷺ کے آخری دور سے حضور ﷺ ہی کے زمانہ میں منسوخ ہو گئے اور اب صرف ایک باقی رہ گیا نیز یہی رائے ان حضرات کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے تمام لوگوں کو ایک حرف پر جمع کر دیا تھا اور ایک مصلحت کی وجہ سے باقی چھ حروف کی قراءت روک دی تھی، حافظ ابن جریرؒ کا یہی مسلک ہے اور بہت سے لوگ اس معاملہ میں ان سے مرعوب ہو کر ان کے پیچھے لگ گئے، لیکن درحقیقت یہ بڑی سنگین اور خطرناک رائے ہے اور علامہ ابن حزمؒ نے ”الفصل“ اور ”الکلام“ میں اس پر سخت ترین نکیر کی ہے، جس کا انھیں حق تھا اور دوسری رائے (کہ موجودہ قراءت ہی) احرف سبعہ ہیں) ان حضرات کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ حروف ہیں جو عرضہ اخیرہ کے مطابق محفوظ چلے آتے ہیں۔

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

ہم نے یہ تمام اقوال تفصیل کے ساتھ اس لیے پیش کئے ہیں کہ آج کل علامہ ابن جریر طبریؒ کا قول ہی زیادہ مشہور ہو گیا ہے اور علامہ ابن جریرؒ کی جلیل القدر شخصیت کے پیش نظر اسے عموماً ہر شک و شبہ سے بالاتر سمجھا جاتا ہے، اس کی بنا پر ابن الجزریؒ کا یہ بے غبار قول یا تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے یا اگر معلوم ہے تو اسے ایک ضعیف قول سمجھا جاتا ہے، حالاں کہ گذشتہ بحث کی روشنی میں یہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ امام مالکؒ، علامہ ابن قتیبہؒ، علامہ ابوالفضل رازیؒ، قاضی ابوبکر ابن الطیبؒ، امام ابوالحسن اشعریؒ، قاضی عیاضؒ، علامہ ابن حزمؒ، علامہ ابوالوید باجیؒ، امام غزالیؒ اور ملا علی قاریؒ جیسے علماء اس

(۱) الکوثری: مقامات الکوثری: ص/ ۲۰ و ۲۱۔ مطبعة الانوار قاہرہ ۱۳۷۲ھ۔

بات پر متفق ہیں کہ ساتوں حروف آج بھی محفوظ اور باقی ہیں، آں حضرت ﷺ کے عرضہ اخیرہ کے وقت جتنے حروف باقی رہ گئے تھے ان میں سے کوئی نہ منسوخ ہوا نہ اسے ترک کیا گیا، بلکہ محقق ابن الجزریؒ نے اپنے اس قول کو اپنے سے پہلے جمہور علماء کا مسلک قرار دیا ہے علماء متاخرین میں سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیریؒ اور علامہ زاہد الکوثریؒ کا بھی یہی قول ہے نیز مصر کے مشہور علماء علامہ محمد نجیب مطہریؒ، علامہ خضریٰ دمیاہیؒ اور شیخ عبدالعظیم زرقانیؒ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے^(۱)۔ لہذا دلائل سے قطع نظر محض شخصیات کے لحاظ سے بھی یہ قول بڑا وزنی قول ہے۔

اس قول کے دلائل:

اب وہ دلائل ذیل میں پیش خدمت ہیں جن سے اس قول کی تائید ہوتی ہے، اس کے کچھ دلائل تو مذکورہ بالا اقوال میں آچکے ہیں مزید مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) قرآن کریم کی آیت: ﴿اِنَّا نَحْنُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَازِغَةِ وَاقَالَهُ لِحَافِطُونَ﴾ (ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جو آیات قرآنی خود اللہ تعالیٰ نے منسوخ نہ فرمائی ہوں وہ قیامت تک باقی رہیں گی، دوسری طرف پیچھے وہ احادیث گزر چکی ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ قرآن کے ساتوں حروف منزل من اللہ تھے، اس مذکورہ آیت کا واضح تقاضا یہی ہے کہ وہ ساتوں حروف قیامت تک محفوظ رہیں گے۔

(۲) اگر حضرت عثمانؓ نے چھ حروف کو ختم کر کے صرف ایک حرف پر مصحف تیار کیا ہوتا تو اس کی کہیں کوئی صراحت تو ملنی چاہیے تھی، حالاں کہ نہ صرف اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مصحف عثمانی میں ساتوں حروف موجود تھے، مثلاً روایات میں یہ تصریح ہے کہ حضرت عثمانؓ نے اپنا مصحف حضرت ابوبکرؓ کے جمع فرمودہ صحیفوں کے مطابق لکھوایا تھا اور لکھنے کے بعد دونوں کا مقابلہ بھی کیا گیا جس کے بارے میں خود حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں:

فعرضت المصحف عليه فلم يختلفا في شيء^(۲)

”میں نے مصحف کا مقابلہ ان صحیفوں سے کیا تو دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔“

اور ظاہر ہے کہ حافظ ابن جریر طبریؒ بھی تسلیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کے زمانے میں ساتوں حروف موجود تھے، اس لیے حضرت ابوبکرؓ کے صحیفوں میں قرآن کریم کو یقیناً ان ساتوں حروف پر رکھا گیا ہوگا لہذا اگر حضرت عثمانؓ نے چھ حروف کو ختم کر دیا ہوتا تو حضرت زید بن ثابتؓ کا یہ ارشاد کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ”دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔“

(۳) علامہ ابن الانباریؒ نے کتاب المصاحف میں حضرت عبیدہ سلمانیؒ کا جو مشہور تابعی ہیں یہ قول نقل فرمایا ہے:

(۲) مشکل الآثار: ۱۹۳/۲۔

(۱) مناهل العرفان: ۱۵۱/۱۔

قراءتنا التي جمع الناس عثمان عليها هي العرصة الاخرى (۱)۔

”ہماری وہ قراءت جس پر حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو جمع فرمایا وہ عرضہ اخیرہ کی قراءت تھی۔“

حضرت عبیدہ کا یہ قول اس بات پر بالکل صریح ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ان حروف میں سے کوئی نہیں چھوڑا، جو عرضہ اخیرہ (حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور ﷺ کے آخری قرآنی دور) کے وقت باقی تھے، اس پر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حضور ﷺ کا آخری دور صرف ایک حرف قریش پر ہوا تھا اور اسی پر حضرت عثمانؓ نے سب کو جمع کر دیا، لیکن یہ بات بہت بعید ہے کہ جو حروف منسوخ نہیں ہوئے تھے وہ اس دور سے خارج رہے ہوں۔

(۵) حضرت محمد بن سیرینؒ بھی مشہور تابعی ہیں، علامہ ابن سعدؒ نے ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

كان جبرئيل يعرض القرآن على النبي ﷺ كل عام مرة في رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه عليه مزتين، قال محمد، فأنا رجوان تكون قراءتنا العرصة الاخرى (۲)۔

”حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ رمضان میں حضور ﷺ کے سامنے قرآن پیش کیا کرتے تھے، چنانچہ جب وہ سال آیا جس میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دو مرتبہ قرآن پیش کیا، پس مجھے امید ہے کہ ہماری موجودہ قراءت اس عرضہ اخیرہ کے مطابق ہے۔“

(۶) حضرت عامر شعبیؒ بھی مشہور تابعی ہیں اور انھوں نے سات سو صحابہ سے استفادہ کیا ہے علامہ ابن الجزریؒ نے ان سے بھی اسی قسم کا قول نقل کیا ہے۔

یہ تینوں حضرات تابعی ہیں اور حضرت عثمانؓ کے عہد سے نہایت قریب ہیں اس لیے ان کا قول اس باب میں قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔

(۷) پورے ذخیرہ احادیث میں ہمیں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت میں دو قسم کے اختلافات تھے، ایک سات حروف کا اختلاف اور دوسرے قراءتوں کا اختلاف، اس کے بجائے بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں کیوں کہ ایک ہی قسم کے اختلاف پر بیک وقت اختلاف قراءت اور اختلاف احرف دونوں الفاظ کا اطلاق کیا گیا ہے، مثال کے طور پر حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں۔

كُنْتُ بِالْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قِرَاءَةٌ

(۱) کنز العمال، جلد ۱، حدیث نمبر ۴۸۳، دائرة المعارف دکن ۱۳۱۲ھ یہی روایت حافظ ابن حجر نے بھی مستدرجہ، ابن ابی داؤد اور طبری کے حوالہ سے نقل کی ہے (فتح الباری ۹/۳۶)

(۲) ابن سعد رحمہ اللہ: الطبقات الكبرى: ۲/۱۹۵، جزو ۶، دار صادر بیروت ۱۳۷۶ھ۔

أَنكَرُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ أَخُو فَقَرَأَ بِوَيْ قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَأَمَرَ هُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ، فَحَسَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنَهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشِيَنِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفَضْتُ عَوْقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لِي: "يَا نَبِيُّ أُرْسِلْ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَيَّ أَمْتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ أَقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَيَّ أَمْتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّلَاثَةَ أَقْرَأْهُ عَلَى مَبْعَةِ أَحْزَفٍ (۱)۔"

میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا، اس نے ایک ایسی قراءت پڑھی جو مجھے اجنبی معلوم ہوئی، پھر ایک دوسرا شخص آیا اس نے پہلے شخص کی قراءت کے سوا ایک اور قراءت پڑھی، پس جب ہم نے نماز ختم کر لی تو ہم سب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے میں نے عرض کیا کہ اس شخص نے ایک ایسی قراءت پڑھی ہے جو مجھے اجنبی معلوم ہوئی، پھر ایک دوسرا شخص آیا اس نے پہلے شخص کی قراءت کے سوا ایک دوسری قراءت پڑھی اس پر آپ ﷺ نے دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا، ان دونوں نے قراءت کی تو حضور ﷺ نے دونوں کی تحسین فرمائی، اس پر میرے دل میں تکذیب کے ایسے دوسے آنے لگے کہ جاہلیت میں بھی ایسے خیالات نہیں آئے تھے، پس جب رسول اللہ ﷺ نے میری حالت دیکھی تو میرے سینے پر مارا جس سے میں پسینہ میں شرابور ہو گیا اور خوف کی حالت میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابی! میرے پروردگار نے میرے پاس پیغام بھیجا تھا کہ میں قرآن کو ایک حرف پر پڑھوں میں نے جواب میں درخواست کی کہ میری امت پر آسانی فرمائیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ پیغام بھیجا کہ میں قرآن دو حرفوں پر پڑھوں میں نے جواب میں درخواست کی کہ میری امت پر آسانی فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسری بار پیغام بھیجا کہ میں اسے سات حرفوں پر پڑھوں۔

اس روایت میں حضرت ابی بن کعبؓ دونوں اشخاص کے اختلاف تلاوت کو بار بار اختلاف قراءت سے تعبیر فرما رہے ہیں اور اسی کو آں حضرت ﷺ نے سات حروف کے اختلاف سے تعبیر فرمایا ہے، اس سے صاف واضح ہے کہ قراءت کے اختلاف اور حروف کے اختلاف کو عہد رسالت میں ایک ہی چیز سمجھا جاتا تھا، اور اس کے خلاف کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو دونوں کی جداگانہ حیثیت پر دلالت کرتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور جب قراءت کا محفوظ ہونا تواتر اور اجماع سے ثابت ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ احرف سبعة آج بھی محفوظ ہیں۔

مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حروف سبعة کا جتنا حصہ عرضہ اخیرہ کے وقت باقی رہ گیا تھا وہ سارا کا سارا عثمانی مصاحف میں محفوظ کر لیا گیا تھا اور وہ آج تک محفوظ چلا آتا ہے، نہ اسے کسی نے منسوخ کیا اور

نہ اس کی قراءت ممنوع قرار دی گئی لیکن ضروری ہے کہ مکمل وضاحت کے لیے ان ممکنہ سوالات کا جواب بھی دیا جائے جو اس قول پر وارد ہو سکتے ہیں۔

اس قول پر وارد ہونے والے سوالات اور ان کا جواب:

(۱) اس قول پر سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عثمانؓ نے ساتوں حروف کو باقی رکھا ہے تو پھر ان کا وہ امتیازی کارنامہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو ”جامع قرآن“ کہا جاتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم بے شمار صحابہ کو پورا یاد تھا لیکن حضرت عثمانؓ کے زمانہ تک قرآن کا معیاری نسخہ صرف ایک تھا جو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مرتب فرمایا تھا یہ نسخہ بھی مصحف کی شکل میں نہیں تھا بلکہ ایک ایک سورت علیحدہ علیحدہ صحیفوں میں لکھی ہوئی تھی، لیکن بعض صحابہؓ نے انفرادی طور پر اپنے اپنے مصاحف الگ الگ تیار کر رکھے تھے ان میں نہ رسم الخط متحد تھا نہ سورتوں کی ترتیب یکساں تھی اور نہ ساتوں حروف جمع تھے، بلکہ ہر شخص نے اس حضرت ﷺ سے جس حرف کے مطابق قرآن سیکھا تھا اسی کو اپنے طور پر لکھ لیا تھا، اس لیے کہ مصحف میں کوئی آیت کسی حرف کے مطابق لکھی ہوئی تھی اور دوسرے مصحف میں کسی اور حرف کے مطابق، جب تک عہد رسالت قریب تھا اور مسلمانوں کا تعلق مرکز اسلام یعنی مدینہ طیبہ سے مضبوط اور مستحکم تھا مصاحف کے اس اختلاف سے کوئی قابل ذکر خرابی اس لیے پیدا نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی حفاظت میں اصل مدار مصاحف کے بجائے حافظہ پر تھا، اور صحابہؓ کی اکثریت اس بات سے باخبر تھی کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے۔ لیکن جب اسلام دور دراز ممالک تک پھیلا اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تو انھوں نے صرف ایک ایک طریقے سے قرآن سیکھا، اور یہ بات ان میں عام نہ ہو سکی کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے اس لیے ان میں اختلاف پیش آنے لگا بعض لوگ اپنی قراءت کو حق اور دوسرے کی قراءت کو باطل سمجھنے لگے ادھر چوں کہ انفرادی طور پر تیار کئے ہوئے مصاحف بھی حرف اور رسم الخط کے اعتبار سے مختلف تھے، اور ان میں حروف سب سے یکساں کرنے کا اہتمام نہیں تھا، اس لیے کوئی ایسا معیاری نسخہ ان کے پاس موجود نہیں تھا جس کی طرف رجوع کر کے اختلاف رفع کیا جاسکے۔

ان حالات میں حضرت عثمانؓ نے محسوس کیا کہ اگر یہ صورت حال برقرار رہی اور انفرادی مصاحف کو ختم کر کے قرآن کریم کے معیاری نسخہ عالم اسلام میں نہ پھیلائے تو زبردست فتنہ رونما ہو جائے گا اس لیے انھوں نے مندرجہ ذیل کام کئے:

(۱) قرآن کریم کے سات معیاری نسخے تیار کرائے اور انھیں مختلف اطراف میں روانہ کر دیا۔

(۲) ان مصاحف کا رسم الخط ایسا رکھا کہ اسمیں ساتوں حروف سما جائیں چنانچہ یہ مصاحف نقطوں اور حرکات

سے خالی تھے، اور انھیں ہر حرف کے مطابق پڑھا جاسکتا تھا جتنے انفرادی مصاحف لوگوں نے تیار کر رکھے تھے ان سب کو نذر آتش کر کے دفن کر دیا۔

(۳) یہ پابندی عائد کر دی کہ آئندہ جتنے مصاحف لکھے جائیں وہ سب ان سات مصاحف کے مطابق ہونے چاہیے۔
(۴) حضرت ابو بکرؓ کے صحیفے الگ الگ سورتوں کی شکل میں تھے، حضرت عثمانؓ نے ان سورتوں کو مرتب کر کے ایک مصحف کی شکل دے دی۔

ان اقدامات سے حضرت عثمانؓ کا مقصد یہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں رسم الخط اور سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں اور ان میں حروف سب سے اس طرح جمع ہو جائیں کہ بعد میں کسی شخص کو کسی صحیح قراءت سے انکار کرنے یا غلط قراءت پر اصرار کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے اور اگر کبھی قراءت میں کوئی اختلاف رونما ہو تو مصحف کی طرف رجوع کر کے اسے بآسانی رفع کیا جاسکے۔

یہ بات حضرت علیؓ کے ایک ارشاد سے واضح ہے جو امام ابو داؤد نے کتاب المصاحف میں صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے:
قال علي لا تقولوا في عثمان الا خيرا فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف الا عن ملائنا قال ماتقولون في هذه القراءة فقد بلغني ان بعضهم يقول ان قراءتي خير من قراءتك وهذا يكاد ان يكون كفرا قلنا فما تروي؟ قال اري ان نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا فنعم ما رأيت. (۱)

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ حضرت عثمانؓ کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوانہ کہو کیوں کہ اللہ کی قسم انھوں نے مصاحف کے معاملہ میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں کیا، انھوں نے ہم سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ ان قراءتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیوں کہ مجھے یہ اطلاع مل رہی ہیں کہ بعض لوگ دوسروں سے کہتے ہیں کہ میری قراءت تمہاری قراءت سے بہتر ہے، حالاں یہ ایسی بات ہے جو کفر کے قریب تک پہنچتی ہے، اس پر ہم نے حضرت عثمانؓ سے کہا: ”پھر آپ کی کیا رائے ہے؟“ انھوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں، تاکہ پھر کوئی افتراق و اختلاف باقی نہ رہے، ہم سب نے کہا آپ نے بڑی اچھی رائے قائم کی ہے۔

یہ حدیث حضرت عثمانؓ کے کام کے بارے میں واضح ترین حدیث ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے مجمع الناس علی مصحف واحد فرما کر یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ ہم ایک ایسا مصحف تیار کرنا چاہتے ہیں جو پورے عالم اسلام کے لیے یکساں ہو اور اس کے ذریعہ باہمی اختلافات کو ختم کیا جاسکے اور اس کے بعد کسی صحیح قراءت کے انکار اور منسوخ یا شاذ قراءت پر اصرار کی گنجائش باقی نہ رہے (۲)۔

نیز ابن اصفہ نے حضرت انس سے نقل کیا ہے:

اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلامان والمعلمون فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال
عندي تكذبون وتلحنون فيه فمن نأى عني كان اشد تكذيبا. واكثر لجنا، بااصحاب محمد اجتمعوا
فاكتبوا للناس اماماً.

حضرت عثمانؓ کے عہد میں قرآن کے بارے میں اختلاف ہوا یہاں تک کہ بچے اور معلمین لڑنے لگے یہ اطلاع
حضرت عثمانؓ کو پہنچی تو انھوں نے فرمایا کہ تم میرے قریب رہتے ہوئے صحیح قراءتوں کی تکذیب کرتے ہو اور پس کیا
غلطیاں کرتے ہو لہذا جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور غلطیاں کرتے ہوں گے پس اے اصحاب محمد
جمع ہو جاؤ اور لوگوں کے لیے ایک ایسا نسخہ تیار کرو جس کی اقتداء کی جائے۔

اس سے صاف واضح ہے کہ حضرت عثمانؓ کا مقصد قرآن کے کسی حرف کا ختم نہیں تھا بلکہ انھیں تو اس بات کا افسوس
تھا کہ بعض لوگ صحیح حروف کا انکار کر رہے ہیں اور بعض لوگ غلط طریقے سے تلاوت پر اصرار کر رہے ہیں اس لیے وہ ایک
معیاری نسخہ تیار کرنا چاہتے تھے جو پوری دنیائے اسلام کے لیے یکساں ہو^(۱)۔

لغت قریش پر لکھنے کا مطلب:

(۲) یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جس وقت حضرت عثمانؓ نے حضرت زید
بن ثابت کی قیادت میں مصحف قرآنی مرتب کرنے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت بنائی تو ان سے فرمایا تھا:
اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش فانما نزل بلسانهم^(۲)۔
جب تمہارے اور حضرت زید بن ثابتؓ کے درمیان قرآن کے کسی حصہ میں اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان پر
لکھنا کیوں کہ قرآن انہی کی زبان پر نازل ہوا ہے۔

اگر حضرت عثمانؓ نے ساتوں حروف باقی رکھے تھے تو اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت حضرت عثمانؓ کا یہی وہ جملہ ہے جس سے حافظ ابن جریر اور بعض دوسرے علماء
نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے چھ حروف ختم کر کے صرف ایک حرف قریش کو مصحف میں باقی رکھا تھا لیکن درحقیقت

(۱) بہت سے علماء نے حضرت عثمانؓ کے عمل کی یہی تشریح فرمائی ہے ملاحظہ ہو الفصل في المثل والاهواء والنحل ابن حزم: ۷/ ۷۷،
مکتبۃ المثنیٰ بغداد، اور البیان فی علوم القرآن مولانا عبدالحق حقانی باب نمبر ۲ فصل نمبر ۲، ص ۶۲، مطبوعہ نعیمیہ دیوبند
ومناهل العرفان للزرقانی: ۱/ ۲۵۶ تا ۲۳۸۔

(۲) صحیح بخاری باب جمع القرآن مع فتح الباری: ۱۶/ ۹۔

اگر حضرت عثمانؓ کے اس ارشاد پر اچھی طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب سمجھنا درست نہیں ہے کہ انھوں نے حرف قریش کے علاوہ باقی چھ حروف کو ختم فرما دیا تھا بلکہ مجموعی روایات دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد سے حضرت عثمانؓ کا یہ مطلب تھا کہ اگر قرآن کریم کی کتابت کے دوران رسم الخط کے طریقے میں کوئی اختلاف ہو تو قریش کے رسم الخط کو اختیار کیا جائے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کی اس ہدایت کے بعد صحابہؓ کی جماعت نے جب کتابت قرآن کا کام شروع کیا تو پورے قرآن کریم میں ان کے درمیان صرف ایک اختلاف پیش کیا جس کا ذکر امام زہریؒ نے اس طرح فرمایا ہے:

فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه فقال النفر القرشيون التابوت وقال زيد بن ثابت التابوه فرفع اختلافهم الى عثمان فقال اكتبوه التابوت فانه بلسان قریش نزل (۱)۔

چنانچہ اس موقع پر ان کے درمیان ”تابوت“ اور تابوة میں اختلاف ہوا، قریشی صحابہ کہتے تھے کہ تابوت (بڑی تار سے لکھا جائے) اور حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے تھے کہ تابوة (گول تار سے لکھا جائے) پس اس اختلاف کا معاملہ حضرت عثمانؓ کے سامنے پیش ہوا جس پر انھوں نے فرمایا کہ التابوت لکھو، کیوں قرآن قریش کی زبان پر نازل ہوا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت زید اور قریشی صحابہ کے درمیان جس اختلاف کا ذکر فرمایا اس سے مراد رسم الخط کا اختلاف تھا نہ کہ لغات کا۔

مرادف الفاظ سے تلاوت کا مسئلہ:

(۳) تیسرا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے سبعة احرف کے اختلاف کی جو تشریح فرمائی ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سات حروف مصاحف عثمانی میں شامل نہیں ہو سکے کیوں کہ وہ فرماتے ہیں:

ان جبرین قال يا محمد اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة احرف، قال كل شاف كاف ما لم تخط اية عذاب برحمة اور رحمة بعذاب نحو قولك تعالِ واقبلِ وهلمْ واذقْ وأسرغْ وغجل (۲)۔

”جبریل علیہ السلام نے (حضور ﷺ سے) کہا کہ اے محمد! قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھئے، میکائیل علیہ السلام نے حضور ﷺ سے کہا اس میں اضافہ کروائیے، یہاں تک کہ معاملہ سات حروف تک پہنچ گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ہر ایک شافی کافی ہے تا وقتیکہ آپ ﷺ عذاب کی آیت کو رحمت سے یا رحمت کو عذاب سے مخلوط نہ

(۱) کنز العمال: ۲۸۲/۱، حدیث نمبر ۷۸۳، بحوالہ ابن سعد وغیرہ رفع الباری: ۱۶/۹، بحوالہ ترمذی۔

(۲) یہ الفاظ سند احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں۔ اوجز المسالك: ۳۵۷/۲۔

کردیں، یہ ایسا ہی ہوگا، جیسے آپ تعالیٰ (آؤ) کے معنی کو اقبل، ہلم، اذهب، اسرع اور عجل کے الفاظ سے ادا کریں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبعة احرف کا اختلاف درحقیقت مرادف الفاظ کا اختلاف تھا یعنی ایک حرف میں کوئی ایک لفظ اختیار کیا گیا تھا اور دوسرے حرف میں اسی کا ہم معنی کوئی دوسرا لفظ حالاں کہ عثمانی مصاحف میں قراءتیں جمع ہیں ان کے درمیان مرادفات کا یہ اختلاف بہت کم ہے ان قراءتوں میں جو اختلاف ہے وہ زیادہ تر حرکات، صیغوں، تذکیر و تانیث اور لہجوں کا اختلاف ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے سات حروف کی جس تشریح کو اختیار کیا ہے اس میں قراءتوں کے درمیان سات قسم کے اختلافات بیان کئے گئے ہیں ان سات اقسام میں سے ایک قسم بدلیت مرادفہ کا اختلاف ہے، حضرت ابوبکرؓ نے یہاں سات حروف کے مکمل تشریح نہیں فرمائی بلکہ ان کی صرف ایک مثال دی ہے اس لیے اختلاف کی صرف ایک قسم یعنی اختلاف الفاظ بدلیت کا ذکر فرمایا ہے۔

اب اختلاف قراءات کی یہ قسم یعنی اختلاف الفاظ ابتدائے اسلام میں بہت زیادہ تھی، چوں کہ تمام اہل عرب لغت قریش کے پوری طرح عادی نہ تھے، اس لیے شروع میں انھیں یہ سہولت زیادہ سے زیادہ دی گئی تھی، کہ وہ آں حضرت ﷺ سے سنے ہوئے متبادل الفاظ میں سے جس لفظ کے ساتھ چاہیں تلاوت کر لیا کریں چنانچہ شروع میں ایسا بکثرت تھا کہ ایک قراءت میں ایک لفظ ہو اور دوسری قراءت میں اس کا ہم معنی دوسرا لفظ، لیکن جب لوگ لغت قرآن سے پوری طرح مانوس ہو گئے تو اختلاف قراءت کی یہ قسم رفتہ رفتہ کم کر دی گئی یہاں تک کہ آں حضرت ﷺ کی وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے قرآن کریم دو مرتبہ دور فرمایا، اس وقت بہت سے الفاظ منسوخ کر دیئے گئے اور اس طرح الفاظ مرادفہ کا اختلاف بہت کم رہ گیا۔

اب حضرت عثمانؓ نے وہ الفاظ مرادفہ اپنے مصاحف میں جمع نہیں فرمائے جو اس آخری دور میں منسوخ ہو چکے تھے کیوں کہ ان کی حیثیت سے اب منسوخ التلاوة آیات کی سی تھی، البتہ قراءتوں کا جو اختلاف آخری دور میں بھی باقی رکھا گیا تھا اسے حضرت عثمانؓ نے جوں کا توں باقی رکھا، لہذا حضرت ابوبکرؓ نے حروف کے اختلاف کی جو قسم مذکورہ حدیث میں بطور مثال مذکور فرمائی ہے وہ قسم ہے جس کی بیشتر جزئیات عرضہ اخیر کے وقت منسوخ ہو چکی تھیں، چنانچہ وہ مصاحف عثمانی میں شامل نہیں ہو سکیں اور نہ موجودہ قراءت ان پر مشتمل ہیں۔

مذکورہ بالا نتائج تین مقدمات سے مستنبط ہوتے ہیں:

(۱) عرضہ اخیرہ (حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور ﷺ کے آخری قرآنی دور کے وقت قرآن کریم کی متعدد قراءتیں منسوخ کی گئی تھیں۔

(۲) حضرت عثمانؓ نے مصاحف عثمانی کو عرضہ اخیرہ کے مطابق ترتیب دیا۔

(۳) حضرت عثمانؓ کے مصحف میں مرادف الفاظ کا وہ اختلاف موجود نہیں ہے جو حضرت ابوبکرؓ نے بیان فرمایا ہے جہاں تک تیسرے مقدمہ کا تعلق ہے وہ تو بالکل ظاہر ہے اور دوسرے مقدمہ کے دلائل ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں جن میں سے صریح ترین دلیل حضرت عبیدہ سلمانیؓ کا یہ ارشاد ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ہمیں جس قراءت پر جمع کیا وہ عرضہ اخیرہ کے مطابق تھی^(۱)۔

اب پہلا مقدمہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ عرضہ اخیرہ کے وقت متعدد قراءتیں منسوخ ہو گئی تھیں، اس کی دلیل محقق ابن الجزریؒ کا یہ ارشاد ہے:

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقُرْآنَ نُسِخَ مِنْهُ وَغَيِّرَ فِيهِ فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَدْ صَحَّ النَّصُّ بِذَلِكَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَرَوَيْنَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَيُّ الْقُرَاءَتَيْنِ تَقْرَأُ؟ قُلْتُ: الْأَخِيرَةُ قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً قَالَ: فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتَيْنِ، فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ - يَغْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - مَا نُسِخَ مِنْهُ وَمَا بَدَّلَ^(۲)۔

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عرضہ اخیرہ کے موقع پر قرآن کریم میں بہت کچھ منسوخ کیا گیا اور بدلا گیا ہے کیوں کہ اس کی تصریح متعدد صحابہؓ سے منقول ہے، ہم تک صحیح سند کے ساتھ حضرت زُر بن حبیشؓ کا یہ قول پہنچا ہے کہ مجھ سے ابن عباسؓ نے پوچھا تم کوئی قراءت پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کہ آخری قراءت، انھوں نے فرمایا کہ آں حضرت ﷺ ہر سال ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، پس جس سال آپ ﷺ کی وفات ہوئی اس سال آپ ﷺ نے دو مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا اس موقع پر جو کچھ منسوخ ہوا اور جس قدر تبدیلی کی گئی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس کے شاہد تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عرضہ اخیرہ کے وقت بہت سی قراءتیں خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے منسوخ قرار دے دی گئی تھیں، حضرت ابوبکرؓ نے مرادف الفاظ کے جس اختلاف کا ذکر فرمایا ہے اس کی بہت سی جزئیات بھی یقیناً اسی وقت منسوخ ہو گئی ہوں گی، کیوں کہ حضرت عثمانؓ نے عرضہ اخیرہ کے مطابق مصحف تیار کرائے ہیں ان میں الفاظ مرادفہ کا اختلاف بہت شاذ و نادر ہے۔

نتائج بحث:

”حرف سبعة“ کی یہ بحث اندازے سے زیادہ طویل ہو گئی، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حاصل

ہونے والے نتائج کا خلاصہ آخر میں پیش کر دیا جائے، تاکہ اسے یاد رکھنا آسان ہو۔

(۱) امت کی آسانی کی خاطر آں حضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کی کہ قرآن کریم کی تلاوت کو صرف ایک ہی طریقے میں منحصر نہ رکھا جائے بلکہ اپنے مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی جائے چنانچہ قرآن کریم سات حروف پر نازل کر دیا گیا۔

(۲) سات حروف پر نازل کرنے کا رائج ترین مطلب یہ ہے کہ اس کی قراءت میں سات نوعیتوں کے اختلاف رکھے گئے جن کے تحت بہت سی قراءتیں وجود میں آ گئیں۔

(۳) شروع شروع میں ان سات وجوہ اختلاف میں سے اختلاف الفاظ و مرادفات کی قسم بہت عام تھی، یعنی ایسا بکثرت تھا کہ ایک قراءت میں ایک لفظ ہوتا تھا اور دوسری قراءت میں اس کا ہم معنی کوئی دوسرا لفظ، لیکن رفتہ رفتہ جب اہل عرب قرآنی زبان سے پوری طرح مانوس ہو گئے تو یہ قسم کم ہوتی گئی یہاں تک کہ جب آں حضرت ﷺ نے اپنی وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا آخری دور کیا جسے اصطلاح میں عرضہ اخیرہ کہتے ہیں، تو اس میں اس قسم کے اختلافات بہت کم کر دیئے گئے، اور زیادہ تر صیغوں کی بناوٹ، تذکیر و تانیث اور افراد و جمع معروف مجہول اور لہجوں کے اختلافات باقی رہے۔

(۴) جتنے اختلافات عرضہ اخیرہ کے وقت باقی رہ گئے تھے، حضرت عثمانؓ نے ان سب کو اپنے مصاحف میں اس طرح جمع فرمادیا کہ ان کو نقطوں اور حرکات سے خالی رکھا، لہذا قراءتوں کے بیشتر اختلافات اس میں سما گئے اور جو قراءتیں اس طرح ایک مصحف میں نہیں ساسکیں انھیں دوسرے مصاحف میں ظاہر کر دیا اسی بناء پر عثمانی مصاحف میں نہیں کہیں ایک ایک دو دو لفظ کا اختلاف پیدا ہوا۔

(۵) حضرت عثمانؓ نے اس طرح سات مصاحف لکھوائے اور ان میں سورتیں بھی مرتب کروادیں جب کہ حضرت ابوبکرؓ کے صحیفوں میں سورتیں غیر مرتب تھیں، نیز قرآن کریم کے لیے ایک رسم الخط متعین کر دیا اور جو مصاحف اس ترتیب اور اس رسم الخط کے خلاف تھے انھیں نذر آتش کر دیا۔

(۶) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مصحف کی ترتیب عثمانی مصاحف سے مختلف تھی اور وہ اس ترتیب کو باقی رکھنا چاہتے تھے اس لیے انھوں نے اپنا مصحف نذر آتش کرنے کے لیے حضرت عثمانؓ کے حوالے نہیں کیا۔

سات حروف کے بارے میں اختلاف آراء کی حقیقت ایک غلط فہمی کا ازالہ:

آخر میں ایک اور بنیادی غلط فہمی کا ازالہ کر دینا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ”سبعة احرف“ کی مذکورہ بحث کو پڑھنے

والا سرسری طور پر اس شبہ میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم جیسی بنیادی کتاب کے بارے میں جو حفاظت خداوندی کے تحت آج تک بغیر کسی ادنیٰ تغیر کے محفوظ چلی آرہی ہے مسلمانوں میں اتنا زبردست اختلاف آراء کیسے پیدا ہو گیا؟

لیکن ”سبعة احرف“ کی بحث میں جو اقوال ہم نے پیچھے نقل کئے ہیں اگر ان کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو اس شبہ کا جواب باسانی معلوم ہو جاتا ہے جو شخص بھی اس اختلاف آراء کی حقیقت پر غور کرے گا اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ سارا اختلاف محض نظریاتی نوعیت کا ہے، اور عملی اعتبار سے قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کے بعینہ محفوظ رہنے پر اس اختلاف کا کوئی ادنیٰ اثر بھی مرتب نہیں ہوتا چوں کہ اس بات پر سب کا بلا استثناء اتفاق ہے کہ قرآن کریم جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے وہ تواتر کے ساتھ چلا آرہا ہے، اس میں کوئی ادنیٰ تغیر نہیں ہوا اس بات پر بھی تمام اہل علم متفق ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی قراءتیں تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت ان میں سے ہر ایک کے مطابق کی جاسکتی ہے، اس بات پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ متواتر قراءتوں کے علاوہ جو شاذ قراءتیں مروی ہیں انھیں قرآن کریم کا جزء قرار نہیں دیا جاسکتا، یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ ”عرضۃ الخیرہ“ یا اس سے پہلے جو قراءتیں منسوخ کر دی گئیں، وہ خود آں حضرت ﷺ کے ارشاد کے بموجب قرآن کا جز نہیں رہیں، یہ بات بھی سب کے نزدیک ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ قرآن کے سات حروف میں جو اختلاف تھا وہ صرف لفظی تھا، مفہوم کے اعتبار سے تمام حروف بالکل متحد تھے، لہذا اگر کسی شخص نے قرآن کریم صرف ایک قراءت یا حرف کے مطابق پڑھا ہو تو اسے قرآنی مضامین حاصل ہو جائیں گے اور قرآن کی ہدایات حاصل کرنے کے لیے اسے کسی دوسرے حرف کو معلوم کرنے کی احتیاج نہیں ہوگی، اس میں بھی کوئی ادنیٰ اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عثمانؓ نے جو مصاحف تیار کرائے وہ کامل احتیاط سینکڑوں صحابہ کرامؓ کی گواہی اور پوری امت مسلمہ کی تصدیق کے ساتھ تیار ہوئے تھے، اور ان میں قرآن کریم ٹھیک اس طرح لکھ دیا گیا تھا جس طرح وہ رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا اور اس میں کسی ایک تنفس کو بھی اختلاف نہیں ہوا^(۱)۔

لہذا جس اختلاف کا ذکر گذشتہ صفحات میں کیا گیا ہے وہ صرف اتنی بات میں ہے کہ حدیث میں ”سات حروف“ سے کیا مراد تھی؟ اب جتنی متواتر قراءتیں موجود ہیں وہ سات حروف پر مشتمل ہیں یا صرف ایک حرف پر؟ یہ محض ایک علمی نظریاتی اختلاف ہے، جس سے کوئی علمی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے اس سے یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ ان اختلافات کی بناء پر قرآن کریم معاذ اللہ مختلف فیہ ہو گیا ہے، اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے ایک کتاب کے بارے میں ساری دنیا اس بات پر متفق ہو کہ یہ فلاں مصنف کی لکھی ہوئی ہے اس مصنف کی طرف اس کی نسبت قابل اعتماد ہے اور خود اسے اس نے چھاپ کر تصدیق کر دی کہ یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس نسخے کے مطابق قیامت تک اسے شائع کیا جاسکتا ہے، لیکن

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے مصحف کو باقی رکھنے پر تو مصر رہے، لیکن مصاحف عثمانی کی کسی بات پر انھوں نے ادنیٰ اختلاف نہیں فرمایا۔

بعد میں لوگوں کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ مصنفؒ نے اپنے مسودے میں طباعت سے قبل کوئی لفظی ترمیم کی تھی یا جیسا شروع میں لکھا تھا ویسا ہی شائع کر دیا، ظاہر ہے کہ محض اتنے سے نظری اختلاف کی بنا پر وہ روشن حقیقت مختلف فیہ نہیں بن جاتی جس پر سب کا اتفاق ہے، یعنی یہ کہ وہ کتاب اسی مصنف نے اپنی ذمہ داری پر طبع کی ہے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور قیامت تک اپنی طرف منسوب کر کے شائع کرنے کی اجازت دی ہے، اسی طرح جب پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ قرآن کریم کو مصاحف عثمانی میں ٹھیک اسی طرح لکھا گیا ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا اور اس کی تمام متواتر قراءتیں صحیح اور منزل من اللہ ہیں، تو یہ حقائق ان نظری اختلافات کی بناء پر مختلف فیہ نہیں بن سکتے، جو حروف سب کے تشریح میں پیش آئے ہیں۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

۱۳۷۶- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ:

«إِنَّمَا هَذِهِ الْأَحْرُفُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ تَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ»

ترجمہ: حضرت معمر کہتے ہیں کہ زہری کا قول ہے کہ یہ قراءتوں کا اختلاف لفظی ہے، حلال و حرام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

تشریح اثر: یہ راوی حدیث ابن شہاب زہری کا قول ہے کہ قراءت کے یہ سات طریقے دینی احکام و امور میں متفق و متحد ہیں، حلال و حرام میں ان سے کوئی اختلاف واقع نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کی اگر کوئی آیت کسی ایک قراءت سے پڑھی جائے اور اس آیت میں کسی چیز کے حلال ہونے کا ذکر موجود ہو اور پھر جب وہی آیت دوسری قراءت سے پڑھی جائے تو اس اختلاف قراءت سے حکم میں تغیر ہو جائے اور وہی چیز جو پہلی قراءت سے حلال ثابت ہو رہی تھی اب دوسری قراءت کی بناء پر حرام ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک قراءت سے کسی چیز کے حلال ہونے کا حکم ثابت ہوتا ہے تو دوسری قراءت سے بھی اس چیز کے حلال ہونے کا ہی حکم ثابت ہوگا۔

حاصل یہ ہے کہ اختلاف قراءت کا تعلق صرف الفاظ، لہجہ اور صورت سے ہے، احکام و معانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ (مظاہر حق: ۷۰/۳)

۱۳۷۷- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

۱۳۷۶- أخرجه أحمد (۲۶۳/۱) (۲۳۷۵)، (۲۹۹/۱) (۲۷۱۷) ومسلم رقم (۸۱۹) في الصلاة، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف.

۱۳۷۷- أخرجه مسلم رقم (۸۲۰) في الصلاة، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، والترمذي رقم (۲۹۳۵) في القراءات، باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وإسناده حسن. وأخرجه النسائي: ۱۵۲/۲، و۱۵۳، في الصلاة، باب جامع ما جاء في القرآن، والرواية الثانية: سندها حسن.

يَعْمَرُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخَزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا أَبَتِي، إِنِّي أَقْرَأْتُ الْقُرْآنَ فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفٍ، أَوْ حَرْفَيْنِ؟ فَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِي مَعِيَ: قُلْ: عَلَى حَرْفَيْنِ، قُلْتُ: عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ؟ فَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِي مَعِيَ: قُلْ: عَلَى ثَلَاثَةٍ، قُلْتُ: عَلَى ثَلَاثَةٍ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ "، ثُمَّ قَالَ: " لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ، إِنْ قُلْتُ: سَمِيعًا عَلِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا، مَا لَمْ تَخْتِمِ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ "

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابی! مجھے قرآن پڑھایا گیا تو مجھ سے پوچھا گیا قرآن ایک حرف (لجہ) پر پڑھنا چاہتے ہو یا دو حرفوں پر؟ تو اس وقت جو فرشتہ قرآن پڑھانے کے لیے میرے پاس تھا، اس نے کہا: اے محمد ﷺ! کہہ دیجیے کہ دو حرفوں پر، میں نے عرض کیا کہ: دو حرفوں پر، اس کے بعد مجھ سے پوچھا گیا کہ دو حرفوں پر قرآن پڑھنا پسند ہے یا تین حرفوں پر؟ پھر اسی فرشتہ نے جو میرے پاس تھا کہا: کہہ دیجیے تین حرفوں پر، پس میں نے عرض کیا: تین حرفوں پر اور پھر یہ سوال جواب کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ سات حرفوں پر پڑھنے اور اس کی اجازت پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: ان میں سے ہر حرف (یعنی ہر لجہ اور طریقہ) شافی اور کافی ہے؛ لہذا تو چاہے تو سمیعاً علیماً پڑھ اور چاہے تو عزیزاً حکیماً (اس حد تک تو درست ہے مگر یہ درست نہیں کہ تو) عذاب کی آیت کو رحمت پر ختم کرے اور رحمت کی آیت کو عذاب کی آیت پر۔

تشریح حدیث: قولہ: "أقرئت القرآن" صیغہ مجہول کے ساتھ ہے، اور پڑھانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔

قولہ: "فقبل لي على حرف" اس میں قائل یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور مطلب ہے کہ اے محمد! کیا آپ ایک لغت کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں یا زیادہ؟ یا قائل کوئی فرشتہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ایک لغت پر پڑھنا پسند کریں گے یا دو لغتوں کے مطابق؟ اور یہ حضور اکرم ﷺ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنخیر ہے، دوسری روایات کو سامنے رکھ کر یہ لکھنا قرین قیاس ہے کہ اولاً تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بطور شفقت کے اللہ تعالیٰ سے ایک سے زائد لغتوں پر پڑھنے کی اجازت مانگی اسی اجازت طلبی کی بناء پر آپ ﷺ کو یہ تنخیر دی گئی تھی۔

قولہ: فقال الملك الذي معي: نسائي شريف کی ایک روایت میں ہے کہ اس فرشتہ کا نام میکائیل ہے، کیوں کہ تفصیلی روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت جبریل اور میکائیل دونوں میرے پاس آئے، جبریل تو میری دائیں جانب بیٹھے اور میکائیل میری بائیں جانب بیٹھے، حضرت جبریل نے مجھ سے ایک لغت پر پڑھنے کے لیے کہا تو حضرت میکائیل

نے ایک سے زیادہ لغتوں پر پڑھنے کی اجازت لینے کا مشورہ دیا یہاں تک کہ سات لغتوں پر پڑھنے کی اجازت مل گئی۔
 قولہ: لیس منها الا شاف کاف: یعنی ان سات قراءتوں میں سے ہر قراءت کفر و شرک اور ظلم و جہل کے روگ کو دفع کرتی ہے، اور کافی ہے یعنی نبی کی صداقت، دین اسلام کی حقانیت اور منکرین دین کے رد کے لیے کافی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی معرفت کے سلسلہ میں مؤمنین کے دلوں کی شفاء ہے اور رسول اللہ ﷺ کی صداقت کی حجت کے لیے کافی ہے۔
 قولہ: ان قلت سمیعاً علیماً: یعنی ”عزیز حکیم“ کی جگہ ”سمیعاً علیماً“ یا اس کے برعکس کہہ دیا تو جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ایک صفت کو دوسری صفت سے بدل دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ کسی آیت رحمت کو آیت عذاب پر یا آیت عذاب کو آیت رحمت پر ختم نہ کیا جائے، مثلاً کوئی آیت رحمت چل رہی ہو اور اس کو ”شدید العقاب“ کے ذریعہ ختم کر دیا جائے یا آیت عذاب چل رہی ہو اور اس کو ”غفور رحیم“ پر ختم کیا جائے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نظم قرآن کے لیے نخل اور معنی کو بدل دیتا ہے۔

علامہ عینی تحریر فرماتے ہیں کہ اس طرح ایک صفت کی جگہ دوسری صفت پڑھنا اس وقت تک جائز تھا جب تک مصحف عثمانی کی ترتیب پر اجماع منعقد نہیں ہوا تھا اور جب اس پر اجماع منعقد ہو گیا تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ”سمیع علیم“ کی جگہ ”عزیز حکیم“ پڑھے، البتہ اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (المہمل العذب المورود: ۸/۱۳۲)
 یہاں پر یہ سوال کہ مختلف لغات میں تلاوت کی اجازت امت کی آسانی کے لیے تھی اور منصوص من الشارع تھی تو بعد میں اس کے خلاف اجماع کیسے منعقد ہو گیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں تو اس سے امت کے لیے آسانی تھی لیکن بعد میں یہ چیز اختلاف کا سبب بن گئی اس لیے رفع نزاع کی وجہ سے ایک لغت پر استقرار ہوا اور اب رفع اختلاف کی وجہ سے اسی کو تمیز پر محمول کر لیا گیا۔ واللہ اعلم

۱۳۷۸- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أَصَاةِ بَنِي غِفَارٍ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ عَلَى حَرْفٍ، قَالَ: «أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ»، ثُمَّ أَتَاهُ ثَانِيَةً فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ، فَقَدْ أَصَابُوا»

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ بنی غفار کے ایک تالاب کے پاس

۱۳۷۸- أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: القرآن نزل على سبعة أحرف (۸۲۱)، النسائي: كتاب الفتح الصلاة (۹۳۰)

تھے بھی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تم کو حکم کرتا ہے کہ اپنی امت کو قرآن ایک حرف پر پڑھاؤ، آپ ﷺ نے فرمایا: اس معاملہ میں میں اللہ سے معافی اور مغفرت کا خواست گار ہوں؛ کیونکہ میری امت اس سختی کی تحمل نہیں ہو سکتی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام تیسری مرتبہ تشریف لائے (اور دو حرفوں پر پڑھانے کا حکم لائے مگر آپ ﷺ نے پھر اپنی امت کی کمزوری کو پیش کیا) یہاں تک کہ سات حرفوں پر پڑھنے کی اجازت ملی، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امت کو سات حرفوں تک قرآن سکھاؤ، پس وہ جس حرف اور جس لہجہ پر بھی پڑھیں گے وہ صحیح ہوگا۔

تشریح حدیث: قولہ: أضاءة بنی غفار: أضاءة برؤزن ”حَصَاة“، معنی تالاب، اس کی جمع أضیٰ آتی ہے، جیسا کہ ”حَصَاة“ کی جمع حَصَی آتی ہے، یہ بدینہ منورہ میں ایک تالاب تھا جو قبیلہ بنو غفار کی جانب منسوب تھا۔
قولہ: أَسْأَلُ مَعَافَاتِهِ الْخ: أَسْأَلُ صِيغَةُ مُتَكَلِّمٍ بِغَيْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفو و درگزر اور معافی کا طلب گار ہوں میری امت ایک قراءت پر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے کہ سب کو لغت قریش کی ممارست اور مشق نہیں ہے، ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ میری امت میں بوڑھے، جوان اور بچے ہر قسم کے افراد ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ دو قراءتوں پر پڑھ سکتے ہیں۔

دوسرا احتمال یہاں یہ ہے کہ ”أَسْأَلُ“ صِيغَةُ امْرِئٍ بِرَسُولِ اللہ ﷺ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک سے زیادہ قراءتوں پر پڑھنے کی اجازت لیجئے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی خدمت میں بار بار گئے اور ایک سے زیادہ قراءتوں میں پڑھنے کی اجازت طلب کی یہاں تک کہ سات قراءتوں میں پڑھنے کی اجازت مل گئی، ان سات قراءتوں میں سے جس کے مطابق بھی پڑھا جائے درست ہی ہوگا، فقہی لحاظ سے بحث ماقبل میں گزر چکی ہے۔

بَابُ الدُّعَاءِ

دعاء کا بیان

کتاب الصلوة کا اختتام قریب ہے، اخیر میں مصنف ”نماز جیسی اہم ترین عبادت کے مسائل سے مربوط دعا کی اہمیت، فضیلت اور آداب کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے مصنف نے اس باب میں کل چودہ صحابہ کرامؓ کی اکیس روایات کو نقل فرمایا ہے، ہم ان روایات کی تشریح سے قبل دعا سے متعلق چند اہم مسائل کو قدرے تفصیل سے نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں یہ چند مسائل حسب ذیل ہیں:

دعا کی فضیلت

دعا کے معنی

دعا کے آداب

دعا کا حکم

فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت

دعا کے معنی:

”دُعَاء“ مصدر ہے، دَعَوْتُ اللہ اذْغُوهُ دُعَاءً، جس کے معنی ہیں مانگنا، پکارنا، اور شریعت کی اصطلاح میں انسان کا اپنے خالق و مالک سے مانگنا دعا ہے، دعا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام خطابی فرماتے ہیں:

حَقِيقَةُ الدُّعَاءِ اسْتِغْدَاءُ الْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ الْعِنَايَةَ وَاسْتِغْدَادُهُ إِتْيَاهُ الْمَعُونَةَ، وَحَقِيقَتُهُ إِظْهَارُ الْاِفْتِقَارِ إِلَيْهِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْخَوْلِ وَالْقُوَّةُ الَّتِي لَهُ، وَهُوَ سِمَةُ الْغُبُودِيَّةِ وَإِظْهَارُ الدَّلَّةِ الْبَشَرِيَّةِ، وَفِيهِ مَعْنَى الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، وَإِضَافَةُ الْجُودِ وَالْكَرَمِ إِلَيْهِ. (اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: ۵/۲۷-۲۸، دار الفکر)

دعا کی فضیلت:

دعا کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سی آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے چند کا ہم ذکر کرتے ہیں:

قرآن حکیم میں ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ - (سورہ بقرہ آیت/۱۸۶)

ترجمہ: اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق دریافت کریں پس بیشک میں قریب ہوں، دعا کرنے والوں کی دعا میں قبول کرتا ہوں جب کہ وہ مجھ سے دعا کریں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

ادْعُونِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دُخْرَيْنَ ۖ (سورہ مؤمن: آیت/۶۰)

ترجمہ: مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت (دعا) سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

اسی طرح احادیث شریفہ میں بھی دعا کی بہت فضیلت آئی ہے:

عن انس ۓ قال: قال رسول الله ﷺ: ”الدعاء مخ العبادۃ“ (سنن ترمذی، کتاب الدعوات، حدیث/۳۳۶۸)

حضرت انس ۓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دعا عبادت کا مغز ہے۔

دوسری حدیث میں ہے:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ”ليس شيء أكرم على الله من الدعاء“ (سنن ترمذی،

کتاب الدعوات، حدیث (۳۳۶۷)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی معزز اور مکرم چیز نہیں ہے۔

جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کا ہاتھ خالی لوٹائے، حدیث میں ہے:

عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ: إن ربکم حی کریم یتحی من عبده إذا رفع یدیه إلیہ
أن یردھما صفراً. (سنن ترمذی: کتاب الدعوات، حدیث / ۳۵۵۱، وابوداؤد، حدیث / ۱۳۸۸)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہارا رب شرم والا ہے اور کریم ہے اپنے بندے سے شرم کرتا ہے جب وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے اٹھاتا ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس لوٹائے۔

نیز جس کو دعا کی توفیق ہو جاتی ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، حدیث میں ہے:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ أبواب الرحمة. (سنن ترمذی، حدیث / ۳۵۴۲)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔

ایک حدیث میں بندوں کو دعا کا حکم بھی دیا گیا ہے:

عن ابن عمر قال: قال رسول اللہ ﷺ: فعلیکم عباد اللہ بالدعا. (سنن ترمذی، حدیث / ۳۵۴۲)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ کے بندوں دعا کو لازم کرلو۔

دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے اور فارغ ہو کر ہاتھوں کو منہ پر پھیر لے

حدیث میں ہے:

عن مالک بن یسار قال: قال رسول اللہ ﷺ: إذا سألت اللہ فاسئلوہ ببطون اکفکم ولا تسئلوہ بظہورہا،
فإذا فرغتم فامسحوا بہا وجوہکم. (مشکوٰۃ شریف: ص / ۱۹۵، بحوالہ سنن ابوداؤد)

حضرت مالک بن یسارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم اللہ سے دعا کرو تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے کرو ہاتھوں کی پشت سے نہ کرو، اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لو۔

دعا میں ہاتھ اٹھانا حضور اکرم ﷺ کی عادت شریفہ تھی۔

عن یزید بن السائب عن أبیہ أن النبی ﷺ کان إذا دعا فرفع یدیه مسح وجہہ بیدیه (مشکوٰۃ: ص / ۱۹۶)

حضرت سائب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ جب دعا کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھا کر فارغ ہوتے تو ان کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔

مندرجہ بالا آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا کی بہت اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم بھی فرمایا ہے، رسول اللہ ﷺ نے دعا کو عبادت کا مغز فرمایا ہے، عبادت کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے جو دعا میں کامل طور پر موجود ہے، ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے میں اپنی عبدیت اور احتیاج کا ایسا مظاہرہ ہے جو کسی اور طریقہ میں نظر نہیں آتا، دعا میں اللہ رب العزت کی معبودیت اور حمدیت اور قادر مطلق و معطی ہونے کا اقرار ہے اس لیے دعا کو عبادۃ فرمایا گیا ہے اور اس کی اہمیت و فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ ہم نے نقل کر دیئے ہیں۔

فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا:

نماز کے بعد دعا کی خاص اہمیت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے دعا نہ کرنے پر وعید ہے خود نبی کریم ﷺ کا عمل بھی یہی ہے قدرے تفصیل ملاحظہ ہو:

عن معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدْعُنْ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اَللّٰهُمَّ اَعْنِيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ. (بلوغ المراءغ: ص ۲۷)

حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: کہ تم کسی بھی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑو، دعا یہ ہے: اَللّٰهُمَّ اَعْنِيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ.

عن ابي امامة قال: قيل يا رسول الله! اى الدعاء اسمع؟ قال: جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات. (رواه الترمذی)

حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کس وقت کی دعا زیادہ مقبول ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کے آخری حصہ کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا۔

کتاب ”دلیل الطالب علی ارجح المطالب“ میں نواب صدیق حسن صاحب نے لکھا ہے: وایں ہر دو حدیث دلالت دارد برآں کہ دعا بعد فریضی یابد کہ یہ دونوں حدیثیں نماز فرض کے بعد دعا مسنون ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ (ص ۳۲۳)

حافظ ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق السنی نے اپنی کتاب ”عمل الیوم واللیلہ“ میں حدیث نقل کی ہے:

خَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَدِينَوَيْهِ، ثنا أَبُو يَغْفُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْبَالِسِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَالِسِيُّ، عَنْ ثَعْلَبِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِي ذِكْرِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِلٰهِيْ وَ اِلٰهَ اِبْرَاهِيْمَ، وَ اِسْحَاقَ، وَ يَعْقُوْبَ، وَ اِلٰهَ جَبْرَائِيْلَ، وَ مِيْكَائِيْلَ، وَ اِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اَسْأَلُكَ اَنْ تُسْتَجِيْبَ دَعْوَتِيْ، فَاِنِّيْ مُضْطَرٌّ، وَ تَعْصِمْنِيْ فِيْ دِيْنِيْ فَاِنِّيْ مُبْتَلًى، وَ تَنَالِنِيْ بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّيْ مُذْنِبٌ، وَ تَنْفِيْ عَنِّيْ الْفَقْرَ فَاِنِّيْ مُتَمَسِكٌ، اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ لَا يَزِدَّيْهِ خَائِبَتَيْنِ"

ترجمہ: حضرت انسؓ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو بندہ نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے پھر یوں دعا کرتا ہے "اَللّٰهُمَّ اِلٰهِيْ..." تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو ناکام اور خالی واپس نہ کرے۔ (عمل الیوم واللیلہ: ۱۳۸/۳۸/۱)

اس حدیث کو مولانا عبدالحی لکھنویؒ نے بھی اسی طرح کے ایک استفتاء کے جواب میں نقل فرمایا ہے اور حدیث نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے، اگر یوں کہا جائے کہ اس روایت کی سند میں عبدالعزیز بن عبدالرحمن متکلم فیہ راوی ہیں تو کہا جائے گا کہ حدیث ضعیف اثبات استحباب کے لیے کافی ہے، چنانچہ ابن ہمام فتح القدیر کی کتاب الجناز میں لکھتے ہیں: والاستحباب یثبت بالضعیف غیر الموضوع. (بحوالہ نقادی رحمیہ: ۱۳۱/۵)

یہ بھی خیال رہے کہ اس حدیث کو اور اس جیسی دوسری احادیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے اور خود غیر مقلدوں کے پیشوا مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ فرماتے ہیں: بعض ضعف ایسے ہیں جو امت کی تلقی بالقبول سے رفع ہو گئے۔ (اخبار اہل حدیث مورخہ ۱۹/اپریل ۱۹۱۷ء)

اس کے علاوہ نماز کے بعد دعا نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے، چنانچہ سنن ترمذی میں ایک روایت حضرت فضل ابن عباسؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز دو رکعت ہے اور ہر دو رکعت میں تشہد ہے اور خشوع، عاجزی اور مسکینی ہے اور دونوں ہاتھوں کا اپنے رب کی طرف اٹھانا ہے اس حالت میں کہ تم کہو یا رب یا رب اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ ایسا دیا ہے۔

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ مَشْيٌ مَّشْيٌ، تُشْهَدُ فِيْ كُلِّ رُكْعَتَيْنِ، وَتُخَمَّعُ، وَتُضَرَّعُ، وَتَمَسْكُنُ، وَتُقْبَعُ يَدَاكَ، يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا اِلَى رَبِّكَ، مُسْتَقْبِلًا بِنُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَّاءٌ وَكَذَّاءٌ.

اس حدیث کے بعد ترمذی کی شرح الکوکب الدری میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں لفظ مستقبل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے یہی معمول ہے۔ (الکوکب الدری: ۱۷۱/۱)

حضور اکرم ﷺ کا یہ نفس نفیس نماز کے بعد دعا کرنا اور مختلف دعاؤں کا آپ ﷺ سے منقول ہونا مختلف احادیث میں وارد

ہوا ہے، ہم چند احادیث کو مع ترجمہ کے یہاں نقل کرتے ہیں اور یہ روایتیں اپنی سند کی حیثیت سے مقبول اور صحیح درجہ کی ہیں۔

(۱) عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَمَلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي ذِكْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُغْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

اور اوغیرہؓ کے فشی روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہؓ نے مجھ سے ایک خط میں معاویہؓ کو یہ لکھوایا کہ نبی ﷺ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی ہے بادشاہت، اور اسی کے لیے ہے تعریف، اور وہ ہر بات پر قادر ہے، اے اللہ جو کچھ تو دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو چیز تو روک لے اس کا کوئی دینے والا نہیں اور کوشش والے کی کوشش تیرے سامنے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔

(۲) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يَسْلِمُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا»

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز صبح سے سلام پھیر کر پڑھتے تھے: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا» اے اللہ! میں آپ سے علم نافع پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔

(۳) كَانَ سَعْدُ يَعْلَمُ بَيْنَهُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يَعْلَمُ الْمُعَلِّمُ الْعِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُمْ ذِكْرَ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے، جس طرح معلم لوگوں کو کتابت سکھاتے ہیں اور کہتے جاتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے بعد ان کو پڑھا کرتے تھے، وہ کلمات یہ ہیں: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔

(۴) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتے تو فرماتے: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

(۵) عَنْ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ

ودعا“۔ (فتاویٰ رحیمہ: ۴/۲۳۸، بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ)

حضرت اسود العامری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو آپ ﷺ مڑ گئے اور آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی۔

مذکورہ بالا احادیث سے صراحت کے ساتھ یہ ثابت ہوا کہ نماز کے بعد حضور اکرم ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے اس میں کسی طالب حق کو شک و شبہ کی گنجائش نہ ہونی چاہیے، اور انہیں احادیث سے بطریق اشارۃ النص یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب حضور ﷺ نماز کے بعد دعا فرماتے تھے تو صحابہ کرام یقیناً اس دعا میں آپ ﷺ کے ساتھ شرکت فرماتے تھے اس لیے مقام غور ہے کہ اگر کوئی مرشد کامل کسی مجلس میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے تو کیا مریدین اپنے مرشد کی موافقت نہیں کریں گے؟ اگر استاذ درس میں اتفاقاً ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو کیا درس میں حاضر باش طلبہ استاذ کا منہ تکتے رہیں گے، اور دعا میں شرکت نہیں کریں گے؟ کیا یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ تو جب یہ مسلم ہے کہ یقیناً مریدین اور طلبہ یقیناً استاذ اور مرشد کی اتباع میں ہاتھ اٹھا کر دعا میں شرکت کریں گے تو رسول مقبول ﷺ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں اور حضرات صحابہ جو مجسم اطاعت اور جذبہ اتباع سے سرشار تھے، وہ حضور اکرم ﷺ کا منہ دیکھتے رہے ہوں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں حضور ﷺ کی موافقت نہ کی ہو، نہ یہ سمجھ میں آتا ہے اور نہ تسلیم کیا جاسکتا ہے، یقیناً ضرور بالضرور صحابہ کرام نے موافقت کی ہوگی، اور یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے۔

حدیث میں ہے کہ ایک موقع پر حضور ﷺ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تو حاضر باش صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا میں شرکت فرمائی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں تفصیل ہے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، عیال ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، پس رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک کو اٹھا کر دعا فرمائی اور تمام لوگوں نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دعا مانگی۔

ملاحظہ فرمائیں اس حدیث میں صراحتاً ذکر ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ نے بھی حضور ﷺ کے ساتھ دعا میں شرکت فرمائی، لہذا یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ جب نماز کے بعد حضور ﷺ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے، تو صحابہ بھی ضرور شرکت فرماتے تھے، یہی اجتماعی دعا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کے بعد تابعین پھر ان کے بعد تبع تابعین پھر ان کے بعد اسلاف عظیم اور علماء و صلحاء امت کا اسی پر عمل رہا ہے سوائے شرذمہ قلیلہ کے اس کا کوئی منکر نہیں، امت کا یہ توارث اور تعامل بھی اس کے ثبوت کے لیے مضبوط دلیل ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ توارث کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اتفاق سلف و توارث ایشاں

اصل عظیم است در فقہ“۔ (ازالۃ الخفاء مطبع بریلی: ص/۸۵)

حضرات محدثین اور فقہاء کرام نے بھی یہی لکھا ہے جو کہ اعلم بمعانی الحدیث ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو تفقہ فی الدین سے نوازا ہے، جب فقہاء اور محدثین یہی بات لکھ رہے ہیں تو کیا تصور کیا جاسکتا ہے کہ ان حضرات نے بلا ثبوت ہی لکھ دیا ہوگا؟ یقیناً ثبوت ہے جب ہی لکھا ہے۔

اسلاف میں یہ طریقہ رائج تھا کہ نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، جس سے اجتماعی صورت خود بہ خود پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوامامہؓ کی حدیث جس میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ رات کے آخری حصہ کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا مقبول ہوتی ہے، حضرت مولانا ظفر احمد تھانویؒ اعلاء السنن میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: کہ حضرت ابوامامہؓ کی اس حدیث سے نماز کے بعد دعا کا ثبوت ہوتا ہے؛ لہذا جو بات ابن القیم جوزیہ نے کہی ہے کہ ”سلام کے بعد قبلہ رخ ہو کر یا مقتدیوں کی طرف کو رخ کر کے دعا کرنا یہ حضور ﷺ کی سنت اور آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ چیز حضور سے نہ سند حسن کے ساتھ مروی ہے اور نہ سند صحیح کے ساتھ اس حدیث سے ابن القیم کے دعویٰ کی تردید ہوتی ہے۔

دعا کے آداب:

رسول اللہ ﷺ نے دعا کی اہمیت کے پیش نظر مختلف احادیث میں اس کے آداب بتائے ہیں۔

(۱) دعا کرتے ہوئے خوب رغبت کا اظہار کرنا چاہیے یوں نہ کہے کہ تو چاہے تو معاف کر دے تو چاہے تو روزی دے دے یا چاہے تو رحم فرما۔

(۲) دعا کے وقت پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ رہے، قلب میں غفلت کی کیفیت نہ ہو۔

(۳) دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں اور ہتھیلیوں کا رخ چہرہ کی طرف رکھا جائے، ہاتھ سینہ کے مقابل رکھے جائیں بازو پہلو سے الگ ہوں۔

(۴) دعا میں عاجزی اور فروتنی کی کیفیت ہو۔

(۵) اپنے گناہوں پر ندامت ہو۔

(۶) آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔

(۷) اپنے کسی نیک عمل کے واسطے سے دعا کر لے۔

(۸) دعا میں عام کلمات کو استعمال کرے، صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے، بلکہ سب کو شامل کرے۔

(۹) ماثورہ ادعیہ کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرے۔

(۱۰) اپنے غائب مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ (الموسوعة الفقهية: ۲/۲۶۶)

دعا کا حکم:

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ حضرات فقہاء و محدثین کا مختار مذہب یہ ہے کہ بندے کے لیے دعا کرنا عمل مستحب ہے، البتہ کبھی کبھی یہ دعا واجب بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ نماز جنازہ کی دعا یا بعض فقہاء کے نزدیک خطبہ جمعہ کے دوران کی دعا۔ (کتاب الاذکار للنووی: ۱/۶۰۸)

البتہ اس میں بحث ہے کہ افضل دعا کرنا ہے یا تقدیر پر راضی ہوتے ہوئے سکوت اختیار کرنا ہے، اس میں علماء کی دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ دعا کرنا ہی افضل ہے کیوں کہ دعا عبادت بھی ہے اور بندے کا اللہ کی طرف محتاجی کا اظہار بھی ہے۔

جب کہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ مقدر ہے اس پر خوشی سے راضی رہنا چاہیے دعا کرنا باری تعالیٰ کے فیصلہ پر کامل رضا نہیں ہے؛ لیکن دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلی رائے ہی اس معاملہ میں زیادہ درست ہے۔ ان چند بنیادی مباحث کے بعد اب ہم باب کی احادیث کی تشریح پیش کرتے ہیں۔

۱۳۷۹- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ

الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، {قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}"

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دعا عبادت ہے اور تمہارے رب کا فرمان ہے: تم مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔

تشریح حدیث: آپ ﷺ نے بطور مبالغہ فرمایا کہ دعا عبادت ہی ہے، کیوں کہ خبر کی تعریف حصر اور مبالغہ کا فائدہ دیتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دعا ایسی عبادت ہے جس میں بندہ حق تعالیٰ کی طرف غایت تذلل کے ساتھ متوجہ ہو کر اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک ذات سے استغنا برتا ہے اور یہی اصل عبادت اور بندگی ہے۔

پھر آپ ﷺ نے اپنے ارشاد کی توثیق کے سلسلہ میں بطور دلیل قرآن کریم اس لیے پڑھی کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ دعا مامور بہ ہے، اور اس حکم کی تعمیل یعنی دعا مانگنے پر ثواب دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز اس درجہ کی ہو وہ عبادت ہی ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ نے دعا پر عبادت کا اطلاق فرمایا ہے اس سے بھی پیغمبر علیہ السلام کی بات کی تائید ہوئی۔

۱۳۷۹- أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب: "ومن سورة البقرة" (۲۹۶۹)، وكتاب الدعوات، باب: ما جاء في فضل الدعاء (۳۳۷۲)، ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب: فضل الدعاء (۳۸۲۸).

آگے صاحبِ بذل نے ایک سوال نقل فرمایا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ”أَدْعُوْنِي“ بصیغہ امر ہے اور صیغہ امر وجوب کی دلیل ہوتا ہے، نیز دعا نہ کرنے پر جہنم میں داخل ہونے کی سخت وعید ہے جو کہ کسی فرض یا واجب کے ترک ہی پر ہوا کرتی ہے، تو پھر آیت شریفہ کا حاصل تو یہ نکلا کہ دعا فرض یا واجب ہے، حالاں کہ امت کا اتفاق ہے کہ نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے۔

اس اشکال کا بہترین جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں صیغہ امر تو استحباب کے لیے ہے، اور وعید محض ترک دعا پر نہیں ہے، بلکہ استکبار ترک کرنے پر وعید سنائی گئی ہے کہ جو لوگ تکبر کی وجہ سے دعا نہیں کرتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ (بذل المجہود: ۶/۲۰۱)

فقہ الحدیث: حدیث شریف سے دعا کی انتہائی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی اور نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پتہ چلا۔

۱۳۸۰- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَخْرَاقٍ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ ابْنِ لِسْعَدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي، وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَنَعِيمَهَا، وَبَهْجَتَهَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَسَلْسِلِهَا، وَأَغْلَالِهَا، وَكَذَا، وَكَذَا، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، إِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيَتْهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ، وَإِنْ أُعْذِتَ مِنَ النَّارِ أُعْذِتَ مِنْهَا، وَمَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ»

ترجمہ: حضرت ابن سعد سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں یوں دعا کر رہا تھا: اے اللہ! میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں اور لذتوں کا خواست گار ہوں جو ایسی اور ویسی ہوگی اور پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، اس کی زنجیروں سے اور اس کے طوقوں سے اور ایسی اور ویسی بلاؤں سے، فرمایا: بیٹے! میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعاؤں میں مبالغہ سے کام لیا کریں گے، پس تم ان لوگوں میں سے نہ ہو۔ جب تجھے جنت مل جائے گی تو اس کی تمام نعمتیں اور لذتیں از خود حاصل ہو جائیں گی اور جب جہنم سے نجات مل جائے گی تو اس کی تمام تکلیفوں سے خود بخود چھٹکارہ مل جائے گا (لہذا اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ مطلق جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کافی ہے)

تشریح حدیث: یہ حدیث الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ کتاب الطہارۃ، باب الاسراف فی الوضوء کے تحت بھی گزری ہے۔ مصنف کا مقصد اس حدیث کو یہاں پر لانے کا دعا کے ادب کو بیان کرنا ہے کہ آدمی دعا میں کوئی محال چیز یا قیودات سے گھری ہوئی چیز کو نہ مانگا جائے، کیوں کہ اس سے اعتداء فی الدعاء لازم آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ

۱۳۸۰- آخر جہ احمد (۱/۱۸۳/۱۵۸۳) والبیہقی فی شعب الایمان (۶/۲۳۱/۴۰۸۷)

نے اپنے بیٹے کو اسی ادب کی طرف متوجہ فرمایا تھا، کہ جنت کا سوال طرز طرح کی قیودات کے ساتھ یا جہنم سے پناہ طرح طرح کی قیودات کے ساتھ صحیح نہیں ہے بلکہ مطلقاً جنت کا سوال کرو اور مطلقاً جہنم سے پناہ مانگوں کیوں کہ جب انسان جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے بچ گیا تو کامیاب ہو گیا اور جنت میں حسب منشاء ہر چیز اس کو مہیا ہو ہی جائے گی لہذا اس طرح قیودات کے ساتھ دعا کر کے اعتداء فی الدعاء کا عمل نہ کرو۔

فقہ الحدیث: حضرات فقہاء نے اس جگہ لکھا ہے کہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ اس طرح کی دعا مانگے جو شرعاً یا عادتاً محال ہو مثلاً نبوت ملنے کی دعا یا آسمان پر چڑھنے کی دعا، یا پہاڑ کے سونا بن جانے کی دعا وغیرہ۔
ایسی دعا سے بھی بچنا چاہیے جو انتہائی مسجع اور مقفع ہو اور جس چیز کی حقیقت کا شرعاً یا عرفاً پتہ ہی نہ ہو اس کی بھی دعا نہ کرے۔ (بذل: ۶/۲۰۲)

۱۳۸۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيَوْهٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيٍّ حُمَيْدُ بْنُ هَانِيٍّ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَ بْنَ عُبَيْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَلْ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: - أَوْ لغيرِهِ - «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالتَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ»
ترجمہ: صحابی رسول حضرت فضالہ بن عبیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ اس نے نہ تو اللہ کی حمد و ثنا کی تھی اور نہ نبی پر درود بھیجا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے جلد بازی سے کام لیا، پھر آپ ﷺ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا (یا کسی اور سے کہا کہ) جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے رب کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر نبی ﷺ پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔
تشریح حدیث: اس حدیث شریف میں دعا کا ایک بہت اہم ادب بتایا گیا ہے کہ جب آدمی دعا کرے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجے اور پھر جو حاجت اور ضرورت ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے اور دعا کرے۔

حدیث میں جن صحابی کے نماز پڑھنے اور بغیر حمد و ثنا و درود کے دعا کرنے کا ذکر ہے ترمذی کی روایت سے یہ معلوم ۱۳۸۱- أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب: ادع تجب (۳۷۷۵)، النسائي: كتاب افتتاح الصلاة، باب: التمجيد والصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱۲۸۵)۔

ہوتا ہے کہ انھوں نے اولاً نماز پڑھی اور نماز سے فراغت کے بعد یہ دعا مانگی تھی، اس سے دعا بعد الصلوة کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر حضور ﷺ نے یا تو خود انھیں سے مذکورہ ارشاد فرمایا تھا یا دوسرے کسی صحابی سے فرمایا تھا تا کہ مصلی بھی سن لے اور اس کے علاوہ بھی اس پر عمل کریں۔

صاحب مبہل فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا ارشاد ”إِذَا صَلَّي أَحَدُكُمْ“ اس وقت کے لیے ہے جب آدمی نماز کی رکعات پوری کر کے سلام کے لیے بیٹھے تو تشهد میں تحیات اور سلام و درود سے فارغ ہو کر خروج عن الصلوة سے پہلے دعا کرے اور پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائے، یا پھر آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر دعا کے لیے مستقلاً بیٹھے اور حمد و ثنا و درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یہ دعا کا ادب ہے دوسرے مطلب کی تائید ترمذی کی حدیث سے ہوتی ہے۔ (المبہل: ۸/۱۳۸)

۱۳۸۲- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ» ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور جو دعا جامع نہ ہوتی اس کو اختیار نہ فرماتے۔

تشریح حدیث: جامع دعا اس کو کہتے ہیں جس میں الفاظ تو کم ہوں مگر وہ دنیاوی اور اخروی کے بہت زیادہ معنی و مقصد پر حاوی ہوں جیسا کہ یہ دعائیں۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

اس قسم کی اور بھی بہت سی جامع دعائیں جو احادیث میں منقول ہیں۔
 قولہ: ويدع ما سوي ذلك: یعنی جو دعا کیں جامع نہیں ان کو آپ ﷺ ترک کر دیتے تھے الا یہ کہ کبھی کسی خاص مقصد کے لیے غیر جامع دعا بھی کر لی۔ واللہ اعلم

۱۳۸۳- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
 ۱۳۸۲- أخرجه أحمد (۱۳۸/۱۸۸) وقال الحافظ السخاوي: هذا حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود.
 ۱۳۸۳- أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب ليعزم المسألة (۶۳۳۹)، الترمذي: كتاب الدعاء، باب: العزم بالمسألة (۳۳۹۲)، ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب: لا يقول الرجل اغفر لي إن شئت (۳۸۵۳)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب: العزم بالدعاء (۲۶۷۹)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" من طرق عن أبي هريرة.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَغْزِمَ الْمَسْأَلَةُ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرَهَ لَهُ "

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ سے یوں دعا نہ کیا کرو کہ اگر تو چاہے تو بخش دے، اگر تو چاہے تو رحم کر؛ بلکہ دعا میں طلب پر عزم ہونا چاہیے؛ کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

تشریح حدیث: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگو تو جزم و یقین کے ساتھ مانگو یعنی یہی کہو: اے اللہ! ہمارا فلاں مطلب پورا کر دے، یہ نہ کہو کہ اگر تو چاہے تو فلاں مطلب پورا کر دے، اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اس طرح کہنے "ان شئت" میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت دعا میں شک پیدا کرنا ہے حالانکہ قبولیت دعا میں یقین ہونا چاہیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کیا کرتا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چوں کہ بے پروا اور مستغنی ہے، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اس پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے، بلکہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے؛ اس لیے کسی کا اپنی دعا میں یہ کہنا "ان شئت" اگر تو چاہے، بالکل بے فائدہ اور لا حاصل ہے۔

فقہ الحدیث: حدیث شریف سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دعا میں جزم و یقین ہونا چاہیے، اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے دعا کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر معلق کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے استغنی معلوم ہوتا ہے حالانکہ بندہ مستغنی نہیں ہے بلکہ وہ تو محتاج ہی محتاج ہے۔

صاحب منہلؒ فرماتے ہیں کہ حدیث میں "ان شئت" کہنے کی ممانعت بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تحریمی ہے، علامہ ابن عبد البرؒ کی رائے بھی یہی ہے جب کہ امام نوویؒ نے اس نہی کو کراہت پر محمول کیا ہے، کیوں کہ اس کا مقصد دعا کے آداب بیان کرنا ہے۔ (المنہل للعذب المورد: ۸/ ۱۳۸)

۱۳۸۴- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، فَيَقُولْ: قَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي "

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی ہیں جب تک اس میں جلد بازی نہ کی جائے اور یوں نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی۔

تشریح حدیث: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے لیے جہاں جزم و یقین اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا ۱۳۸۴- أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل (۶۳۴۰)، مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب: بيان انه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي (۲۷۳۵ / ۹۰)، الترمذي: كتاب الدعوات، باب: ما جاء فيمن يستعجل في دعائه (۳۳۸۷)، ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل (۳۸۵۳)۔

بھروسہ شرط ہے وہیں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر بظاہر قبولیت دعا میں تاخیر محسوس ہو تو تھک کر نہ بیٹھے، اور دعا مانگنا نہ چھوڑے، کیوں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت سے اس طرح اکتانا مؤمن کے لیے کسی حال میں بھی مناسب نہیں ہے، پھر بندہ نہیں جانتا کہ قبولیت دعا میں یہ ظاہری تاخیر کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس لیے ہو کہ اس کا ابھی وقت ہی نہیں آیا کیوں کہ ازل ہی میں ہر چیز کے وقوع اور تکمیل کا ایک وقت مقرر ہے، جب تک وہ وقت نہیں آتا وہ چیز بھی وقوع پذیر نہیں ہوتی۔

یا یہ کہ دعا مانگنے والا جو دعا مانگتا ہے اس کی تقدیر میں اس کی اس دعا کا قبول ہونا نہیں لکھا ہوتا بلکہ آخرت کا ثواب عطا ہوتا ہے۔

یا پھر اس لیے تاخیر ہوئی ہے کہ دعا مانگنے میں پوری عاجزی و انکساری، سچی لگن، اور تڑپ و کمال عبودیت کا اظہار نہیں ہوا ہے۔

جو بھی ہو ایک غلام کو اپنے رب سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ میرا رب جلدی یادیر سے میری دعا کو قبول کرے گا دعا مانگنا بندہ ہرگز نہ کرے۔

صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے جو گناہ اور قطع کی دعا نہ کرے۔

یہاں پر یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد: اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے خواہ وہ مستجل کی دعا ہی کیوں نہ ہو؟ کیوں کہ یہ آیت اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ اس حدیث کے ساتھ

Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

مقید ہے۔ (البہل: ۸/۱۳۹، و بزل: ۶/۳۵۹)

۱۳۸۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسْتُرُوا الْجُدْرَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ، سَلُوا اللَّهَ بِطُوبَى أَكْفَكُم، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَعْتُمْ، فَاْمَسَحُوا بِهَا وَجُوهَكُمْ»،

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةً، وَهَذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا»

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (الف) دیواروں پر

۱۳۸۵- أخرجه ابن "ماجہ: کتاب إقامة الصلاة، باب: من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه (۱۱۸۱)، و کتاب الدعاء، باب: رفع اليدين في الدعاء (۳۸۶۶).

پردے یا غلاف مت ڈالو (ب) جس نے اپنے کسی بھائی کا خط اس کی اجازت کے بغیر دیکھا (یعنی پڑھا) تو گویا وہ جہنم کو دیکھ رہا ہے (ج) جب اللہ سے دعا مانگوں تو ہتھیلیوں کو اوپر کی طرف رکھوں نہ کہ ان کی پشت کو اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھ منہ پر پھیر لو۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ: یہ حدیث محمد بن کعب سے کئی طریقوں سے مروی ہے مگر تمام طریقے ضعیف ہیں اور یہ طریقہ جس سے میں نے روایت کیا ہے سب طریقوں سے بہتر ہے؛ مگر اس کے باوجود یہ بھی ضعیف ہے۔

تشریح حدیث: اس حدیث کو یہاں لانے کا اصل مقصد تو دعا کے ایک ادب کو بیان کرنا ہے کہ جب دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھاؤ تو ان کو اس طرح رکھو کہ ہاتھوں کے اندر کا رخ یعنی ہتھیلیاں منہ کے سامنے رہیں، ہاتھوں کو الٹ کر دعا نہ کی جائے اس لیے کہ اس سے اعراض کی کیفیت ہے، پھر جب دعا سے فراغت ہو جائے تو ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا جائے، اس لیے کہ دعا کے وقت ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اس رحمت کی قدر کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی ان ہاتھوں کو اپنے اشرف ترین حصہ یعنی چہرہ پر پھیر لے۔

حدیث کا یہ ٹکڑا تو ترجمۃ الباب سے تعلق تھا، اس سے پہلے جو حصہ حدیث کا ہے اس میں دو ادب اور مذکور ہیں جن کا تعلق معاشرت سے ہے ان میں پہلا ٹکڑا ہے۔

لَا تَسْخَرُوا الْجَدَرَ: ”الجدار“ جمع ہے الجدار کی، بمعنی دیوار، دیواروں پر پردے یا کپڑے کے غلاف نہ ڈالو، کیوں کہ اس میں اسراف ہے، نیز فخر و ریاء بھی ہے، امام نووی فرماتے ہیں کہ ممانعت اس وقت ہے جب کہ ریشم کے پردے ڈالے جائیں لیکن صاحب منہل لکھتے ہیں کہ بے ضرورت کسی بھی قسم کے پردے ڈالنا ممنوع ہے لیکن اگر سردی یا گرمی سے بچنے کے لیے پردے ڈالے جائیں تو ممانعت نہ ہوگی؛ لیکن صاحب الدر المنصود نے لکھا ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ستر جدار کسی دیوار یا چھت کو آراستہ کرنے کی غرض سے اس پر پردہ آویزاں کرنا وہ تو ظاہر ہے کہ تفاخر اور زینت کی غرض سے ہوتا ہے جو کہ ممنوع ہے، اور دوسری چیز ہے تعلیق استر علی الباب، یہ عامۃً حجاب کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا ثبوت بہت سی احادیث سے ہوتا ہے لہذا اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے۔

قولہ: ”من نظر فی کتاب اخیه“ یہاں کتاب سے مراد یا تو خط اور آدمی کی راز کی تحریر ہے یا پھر یہ عام ہے اور تمام کتابوں کو شامل ہے خواہ دینی ہی کیوں نہ ہوں اور آگ میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ عمل آگ میں جانے کا سبب ہے یا پھر اس کو اس عمل سے اس طرح بچنا چاہیے جس طرح آگ کی طرف مسلسل دیکھنے سے بچا جاتا ہے کیوں کہ آگ کی طرف مسلسل دیکھنا بھی آنکھوں کے لیے نقصان دہ اور مضر ہے۔

صاحب منہل لکھتے ہیں کہ علمی کتابوں کو بغیر مالک کی اجازت کے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ یہاں کتمان علم

لازم نہیں آتا کتمان علم تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی سوال کیا جائے اور پھر اس کو نہ بتایا جائے کتب تو از قبیل مال ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے۔ واللہ اعلم

قولہ: ”سلوا اللہ ببطون اکفکم“ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگو کہ ہاتھ پھیلے ہوں، ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو اس لیے کہ اس طرح سوال کرنے میں تذلل، خضوع اور احتیاج کا اظہار ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اس کے بالمقابل ہاتھوں کو الٹا کر کے سوال کرنا بے رغبتی اور عدم دلچسپی کی علامت ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔

قولہ: قال ابو داؤد: ”روي هذا الحديث من غير وجه“ مصنف کا مقصد اس کلام سے اس حدیث کے ضعیف ہونے کو بیان کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ متعدد سندوں سے مروی ہے لیکن سب ہی متکلم فیہ ہیں، یہ سند بھی متکلم فیہ ہے اس لیے کہ اس میں ابو المقدم راوی مجہول درجہ کے ہیں، لیکن مصنف پھر بھی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ہماری اس سند سے اور سندوں کے مقابلہ میں بہتر ہے، یعنی قابل عمل ہے کیوں کہ اس کا تعلق فضائل سے ہے اور فضائل کے باب میں اس طرح کی روایات مقبول ہوا کرتی ہیں، صاحب منہل نے اس کے اور بھی متعدد شواہد پیش کئے ہیں جن کی وجہ سے یہ روایت کم از کم حسن لغیرہ کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔

حدیث سے متعلق مزید مباحث آگے آئیں گے۔

۱۳۸۶- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ يَغْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ، حَدَّثَنِي ضَمُضَمٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ، أَنَّ أَبَا بَخْرَةَ السَّكُونِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونٍ أَكْفَكُمُ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا»،

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدٍ: «لَهُ عِنْدَنَا صُحْبَةٌ- يَغْنِي مَالِكُ بْنُ يَسَارٍ»

ترجمہ: حضرت مالک بن یسار سکونی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم اللہ سے دعا مانگوں تو ہتھیلیاں اوپر کر کے مانگوں۔ ہتھیلیوں کی پشت اوپر کر کے نہ مانگو۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ: سلیمان بن عبد الحمید کا بیان ہے کہ ہمارے نزدیک مالک بن یسار کو رسول اللہ ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل ہے (یعنی وہ صحابی رسول ﷺ ہیں)

رجال حدیث: البہرانی: یہ قضاہ کے ایک قبیلہ بہران کی طرف نسبت ہے، انھوں نے اسماعیل بن عیاش سے

حدیث کو سنا نہیں ہے بلکہ ان کی کتاب سے روایت کی ہے۔ اسی کو ”قرآنہ فی اصل اسماعیل“ سے بیان کیا ہے۔
 ”ابو ظہبہ“: بفتح الظاء المعجمه وسكون الباء اور بعض نے ”ابو ظہبہ“ بالطاء ضبط کیا ہے، ان کا نام معلوم نہیں ہے۔
 لیکن اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔

ابو بحریۃ: یہ عبد اللہ بن قیس کنڈی ہیں اور ثقہ راوی ہیں، سنن اربعہ کے رواۃ میں سے ہیں، اور یمن کے ایک قبیلہ ”سکن“ کی طرف نسبت کرتے ہوئے سکونی کہلاتے ہیں۔

تشریح حدیث: حدیث شریف میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو محتاج تشریح ہو۔

قولہ: قال أبو داؤد: حضرت مالک بن یسار اگر صحابی ہیں تو یہ حدیث متصل ہوگی، جیسا کہ سلیمان بن عبد الحمید کہہ رہے ہیں اور اگر صحابی نہیں ہیں تو حدیث مرسل ہوگی، جیسا کہ ابوداؤد کے بعض نسخوں میں یہ عبارت اس طرح ہے: ”مَا لِمَالِكٍ عِنْدَنَا صَحْبَةٌ“ کہ ہماری نظر میں مالک بن یسار کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے، اس حدیث کے بارے میں امام بغوی فرماتے ہیں: لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا أَدْرِي لَهُ صَحْبَةٌ أَمْ لَا؟ (المسئل العذب المورود: ۸/ ۱۵۴)
 لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہی ہے کہ یہ صحابی ہیں، البتہ قلیل الحدیث ہیں۔

حدیث مرسل ہو یا متصل ہر صورت میں قابل استدلال ہے کیوں کہ متعدد احادیث سے مؤید ہے۔ واللہ اعلم

۱۳۸۷- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَهَانَ، عَنْ قَتَادَةَ،

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو هَكَذَا

يَبَاطِنُ كَفِّيهِ، وَظَاهِرِهِمَا»

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ دعا مانگتے تھے

ہتھیلیاں اوپر کر کے (عام طور پر) اور ہتھیلیوں کی پشت اوپر کر کے (استسقاء میں)۔

رجال حدیث: سلم بن قتیبہ: بفتح السين وسكون اللام، یہ خراسان کے رہنے والے تھے لیکن بصرہ میں آکر مقیم

۱۳۸۷- تفرده أبو داؤد، والذي في صحيح مسلم رقم (۸۹۶) في الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وروى أبو داود رقم (۱۱۷۱) من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقى هكذا، ومد يديه وجعل بطونهما ممالي إلى الأرض. قال النووي في "شرح مسلم": قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه: أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، واحتجوا بهذا الحديث، وقال الحافظ في "الفتح": وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهر البطن، كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول، وهو نزول السحاب إلى الأرض.

ہو گئے تھے، ابوداؤد، ابوزرعہ، دارقطنی اور حاکم نے ان کی توثیق کی ہے البتہ ابوحاتم نے ان کو کثیر الوہم قرار دیا ہے، حافظ نے تقریب میں صدوق لکھا ہے۔

عمر بن نبھان: ابوحاتم، یحییٰ بن معین اور یعقوب بن سفیان نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے امام بخاریؒ فرماتے ہیں: لا یتابع فی حدیثہ: حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے: ”ضعیف من السابعة“۔

تشریح حدیث: حضور اکرم ﷺ اکثر تو دعا کے وقت ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوتی تھیں، البتہ کبھی جیسا کہ استقاء کے وقت یا دفع بلاء کے وقت۔ ہاتھوں کی پشت کو بھی آسمان کی طرف کر لیا کرتے تھے، حضرت انس بن مالکؓ نے اس حدیث میں حضور اکرم ﷺ کے انھیں دونوں طرح کے عمل کو نقل فرمایا ہے۔

۱۳۸۸- حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَغْنِي بْنِ مَيْمُونٍ، صَاحِبُ الْأَنْمَاطِ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَخِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»

ترجمہ: حضرت سلمانؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارا رب بڑی شرم والا اور بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے۔

رجال حدیث: صاحب الأنماط: لمط کی جمع ہے، جو اون کی ایک خاص قسم کی چادر ہوتی ہے، جعفر بن میمون چوں کہ چادر فروخت کرتے تھے اس لیے ان کو صاحب الأنماط کہتے ہیں۔

تشریح حدیث: قولہ: ”إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ“ حئی بکسر الیاء الاولیٰ وتشدید الثانیہ، بروزن علیٰ یہ ماخوذ ہے حیاء سے نہ کہ حیاء سے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑی شرم والا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ پر حیاء کا اطلاق علی سبیل المجاز ہے، مراد حیاء کے لازمی معنی یعنی احسان و انعام ہے۔

قولہ: اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا: بکسر الصاد المهملة بمعنی خالی، بولا جاتا ہے، ”بیت صفر“ کہ یہ گھر سامان سے خالی ہے، اب حدیث شریف کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم اور شرمیلے ہیں جب کوئی بندہ ان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس بات سے شرماتے ہیں کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کریں۔

یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کہ اللہ رب العزت سے جو سوال کرتا ہے اللہ اس کو خالی ہاتھ واپس کرنا ہی نہیں چاہتے۔

۱۳۸۸- أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب: حدثنا محمد بن بشار (۳۵۵۶)، ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب: رفع اليدين في الدعاء (۳۸۶۵).

نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاتھ کو دعا میں اٹھانا چاہیے، یہ تو واضح کے عین مطابق ہے، اور قبولیت دعا کے زیادہ قریب ہے۔

اس حدیث کو ابن ماجہ بیہقی، ترمذی اور حاکم نے بھی بسند جید نقل فرمایا ہے۔ (المسئل: ۸/۱۵۵)

۱۳۸۹- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ، أَوْ نَحْوَهُمَا، وَالْإِسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأَصْبِعٍ وَاحِدَةٍ، وَالْإِبْتِهَالُ أَنْ تُمَدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا»،

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ دعا (کا ادب) یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک یا ان کے قریب تک اٹھائے اور استغفار (کا ادب) یہ ہے کہ ایک انگلی سے اشارہ کرے اور ابتهال (عاجزی و انکساری سے دعا مانگنے، کا ادب) یہ ہے کہ ایک ساتھ دونوں ہاتھوں کو پھیلا دے۔

تشریح حدیث: قولہ: اَنْ تُشِيرَ بِأَصْبِعٍ وَاحِدَةٍ، انگلی سے مراد سبابہ ہے جسے شہادت کی انگلی کہتے ہیں اور مقصود اس سے نفس امارہ اور شیطان ملعون کی ملامت کرنا ہے اور اس موقع پر ایک کی قید اس لیے لگائی گئی کہ دو انگلیوں سے اشارہ کرنا ممنوع ہے، چنانچہ منقول ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک شخص کو دو انگلیوں سے اشارہ کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا: ایک انگلی سے اشارہ کرو۔

قولہ: وَالْإِبْتِهَالُ اَنْ تُمَدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا: دفع بلاء میں اللہ کی طرف تضرع یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مبالغہ سے اٹھاؤ۔

۱۳۹۰- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ بْنِ عَبَّاسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: وَالْإِبْتِهَالُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ.

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے یہی حدیث یوں بھی مروی ہے کہ ابتهال اس طرح ہے اور دونوں ہاتھ اس قدر بلندی تک اٹھائے کہ ہتھیلیوں کی پشت چہرہ کے قریب تک آگئی۔

تشریح حدیث: حضرت ابن عباسؓ نے مذکورہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد عملی طور پر اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا زیادہ اٹھایا کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگی اور ہاتھ سر کے برابر پہنچ گئے۔

مصنفؒ نے اسی حدیث کو ایک سند سے اور نقل فرمایا ہے جس میں اس استغفار اور ابتهال کو حضور اکرم ﷺ کا ارشاد

۱۳۸۹- أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحِينَ (۳/۳۵۶/۷۹۰۳) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَ

۱۳۹۰- تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ

البيهقي في السنن الكبرى (۲/۱۹۱/۲۷۹۶)

قرار دیا گیا ہے۔

۱۳۹۱- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَارِسٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ **ترجمہ:** حضرت ابن عباسؓ سے یہی حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مذکور ہے۔

تشریح حدیث: یہ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث کا طریق ثالث ہے اور اس کو نقل کرنے کا مقصد حدیث سابق ہی کی تائید ہے، اس لیے کہ اس میں دعا کے طریقہ کی تعلیم دی گئی ہے۔

صاحب منہل فرماتے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ سے دو طریق سے تو موقوفاً مروی ہے اور ایک طریق سے مرفوعاً مروی ہے، مصنفؒ نے یہاں تینوں طرق کو جمع فرما دیا ہے اور حاصل یہی ہے کہ عام دعا میں تو ہاتھوں کو سینے تک اٹھانا چاہیے اور خاص خاص مواقع پر ہاتھوں کو چہرے کے مقابل یا اس سے بھی اوپر اٹھالینا درست ہے۔

۱۳۹۲- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ»

ترجمہ: حضرت سائب بن یزیدؓ اپنے والد (یزید بن سعید) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب دعا کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیتے تھے۔

تشریح حدیث: حضور اکرم ﷺ جب دعا میں ہاتھ نہ اٹھاتے تو چہرے پر بھی نہ پھیرتے تھے اور جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرا کرتے تھے اور عامۃً جو دعائیں اذکارِ مؤقتہ کی قبیل سے ہیں آپ ﷺ ان میں ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تھے جیسا کہ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا یا کھانا کھانے یا بیت الخلاء جانے آنے کی ادعیہ وغیرہ اور جو دعائیں اذکارِ مؤقتہ کی قبیل سے نہیں ہیں ان میں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ حدیث کی سند پر جو کلام ہے ہم نے اس کو تخریج حدیث کے ذیل میں نقل کر دیا ہے۔

۱۳۹۱- تفرده أبو داود.

۱۳۹۲- تفرده أبو داود، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه، وفيه أيضاً حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وهو مجهول، ولكن يشهد لهذا الحديث حديث عمر عند الترمذي الذي تقدم رقم (۲۱۱۱)، والفقرة الثالثة من حديث ابن عباس عند أبي داود الذي تقدم رقم (۲۱۰۷) فهو بمجموعه حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام".

السَّمْعُ الْمُخْمُود

۱۴۹۳- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَخَذَ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالْإِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أُجَابَ».

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَخَذَ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا"۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو نے اللہ کو ایک ایسے نام سے پکارا ہے کہ جب کوئی اس نام سے اس سے مانگتا ہے تو دیتا ہے اور جب اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تو قبول کی جاتی ہے۔

تشریح حدیث: یہاں سے مصنفؒ نے چار حدیثیں ایسی نقل فرمائی ہیں جن میں اللہ کے اسم اعظم کا ذکر ہے اور اسم اعظم کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔

قولہ: "رجلاً" مراد حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ہیں

اسم اعظم کی تحقیق:

اسم اعظم کے بارے میں حضرات علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں:

(۱) کلمہ "اللہ" اسم اعظم ہے۔

(۲) "بسم اللہ الرحمن الرحیم" اسم اعظم ہے۔

(۳) "هُوَ" اسم اعظم ہے۔

(۴) "الحي القيوم" اسم اعظم ہے۔

(۵) "مالك الملك" اسم اعظم ہے۔

(۶) "الله الذي لا اله الا هو رب العرش العظيم" اسم اعظم ہے۔

(۷) "لا اله الا الله" اسم اعظم ہے۔

(۸) "اللهم" اسم اعظم ہے۔

۱۴۹۳- أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب: جامع الدعوات عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳۴۷۵)، النسائي في الكبرى، ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب: اسم الله الأعظم (۳۸۵۷).

(۹) ”الْمَ“ اسم اعظم ہے۔

(۱۰) اسم اعظم اسماء حسنیٰ میں مخفی ہے۔

(۱۱) جو شخص اسماء الہی میں سے کسی بھی نام کے ساتھ اللہ کو حضور و استغراق کے ساتھ یاد کرے کہ اس وقت اسی کے باطن میں اس اسم کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو وہی اسم اعظم ہے۔
یہ ہیں مختلف اقوال اسم اعظم کے بارے میں۔

قولہ: ”اِذَا سئِلَ بِهِ اَعْطِيَ وَاِذَا دُعِيَ بِهِ اُجِبَ“ یہاں دو چیزیں ہیں ایک سوال اور دوسرے دعا، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سوال کے معنی ہیں طلب کرنا جیسے کہا جائے ”اللّٰهُمَّ اَعْطِنِي“ اے اللہ! مجھے فلاں چیز عطا کر اور اس کے جواب میں اللہ کی عطا یعنی اس کا دینا ہے اور دعا کے معنی ہیں پکارنا جیسے کہا جائے، یا اللہ، اور اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے اجابت یعنی قبول کرنا ہے۔

صاحب منہل فرماتے ہیں کہ یہ عطف العام علی الخاص کی قبیل سے ہے، کیوں کہ سوال خاص ہے اور دعا عام ہے۔
۱۳۹۴- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِيهِ: «لَقَدْ سَأَلَتِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ»
ترجمہ: حضرت مالک بن مغول سے یہی حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس شخص سے فرمایا: تو نے اللہ سے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی۔

تشریح حدیث: یہ حدیث سابق ہی کا طریق ثانی ہے، پہلے طریق میں مالک بن مغول کے شاگرد یحییٰ تھے اور اس میں زید بن الخطاب ہیں۔

Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

۱۳۹۵- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي أُخْيَ أَنْسٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّي، ثُمَّ دَعَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أُجِبَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ»

۱۳۹۴- انظر الحديث السابق.

۱۳۹۵- أخرجه النسائي: كتاب: السهو، باب: الدعاء بعد الذكر (۳/ ۵۲). (۲) ولا تصح رؤيته لعمر بن حريث، وانظر: تهذيب الكمال (۸/ ۲۸۷).

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے یوں دعا کی۔ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْخَنَازِلَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ"۔ یہ سن کر نبی ﷺ نے فرمایا: بیشک اس نے اللہ کو اس عظیم نام سے پکارا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعہ دعا کی گئی اللہ نے قبول فرمائی اور جب بھی اس کے ذریعہ کچھ مانگا گیا اللہ نے عنایت فرمایا۔

تشریح حدیث: قولہ: رجل يصلي: یہ ابو عیاش زرقی ہیں، جیسا کہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ قولہ: ثم دعا: یعنی تشہد کے بعد نماز کے آخر میں دعا کی، جیسا کہ نسائی کی روایت میں ہے۔

انھوں نے جن دعائیہ کلمات کو پڑھا ہے وہ نہایت ہی جامع کلمات تھے: اور انھیں میں سے کوئی لفظ اسم اعظم ہو سکتا ہے۔

۱۳۹۶- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ

شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "

اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ {وَالَهُ كُفُّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ

الرَّحِيمُ}، وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا اسم اعظم ان دونوں آیتوں

میں ہے یعنی "وَالَهُ كُفُّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ"۔ اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت "الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" میں۔

تشریح حدیث: اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے سلسلہ میں کل یہ چار روایتیں ہوئیں، ان سے اللہ کے اسم اعظم کی تعیین تو نہیں ہوتی البتہ کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور ملتی ہے، لہذا ان تمام اسماء کے ذریعہ دعا کرنی چاہیے۔ ان روایات میں وارد ہوئے ہیں۔

ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسماء الہیہ میں بعض کو بعض پر فضیلت ہے اگرچہ اس کی علت ہمیں معلوم نہیں۔ واللہ اعلم

۱۳۹۷- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ

بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُرِقَتْ مِلْحَفَةٌ لَهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو

عَلَى مَنْ سَرَقَهَا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا تُسَبِّحِي عَنْهُ»،

۱۳۹۸- أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب: حدثنا عتيبة حدثنا رشدان بن سعد (۳۴۷۸)، ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب:

اسم الله الأعظم (۳۸۵۵)۔

۱۳۹۹- أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب قطع السارق، باب الدعاء على السارق (۷/۶/۷۳۱۸) وأحمد في مسنده

(۲۵۰۵۱)۔

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "لَا تُسَبِّحِي: أَيَّ لَا تُخَفِّبِي"

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کا لحاف چوری ہو گیا تو وہ چور کے لیے بددعا کرنے لگیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے گناہ میں کمی مت کر۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ: لاسخی کا مطلب ہے اس کے گناہ میں تخفیف مت کر۔

تشریح حدیث: سَبَّحَتْ: صیغہ مجہول ہے، بمعنی چوری کر لی گئی، لَا تُسَبِّحِي: صیغہ نہی ہے، سَبَّحَتْ غَنَةً بمعنی ہلکا کرنا، یہاں مطلب ہے کہ چور کو برا بھلا کہہ کر اس سے گناہ کے بوجھ کو ہلکا مت کرو۔

قیامت کے دن سرقہ (چوری) اور سب و شتم (برا کہنا) کو وزن کیا جائے پس اگر سب و شتم سرقہ سے کم رہا تو صاحب حق کو اس کا حق ملے گا اور اگر سرقہ سب و شتم سے کم رہ گیا، صاحب حق نے دنیا ہی میں اس چور کو برا کہہ دیا تو پھر یہ چور مظلوم بن جائے گا اور اپنا حق قیامت میں وصول کرے گا اور اگر سرقہ و سب و شتم دونوں برابر رہے تو ایک کا دوسرے پر کوئی حق نہ رہے گا: اس لیے حضور ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو چور کے لیے بددعا کرنے سے منع فرمایا کیوں کہ یہ بددعا کرنا انتقام کی قبیل سے ہے انتقام اگر اپنے حق سے کم لیا ہے تب تو سارق سے صرف عذاب میں تخفیف ہوگی اور اگر انتقام پورا لے لیا تو معاملہ برابر رہے گا اور آخرت میں کوئی اجر باقی نہ رہا، اور اگر خدا نخواستہ انتقام زیادہ ہو گیا تو آخرت کی گرفت ہو جائے گی۔

درحقیقت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقصد عفو و درگزر کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ عفو و درگزر کو اس میں اجر و ثواب ہے۔

فقہ الحدیث: باب کی دیگر روایات سے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ بندے کو دعا جیسے مقبول و محبوب عمل کو اختیار کرنا چاہیے اور اس روایت کا مفاد یہ ہے کہ بددعا سے اجتناب کرنا چاہیے بلکہ اس کی جگہ پر عفو و درگزر کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ واللہ اعلم

۱۵۹۸- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لِي، وَقَالَ: «لَا تَسْنَأْ يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ»، فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا، قَالَ شُعْبَةُ، ثُمَّ لَقِيتُ عَاصِمًا بَعْدُ بِالْمَدِينَةِ، فَحَدَّثَنِيهِ، وَقَالَ: «أَشْرَكْنَا يَا أَخِي فِي دُعَائِكَ»

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عمرہ کرنے کی اجازت چاہی، آپ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا: اے میرے چھوٹے بھائی! اپنی دعا میں مجھے نہ بھولنا، آپ ﷺ کے اس (محبت و

۱۵۹۸- أخرجه العرمذي: كتاب الدعوات، باب: حدثنا سفيان بن وكيع (۳۵۶۲)، ابن ماجه: كتاب المناسك، باب فضل دعاء الحاج (۲۸۹۳).

شفقت بھرے) قول سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جاتی تب بھی اتنی خوشی نہ ہوتی، شعبہ کہتے ہیں کہ عاصم بن عبید اللہ سے یہ حدیث سننے کے بعد میری مدینہ میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے یہی حدیث بیان کی اور (بجائے اے میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں نہ بھولنا، کے) کہا: اے میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں شریک رکھنا۔

تشریح حدیث: حضرت عمرؓ نے حضور اکرم ﷺ سے عمرہ پر جانے کی اجازت مانگی، یہ اجازت کب طلب کی تھی روایات میں اس کا ذکر نہیں ملا لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کے حوالہ سے صاحب منہلؒ نے لکھا ہے کہ یہ اجازت اس عمرہ کے لیے مانگی تھی جس کی انھوں نے زمانہ جاہلیت میں نذر مانی تھی، حضور ﷺ نے اجازت بھی دے دی اور ساتھ حضرت عمرؓ سے دعا کی طلب بھی فرمائی، اور حضور ﷺ کا حضرت عمرؓ سے دعا کے لیے کہنا بھی بڑے شفقت بھرے الفاظ میں تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک کرنا۔

قولہ: فقال كلمة ما يسرني الخ: حضور اکرم ﷺ کا ارشاد فرمودہ وہ کلمہ جس کے بدلہ میں پوری دنیا حاصل کرنا بھی حضرت عمرؓ کے لیے باعث خوشی نہ ہوتا تھا اس سلسلہ میں صاحب منہلؒ نے دو احتمال لکھے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کلمہ سے مراد حضور ﷺ کا یہی ارشاد ہو جو عمرہ کے لیے روانگی کے وقت فرمایا تھا، یعنی دعا میں شریک کرنا اور دعا کے وقت نہ بھولنا، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اسی موقع پر کوئی اور بات ارشاد فرمائی ہو جو حضرت عمرؓ کے نزدیک تمام دنیا سے بھی زیادہ قیمتی ہو اس کو حضرت عمرؓ نے تقاضا سے بچنے کے لیے یہاں نقل نہیں فرمایا۔

فقہ الحدیث: حضور اکرم ﷺ نے حضرت عمرؓ سے دعا کے لیے جو درخواست کی ذات نبوت کی طرف سے مرتبہ عبودیت اور مقام بندگی میں اپنے عجز کا اظہار ہے بلکہ اس طرح امت کے لیے بھی اس بات کی ترغیب ہے کہ خدا کے نیک اور عابد بندوں سے دعا کی درخواست کی جائے اگرچہ وہ مرتبہ کے لحاظ سے کم تر ہی کیوں نہ ہوں۔

حدیث سے حضرت عمرؓ کی عظمت اور بزرگی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ان سے دعا کی درخواست کی، گویا اس کے ذریعہ آپ نے ان کی عظمت اور بزرگی کی تصدیق فرمادی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مقامات مقدسہ پر جانے والوں سے دعا کی درخواست کرنا چاہیے، کیوں کہ مقامات مقدسہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

قولہ: ثُمَّ لَقِيتُ غَاصِمًا: اس حدیث کو عاصم سے نقل کرنے والے شعبہ ہیں، عاصم نے شعبہ سے یہ حدیث دو مرتبہ بیان کی ہے، پہلی مرتبہ بیان کی تو مرفوع مکرر ایہ بیان کیا: لَا تَنْسَنِيَا أُخِي فِي دُعَائِكَ اور جب دوبارہ یہ حدیث بیان کی تو نقل کیا: اَشْرِكْنِيَا أُخِي فِي دُعَائِكَ۔

صاحب منہلؒ نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ نے دونوں ہی جملہ ادا کئے ہوں اب عاصم نے ایک مرتبہ میں

ایک جملہ نقل کر دیا اور دوسری مرتبہ میں دوسرا جملہ نقل کر دیا، چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں: ”يَا أَخِي اشْرُكْنَا فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسِنَا“ (المجلد: ۸/۱۶۲)

۱۴۹۹- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَدْعُو بِأَصْبُعِي، فَقَالَ: «أَحْذِ أَحْذِ»، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے، اس وقت میں دعا میں اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ایک انگلی سے، ایک انگلی سے، اور اشارہ کیا انگشت شہادت سے۔

تشریح حدیث: یہاں دعا سے مراد تشہد ہے، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ تشہد میں دو انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی تشہد والی انگلی سے اشارہ کر رہے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی ہاتھ کی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہوں، آپ ﷺ نے دیکھ کر فرمایا کہ ایک انگلی سے اشارہ کرو کیوں کہ توحید باری کی طرف ایک ہی سے اشارہ کیا جاتا ہے۔

لیکن احقر کی رائے میں حدیث کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے جو ترجمہ الباب کے مطابق بھی ہے کہ دعا سے مراد تشہد نہ ہو بلکہ دعا ہی ہو اور دعا بھی وہ جس کا ذکر ماقبل میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں آیا ہے کہ اگر دعا میں طلب مغفرت مقصود ہو تو اپنی ایک انگلی سے نفس امارہ کی طرف اشارہ کرے، تو بہت ممکن ہے کہ یہ صحابی دعا میں استغفار کے دوران اپنے دل کی طرف دو انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہوں آپ ﷺ نے دیکھ کر فرمایا کہ ایک انگلی سے اشارہ کرو، اس صورت میں حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت بھی ہو جائے گی۔

خلاصہ الباب: اس باب میں مصنفؒ نے کل اکیس روایات کو نقل فرمایا ہے جن میں سے بعض میں دعا کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے، بعض میں آداب دعا کا، اور بعض میں اس بات کا کہ اللہ کے خاص بندوں سے دعا کی طلب اور درخواست کرنی چاہیے، اور بعض میں اس بات کا کہ دوسروں کے لیے دعا کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور بد دعا سے اجتناب کیا جائے وغیرہ وغیرہ ہم احادیث کی روشنی میں ان آداب کو باب کے شروع میں نقل کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم

بَابُ التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

سنکریوں سے تسبیح کو شمار کرنا

۱۵۰۰- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هَلَالٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَتَيْنِ يَدَيَّهَا نَوَى - أَوْ حَصَى - تُسَبِّحُ بِهِ، فَقَالَ: «أَخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا - أَوْ أَفْضَلُ -»، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ»

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ وہ نبی ﷺ کے ساتھ ایک عورت کے پاس گئے جس کے سامنے گھٹلیاں (کنکریاں) پڑھی ہوئی تھیں، جن کے ذریعہ وہ تسبیح پڑھ رہی تھی آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تجھ کو اس سے زیادہ آسان (یا یہ کہ اس سے زیادہ بہتر) طریقہ نہ بتاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہہ: "سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ" اور اسی طرح اللہ اکبر اور اسی طرح "الْحَمْدُ لِلَّهِ اور اسی طرح "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اسی طرح "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"۔

مقصد ترجمہ: حضرت امام ابوداؤدؒ کا مقصد اس باب کو قائم کرنے سے تسبیحات کا کنکریوں یا گھٹلیوں پر شمار کرنے کے جواز کو ثابت کرنا ہے اور مصنفؒ اس مقصد کے لیے باب میں پانچ حدیثیں لائے ہیں، ان میں سے پہلی ہی حدیث سے آپ ﷺ کی تقریر کے ذریعہ کنکریوں یا گھٹلیوں پر تسبیح پڑھنے کا جواز ثابت ہو گیا، حضرات علماء نے مروجہ تسبیح کو اسی پر قیاس کیا ہے کیوں کہ ان دونوں میں فرق منظوم اور غیر منظوم کا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو منظوم تسبیح میں اور زیادہ سہولت ہے، لہذا بعض غیر مقلدین کا منظوم تسبیح کو بدعت کہنا بے بنیاد ہے۔

مسند الفردوس للذیلی میں حضرت علیؓ سے مروی ہے: "نعم المذكر السبعة" علامہ سیوطیؒ نے اس

۱۵۰۰- أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب: في دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتعوذه دبر كل صلاة (۳۵۶۸)، النسائي في "عمل اليوم والليلة".

بارے میں ایک رسائی ”المنحة في السبحة“ تصنیف فرمایا ہے اور انھوں نے اس کے ثبوت میں بہت سے آثار کو نقل کیا ہے، بلکہ صوفیاء نے تو اس تسبیح کو سوط الشیطان کہا ہے۔

رجال حدیث: ”خزيمة“ ان کا نسب معلوم نہیں ہے، تقریب العزیز میں ان کے بارے میں ”لا یعرف“ لکھا ہے، البتہ ابن حبان نے ان کا ذکر کتاب الثقات میں کیا ہے۔

تشریح حدیث: قولہ: ”دخل مع رسول الله ﷺ على امرأة“: یہ خاتون یا تو حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے محارم میں سے تھیں یا حضور ﷺ کی زوجہ مطہرہ، حضرت جویریہؓ تھیں، یا پھر کوئی خاتون تھیں اور یہ ان کے پاس آنے کا واقعہ حجاب کے حکم سے پہلے کا ہے، نیز ان حضرات کا ان خاتون کے پاس داخل ہونا روایت یعنی بے پردگی کو مستلزم نہیں کہ کوئی اشکال وارد ہو۔

قولہ: ”نوي أو حضي“ کلمہ ”أو“ یا تو شک کے لیے ہے یا داؤ کے معنی میں ہے کہ ہو سکتا ہے انھوں نے کنکری اور گشلی دونوں ہی کو جمع کر رکھا ہو۔

قولہ: ”أيسر عليك“: یعنی میں جو عمل تم کو بتانے جا رہا ہوں وہ مشقت اور کلفت کے اعتبار سے کم اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑا ہے؛ کیوں کہ حضور ﷺ کا بتایا ہوا عمل صفت خالقیت کے بیان پر مشتمل ہے۔

قولہ: عدد ما خلق في السماء: یعنی اس مخلوق کی بقدر جو آسمان میں ہے پس اس میں کلمہ ”ما“ موصولہ ہے۔
قولہ: عدد ما هو خالق: یعنی اس مخلوق کی تعداد کی بقدر جو اس کے بعد یا ازل سے ابد تک پیدا کی جانے والی ہے، یہ تفصیل کے بعد اجمال ہے اور ”خالق“ اسم فاعل اگرچہ حال کے معنی میں حقیقت ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے دوام اور استمرار کے معنی میں ہے۔

قولہ: الله اكبر مثل ذلك: اس جملہ کے بارے میں دو احتمال ہیں یا تو یہ راوی کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جس طرح تسبیح یعنی ”سبحان الله عدد ما خلق“ پوری طرح بیان کی اسی طرح آپ ﷺ نے تکبیر کو پوری طرح اس طریقہ سے بیان فرمایا: ”الله اكبر عدد ما خلق...“ مگر راوی نے اختصار کے پیش نظر ”الله اكبر مثل ذلك“ کہہ کر بتا دیا کہ آپ ﷺ نے بعد کے کلمات کی تعلیم بھی اسی طرح فرمائی، یا پھر یہ کہ یہ الفاظ راوی کے نہیں ہیں بلکہ خود رسول اللہ ﷺ ہی نے اختصار کے پیش نظر عدد ما خلق في السماء کہنے کے بجائے ”مثل ذلك“ پر اکتفاء فرمایا، اسی طرح بعد کے جملوں میں بھی یہی احتمال ہے۔

فقہ الحدیث: یہ حدیث جس طرح گتھلیوں اور سنگریزوں پر تسبیح پڑھنے کے جواز کی دلیل ہے اسی طرح مروجہ تسبیح کے جواز کی بھی اصل اور بنیاد ہے کیوں کہ شمار کے سلسلہ میں پروئے ہوئے اور بغیر پروئے ہوئے میں کوئی فرق نہیں

ہے، مقصد پڑھی جانے والی چیز کا شمار کرنا ہے۔ (المہمل العذب المورود: ۸/ ۱۶۳)

۱۵۰۱- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هَانِي بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ، عَنْ يُسَيْرَةَ، أَخْبَرَتْهَا، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُزَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالتَّقْدِيسِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَأَنْ يَغْقِذْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ، مُسْتَنْطَقَاتٌ»

ترجمہ: حضرت یسیرہؓ جو مہاجرہات میں سے ہیں سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تکبیر، تقدیس، اور تہلیل اللہ اکبر، سبحان الملك القدوس لا الہ الا اللہ کی محافظت کریں اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کریں کیوں کہ ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور ان کو قوت گویائی دی جائے گی۔

لغات حدیث: يُزَاعِينَ: یہ مزاغاق سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں حفاظت کرنا، خیال کرنا، پابندی کرنا۔

يَغْقِذْنَ: عَقَدَ کے معنی تو گرہ لگانے کے آتے ہیں لیکن یہاں شمار کرنا مراد ہے۔

قوله: الْأَنَامِلُ: یہ ”اَنْمَلَة“ کی جمع ہے، بمعنی سرانگشت، انگلی کا اوپر کا پورا، لیکن کبھی کبھی پوری انگلی کو ہی ”اَنْمَلَة“ کہہ دیا جاتا ہے، اور غالباً یہاں یہی معنی مراد ہیں۔

قوله: ”مَسْئُولَاتٌ“ صیغہ اسم مفعول ہے بمعنی جس سے سوال کیا جائے۔

قوله: مُسْتَنْطَقَاتٌ: یہ بھی صیغہ اسم مفعول ہے، اسْتَنْطَقَ: بولنے کو کہنا، مُسْتَنْطَقٌ جس کو بولنے کو کہا جائے، چناں چہ بروز قیامت انگلیوں کو قوت گویائی عطا کی جائے گی اور ان سے شہادت لی جائے گی۔

تشریح حدیث: قیامت کے دن جسم انسانی کا ایک ایک عضو اپنے مالک کے اعمال کا گواہ اور شاہد بنے گا جیسا کہ ارشاد ہے: تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

حدیث شریف میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان انگلیوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ اور پھر جواب دینے کے لیے ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، چناں چہ وہ انگلیاں اپنے مالک کے ان اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گی جو ان انگلیوں کے ذریعہ سرزد ہوئے تھے، اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ تسبیحات کو اپنی انگلیوں پر شمار کرو تا کہ وہ قیامت کے دن تمہارے اسی نیک عمل کی گواہی دیں۔

Website: MadarseWale.blogspot.com

انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کا طریقہ: Website: NewMadarsa.blogspot.com

حدیث شریف میں انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کی کوئی خاص کیفیت منقول نہیں ہے، جس کو جس طرح آسان ہو اس طرح

۱۵۰۱- أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد حديث (۲۸۲۳)

پڑھ لیا کرے کیوں کہ اصل مقصود گنتی کا محفوظ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انگلیوں کو استعمال کرنا ہے تاکہ بروز قیامت یہ انگلیاں اپنے مالک کے حق میں شہادت دے سکیں۔

لیکن پھر حضرات علماء نے انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کے کچھ طریقے بیان فرمائے ہیں ان کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں:

(۱) ابہام کے سرے کو ہر انگلی کے جوڑ پر رکھ کر تسبیح پڑھے اور ہر انگلی میں تین جوڑ ہوتے ہیں، لہذا ایک ہاتھ کی انگلیوں پر کل پندرہ مرتبہ تسبیح ہوگئی، اس طرح سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر ایک مرتبہ میں کل تیس تسبیحات ہو گئیں، اخیر میں ایک انگلی پر اور پڑھ لی جائیں تو کل ۳۳/ بار کا عدد پورا ہو جائے گا۔

(۲) دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ کر ایک انگلی کو موڑ لیا جائے اور دوسری مرتبہ پر دوسری انگلی کو موڑ لیا جائے یعنی ہر تسبیح پر ایک انگلی کو موڑا جائے۔

فقہ الحدیث: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اوراد و اذکار و تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا افضل ہے، اگرچہ تسبیح پر پڑھنا بھی جائز ہے نیز اس میں اس بات کی بھی ترغیب ہے کہ بندہ کی عقل و شعور کا تقاضہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء جسمانی کو انھیں کاموں میں مشغول رکھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہوں، اور اپنے ایک ایک عضو کو گناہ سے بچائے تاکہ قیامت کے دن کوئی بھی عضو گناہ کی گواہی دے کر عذاب خداوندی میں مبتلا نہ کرادے۔

۱۵۰۲- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، فِي آخِرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَثَامٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْقِدُ التَّسْبِيحَ»، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: بَيِّنْهُ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو شمار کرتے تھے، ابن قدامہ نے کہا: اپنے داہنے ہاتھ سے۔

رجال حدیث: عثام بن العین المہملہ و تشدید الشاء المثلثہ، ابن علی بن حمیر ابو علی کوئی ہیں، ابو زرہ، ابن حبان، ابن سعد اور حاکم وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے، ابو حاتم نے صدوق اور نسائی نے ”لیس باس“ کہا ہے ۱۹۵ھ میں وفات ہوئی ہے۔

۱۵۰۲- أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب منه (۳۴۴۰) وقال هذا حديث حسن غريب۔

تشریح حدیث: اس حدیث میں حضور اکرم ﷺ کا عمل نقل کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح شمار کرتے تھے، داہنے کا ذکر سب راویوں نے نہیں کیا بلکہ صرف ابن قدامہ نے کیا ہے۔

اس جگہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب سب انگلیوں سے ہی سوال کیا جائے تو تسبیح بھی سبھی انگلیوں پر شمار کرنی چاہیے، رہا ابن قدامہ کا دائیں ہاتھ کا ذکر کرنا تو ہو سکتا ہے کہ دائیں سے شروع کرنا مراد ہو، یا یہ کہ دیگر روایۃ اس زیادتی (بیمینہ) کو ذکر نہیں کرتے صرف ابن قدامہ ذکر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ زیادتی شاذ ہو۔ واللہ اعلم

۱۵۰۳- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِ جُؤَبْرِئَةَ، وَكَانَ اسْمُهَا بُرَّةٌ، فَخَوَّلَ اسْمَهَا، فَخَرَجَ وَهِيَ فِي مُصَلَّاهَا وَرَجَعَ وَهِيَ فِي مُصَلَّاهَا، فَقَالَ: «لَمْ تَزَالِي فِي مُصَلَّاءِكَ هَذَا؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «قَدْ قُلْتَ بِعَدَدِكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وَزِنْتَ بِمَا قُلْتَ لَوَزَنَتْهُنَّ، مُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ»

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت جویریہؓ ”جس کا نام برہ تھا اور حضور ﷺ نے ان کا نام بدل دیا تھا“ کے پاس سے نکلے جب کہ وہ اپنے جائے نماز پر (بیٹھی) تھیں، پھر (دوپہر کے وقت) آپ ﷺ واپس تشریف لائے تو بھی وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی تھیں، آپ ﷺ نے (دیکھ کر) فرمایا کہ کیا تم مسلسل اپنی اسی جگہ میں بیٹھی ہو، حضرت جویریہؓ نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد چار کلمے تین مرتبہ کہے ہیں وہ چار کلمے ایسے ہیں کہ اگر ان کو اس چیز سے تو لا جائے جس کے کہنے میں تو اب تک مشغول ہو تو یقیناً چار کلمے اس چیز پر بھاری رہیں گے اور وہ چار کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ وبحمده الخ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوقات کی تعداد کی بقدر اور اس کی ذات کی مرضی کے موافق اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق اور اس کے کلموں کی مقدار کے مانند۔

تشریح حدیث: حدیث شریف کا مضمون تو واضح ہے۔ البتہ اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ ذکر میں کیفیت کا اعتبار ہوتا ہے کیت کا نہیں، یعنی وہ تسبیحات وغیرہ جن کے مضامین اعلیٰ ہوں اور ان کو حضور قلب کے ساتھ پڑھا جائے اگرچہ وہ کم ہوں ان تسبیحات کے مضامین سے افضل ہیں جو ایسی نہ ہو اگرچہ وہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں۔

۱۵۰۳- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ،

۱۵۰۳- آخر جہ مسلم: حدیث (۷۰۸۹) والترمذی حدیث (۳۹۰۳) والنسائی حدیث (۱۳۶۰)

۱۵۰۳- آخر جہ البخاری: کتاب الدعوات، باب الدعاء بعد الصلوة، حدیث ۶۴۰۳، ومسلم حدیث (۱۳۷۵)

حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا، وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ تُذَرِّكَ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ، وَلَا يُلْحَقَكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ؟» قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «تُكَبِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جو لوگ مال دار ہیں وہی ثواب کمالے گئے؛ کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں اور جو مال ان کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں؛ لیکن ہمارے پاس مال نہیں جسکو ہم صدقہ کریں (اور اجر کے مستحق ہوں) آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابو ذر! کیا میں تجھ کو چند ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کے سبب سے تو اگلے لوگوں کے برابر ہو جائے اور تیرے برابر کوئی نہ ہو سکے۔ بجز اسکے جو ایسا ہی کرے، ابو ذر نے کہا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! بتلائے، آپ ﷺ نے فرمایا: ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ، ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہے اور آخر میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہہ کر مہر لگا دے تو اسکے گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

تشریح حدیث: قولہ: ”ذہب أصحاب الدثور بالأجور“: دثور جمع ہے دثور کی بمعنی مالی کثیر، اور أجور جمع ہے اجز کی بمعنی ثواب اور بدلہ، مطلب اس جملہ کا یہ ہے کہ مالدار لوگوں نے اپنے زائد اموال کا صدقہ کر کے سارا اجر و ثواب حاصل کر لیا۔

قولہ: ”فضول أموال“ یہ فاضل کی جمع ہے بمعنی زائد از ضرورت،

قولہ: ”غفرت له ذنوبه“ یہ شرط محذوف کا جواب ہے اور شرط ہے ”مَنْ قَالَ ذَلِكَ“۔

قولہ: ”مثل زبد البحر“ یہ کثرت کو بتلانے کے لیے ہے، چوں کہ سمندر کے جھاگ بہت ہی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔

فقہ الحدیث: اس حدیث میں فرض نمازوں کے بعد عدد مذکور کے ساتھ ذکر کرنے کی فضیلت اور اہمیت معلوم

ہوئی، ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے سرسری طور سے نہیں، بلکہ معنی کی طرف دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔

البتہ ان ادعیہ کے بارے میں حضرات علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان دعاؤں کے بارے میں اختیار ہے کہ فرض نمازوں کے فوراً بعد پڑھ لے یا سنتوں کے بعد پڑھے۔

یہاں تو اس کا ذکر نہیں کہ آپ ﷺ نے اپنے اہل بیت میں سے بھی کسی کو اس کی تاکید فرمائی تھی، لیکن دوسری روایات میں ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کو ان کے پڑھنے کی خصوصی تاکید فرمائی تھی۔

یہ بحث ہم ماقبل میں تحریر کر رہے ہیں کہ ان تسبیحات کا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا افضل ہے اگرچہ مروّجہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ سہولت کے لیے پڑھ لیا جائے تاکہ عدد مذکور یاد رہے تو بہتر ہوگا، مروّجہ تسبیح پر پڑھنے کے تعلق سے ماقبل کی روایات بھی دلالت انص کے طور پر پیش کی جاسکتی ہیں۔ واللہ اعلم

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

نماز کے بعد کی دعائیں

۱۵۰۵- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَأَمْلَاهَا الْمُغِيرَةُ عَلَيْهِ، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہؓ نے ان سے خط لکھ کر دریافت کیا کہ جب آپ ﷺ نماز پڑھ کر سلام پھیر چکے تو کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ نماز سے فراغت کے بعد آپ ﷺ یہ پڑھتے تھے: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا

۱۵۰۵- أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة (۸۳۴)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب:

استحباب الذكر بعد الصلاة (۳۹۳)، النسائي: كتاب السهو، باب: نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة (۷۰/۳)۔

أَعْطَيْتَ وَلَا مَغْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "ایک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، اسکے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، سلطنت بھی اسی کی ہے اور شکر تعریف کا مستحق بھی وہی ہے اور ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے، اے اللہ! تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور تو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا اور کسی مالدار کی مالداری اسکو تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔

مقصد ترجمہ: حضرت امام ابو داؤد کا مقصد نماز کے بعد ذکر کی مشروعیت کو بیان کرنا ہے، خواہ یہ ذکر ہمیشہ ہو یا کبھی کبھی، سراً ہو یا جہراً، اس لیے کہ جب یہ بات ﷺ سے ہمیشہ ہوتا تھا تو جہر کا معاملہ تو بعد کا ہے اگرچہ حضرات فقہاء کرام ذکر خفی کو ذکر جہری پر ترجیح دیتے ہیں۔

مصنف نے اس مقصد کے لیے کل نو حدیثیں نقل فرمائی ہیں جن میں دو حدیثیں حضرت ابن عباسؓ سے، دو حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے اور ایک ایک حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہؓ، حضرت زید بن ارقمؓ، حضرت علیؓ، حضرت عائشہؓ، اور ثوبانؓ سے مروی ہیں، ان سب کی تشریح حسب ذیل ہے۔

تشریح حدیث: حضرت مغیرہؓ جس زمانہ میں حضرت امیر معاویہؓ کی طرف سے کوفہ کے امیر تھے، اس وقت امیر معاویہؓ نے ان کے نام تحریر فرمایا کہ آپ مجھے وہ حدیث لکھ کر بھیجیں جو آپ نے رسول پاک ﷺ سے نماز کے بعد دعا کے سلسلہ میں سنی ہیں، تو انھوں نے اپنے کاتب و زاد سے یہ روایت لکھوا کر ارسال فرمائی کہ رسول اللہ ﷺ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ" الخ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر طرح کی بادشاہت صرف اسی کی ہے، جو کچھ موجود ہے اور جس کا تصور کیا جاسکتا ہے وہ سب اسی کے محکوم ہیں۔

قولہ: "لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ" عطا کرنا یا عطا نہ کرنا اسی کا کام ہے، جو وہ عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس چیز کو وہ روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔

قولہ: "وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" مالدار کی مالداری تیری نگاہ میں نفع بخش نہیں، یعنی تیری نگاہ میں تو صرف عمل صالح نفع بخش ہوتا ہے، "الجد" کو عام روایات میں بفتح الجیم نقل کیا گیا ہے، جس کے کئی معنی ہیں، حضرت امام بخاریؒ نے حسن بصریؒ سے اس کا ترجمہ غنی نقل کیا ہے، وہ سرائر ترجمہ اور نصیب ہے اور تیسرا ترجمہ ابوالاب ہے یعنی دادا اور مفہوم یہ ہے کہ اے پروردگار! کسی کی مالداری، یا کسی کا نصیب، یا کسی کا شفیق دادا، تیرے یہاں کسی کو نفع پہنچانے والا نہیں ہے، تیرے یہاں نفع پہنچانے والی چیز اعمال صالحہ ہیں۔

امام قرطبیؒ نے حضرت ابن عمرؓ سے "الجد" بالکسر نقل کیا ہے، جد کے معنی کوشش کے ہیں، اس صورت میں مفہوم ہوگا کہ اے پروردگار! تیری بارگاہ میں حسن قبول میسر نہ ہو تو کسی کی کوئی کوشش نفع بخش نہیں، گویا اللہ کوششوں کو اور عبادت میں کی جانے والی محنتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول کی شان عطا فرمادے تو اس کا احسان ہے، ورنہ محض انسان کی جدوجہد پر کامیابی کا انحصار

نہیں ہے، یہ وہی مضمون ہے جو ”لَا يَدْخُلُ أَحَدًا مِنْكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ“ میں فرمایا گیا ہے۔ (ایضاح البخاری: ۵/۸۶)

۱۵۰۶- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ، يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالْثَنَاءِ الْحَسَنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ».

ترجمہ: حضرت ابو الزبیرؓ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر منبر پر کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالْثَنَاءِ الْحَسَنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔

تشریح حدیث: حضور اکرم ﷺ کلمات مذکورہ کو امت کی تعلیم کی غرض سے کبھی کبھی بلند آواز سے پڑھ لیا کرتے تھے، چنانچہ امام نوویؒ شرح مہذب میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ حدیث میں مذکور دعا اور اس کے علاوہ دیگر اذکار کو آہستہ پڑھنا ہی افضل ہے، خواہ امام ہو یا منفرد ہاں اگر اس بات کی ضرورت ہو کہ کوئی دعا کسی کو سکھانی ہے تو بلند آواز سے پڑھ لیتا چاہیے، چنانچہ اس دعا کو حضور ﷺ کے بلند آواز سے پڑھنے کو اسی پر محمول کیا گیا ہے، واللہ اعلم

قرولہ: ”أهل النعمة“: یہ یا تو نداء کی وجہ سے منصوب ہے، یا مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ای

أنت أهل النعمة، اور نعمت سے مراد مال ہے، اور ثناء حسن سے مراد ذکر جمیل ہے۔ (المنہل: ۸/۱۷۲)

۱۵۰۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَهْلُلُ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الدُّعَاءِ، زَادَ فِيهِ: «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ» وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ

۱۵۰۶- أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته (۵۹۳)، النسائي: كتاب افتتاح الصلاة، باب: التهليل بعد التسليم (۳/۶۹).

۱۵۰۷- أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته (۵۹۳)، النسائي: كتاب السهو، باب: عدد التهليل والذكر بعد التسليم (۷۰/۳).

ترجمہ: حضرت ابوالزبیرؓ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن زبیرؓ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے (جو اوپر مذکور ہوئی) البتہ اس میں یہ زائد ہے: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ التَّعَمُّدُ (اسکے بعد باقی حدیث ذکر کی)۔

تشریح حدیث: یہ حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ کی حدیث کا طریق ثانی ہے، پہلے طریق میں ابوالزبیرؓ سے نقل کرنے والے حجاج تھے اور اس میں ہشام بن عروہ ہیں، ان کی نقل کردہ روایت میں مذکورہ دعائیں ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کا بھی اضافہ ہے، ہشام بن عروہؓ والی روایت تفصیل کے ساتھ مسلم شریف میں ہے، صاحب مشکوٰۃ نے بھی مسلم کے الفاظ ہی نقل کئے ہیں۔

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

۱۵۰۸- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، وَهَذَا حَدِيثٌ مُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا

الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ الطَّفَاوِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ زَيْدِ

بْنِ أَرْقَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: - وَقَالَ سُلَيْمَانُ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي ذُبُرِ صَلَاتِهِ: - «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ

كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَخَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ

شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنَا شَهِيدٌ

أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي

كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ، اللَّهُ أَكْبَرُ

الْأَكْبَرُ، اللَّهُمَّ نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: «رَبَّ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ، اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ»

ترجمہ: حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: اللَّهُمَّ رَبَّنَا

وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَخَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ

شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اللَّهُ

أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ اللَّهُمَّ نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سليمان کی روایت میں یوں ہے: رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ أَكْبَرُ

الْأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ۔

تشریح حدیث: قولہ: ”اَنَا شَهِيدٌ“ یعنی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تمہا آپ ہی ہر چیز کی ہر حال میں

پرورش کرنے والے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

قولہ: "إِنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ" سارے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں کیوں کہ سب بنی آدم اور حواء کی اولاد ہیں۔

قولہ: "وَأَهْلِي" یہ "اجعلنی" میں یا، تکلم پر عطف ہے، "ای اجعلنی وأهلی مخلصین لک"۔

قولہ: "اسمع واستجب" یعنی آپ قبولیت کا سننا سن لیجئے اور محروم نہ کیجئے۔

قولہ: اللَّهُمَّ نَوِّرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ "نور" منادی مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے:

کہ آپ ہی آسمان وزمین کو چاند سورج اور ستاروں کے ذریعہ روشن کرنے والے ہیں۔

قولہ: "قَالَ سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ: رَبِّ السَّمَوَاتِ" یعنی سلیمان بن داؤد نے نور السموات والارض کی جگہ

"رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" نقل کیا ہے۔

قولہ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ: یعنی جس چیز کا میں محتاج ہوں اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے کافی ہے، اور اللہ

تعالیٰ بہترین کارساز ہے، جس کے حوالہ سارے امور ہیں۔

نوٹ: یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے کیوں کہ اس کی سند میں داؤد و طفاوی موجود ہیں، اور وہ ضعیف راوی

ہیں، یحییٰ بن معین نے "لیس بشی" لکھا ہے۔ (المہمل: ۸/۱۷۳)

۱۵۰۹- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ

عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ

مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَزْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ،

وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتے تو فرماتے: "اللَّهُمَّ

اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَزْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ

الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ"۔

تشریح حدیث: رسول اللہ ﷺ فرض نماز سے فراغت کے بعد یہ مذکورہ دعا پڑھا کرتے تے، اور ظاہر حدیث

کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ﷺ کا یہ ذکر جبراً ہوتا ہوگا، نیز آپ ﷺ کا یہ ذکر دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے اس لیے فرض نمازوں

کے بعد دعا کا بھی ثبوت ہوا، چنانچہ صاحب منہل لکھتے ہیں: الحدیث يدل على مشروعية الدعاء بعد السلام من

۱۵۰۹- أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب: ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل (۳۲۲۱)۔

الصلوة بهذا الدعاء. (المجلد العبد المورود: ۸/ ۱۷۴)

۱۵۱۰- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو: «رَبِّ أَعْنِي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ، وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هَذَا إِلَيَّ، وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا، لَكَ ذَاكِرًا، لَكَ زَاهِبًا، لَكَ مَطْوَعًا إِلَيْكَ، مُخْبِتًا، أَوْ مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ خَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي»،

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ (نماز سے فراغت کے بعد) یہ دعا پڑھتے تھے: رَبِّ أَعْنِي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هَذَا إِلَيَّ وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ زَاهِبًا لَكَ مَطْوَعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ خَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي۔

تشریح حدیث: یہ دعا عام ہے خواہ نماز کے بعد پڑھی جائے یا دیگر اوقات میں اور یہ دعا انتہائی جامع ہے، ترجمہ اس دعا کا یہ ہے: اے پروردگار میری مدد کر یعنی اپنے ذکر و شکر اور اپنی عبادت کے حسن کی مجھے توفیق دے، میرے خلاصی کی مدد نہ کر یعنی جو طاقتیں مجھے تیری اطاعت و عبادت سے باز رکھیں خواہ شیطان ہو یا خواہ نفس خواہ کفار ان کو مجھ پر غالب نہ کر، مجھ کو فتح دے، مجھ پر کسی کو فتح یا ب نہ کر یعنی مجھے کفار پر غالب کر اور کفار کو مجھ پر غالب نہ کر اور میری مدد کر کے دشمنوں کے حق میں میرے لیے مکر کر، میرے ضرر کے لیے مکر نہ کر، مجھے سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پر چلنا میرے لیے آسان کر، اور جو مجھ پر زیادتی کرے اس کے خلاف میری مدد کر، اے میرے رب! مجھے ہر وقت اپنا شکر گزار، ہر حال میں تیرا ذکر کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، تیری بہت فرماں برداری کرنے والا، تیرے سامنے عاجزی کرنے والا، تیری بارگاہ میں زاری کرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا، اے اللہ میری توبہ قبول کر دینا اور آخرت میں اپنے دشمنوں کے سامنے میری دلیل اور حجت کو ثابت کر، میری زبان کو سچی اور درست رکھ یعنی اس سے سچ و حق بات کے علاوہ کچھ نہ نکلے، میرے دل کو ہدایت بخش میرے سینے کی سیاہی دور کر۔

۱۵۱۰- أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب: في دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳۵۵۱)، النسائي في "عمل اليوم والليلة"، ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب: دعاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳۸۳۰).

راہباً: صیغہ اسم فاعل ہے بمعنی ڈرنے والا۔

مَطْوَاغًا: بمعنی بہت فرماں برداری کرنے والا، مبالغہ کی تاء کے ساتھ مَطْوَاغًا بھی کہا جاتا ہے، جمع ”مَطَاوِيع“ آتی ہے۔

مُخْبِتًا: یہ باب افعال سے صیغہ اسم فاعل ہے، عاجزی کرنے والا۔

حَوْبَتِي: حَوْبَةٌ بمعنی گناہ۔

مَسْخِيْمَةً: بفتح السين بمعنی حسد، کینہ۔

اسْتَلَّ: صیغہ امر ہے بمعنی نکالنا۔

امام ترمذی نے اس کی تصحیح فرمائی ہے۔

۱۵۱۱- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةٍ، بِإِسْنَادِهِ

وَمَعْنَاهُ، قَالَ: «وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَيَّ»، وَلَمْ يَقُلْ: هُدَايَ

ترجمہ: حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن مرہ سے سنا اسی سند و معنی کے ساتھ اس میں «وَيَسِّرِ

الْهُدَى إِلَيَّ» ہے "ہدای نہیں ہے۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ: سفیان ثوری نے عمرو بن مرہ سے اٹھارہ حدیثیں سنی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے۔

تشریح حدیث: یہ حدیث اول ہی کا طریق ثانی ہے، پہلے طریق میں سفیان سے نقل کرنے والے محمد بن کثیر

تھے اور اس میں یحییٰ بن سعید القطان ہیں، دونوں کی روایت میں فرق یہ ہے کہ محمد بن کثیر کی دعا میں «وَيَسِّرِ هُدَايَ»

تھا اور یحییٰ کی روایت میں «وَيَسِّرِ الْهُدَى» ہے۔

قوله: قَالَ ابوداؤد: سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنْ عَمْرَو بْنَ مُرَّةٍ، عَنْ ثَمَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

مِنْ سَمِعَ، لِهَذَا رَوَايَتُ سَابِقٍ فِي عَنْ عَمْرَوِّ بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ ثَمَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

۱۵۱۲- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَاصِمِ الْأَخْوَلِ، وَخَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ

عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

۱۵۱۱- انظر التخریج المتقدم.

۱۵۱۲- أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة (۱۳۶ / ۵۹۲)،

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما يقول إذا سلم من الصلاة (۲۹۸)، النسائي (۶۹ / ۳)، كتاب السهو، باب: الذكر بعد الاستغفار

(۱۳۳۸)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يقال بعد التسليم (۹۲۳).

سَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»،

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " سَمِعَ سُفْيَانُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ، قَالُوا: ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا "

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سلام پھیرتے تو یوں فرماتے۔ "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ: سفیان ثوری نے عمرو بن مرہ سے اٹھارہ حدیثیں سنی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے۔

تشریح حدیث: مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ: إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ... "یعنی آپ ﷺ فرض نمازوں کے بعد صرف اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے اللہ! تو سالم ہے یعنی تمام عیوب سے پاک ہے اور تجھ ہی سے بندوں کو تمام آفات سے سلامتی ملتی ہے، اے بزرگی و بخشش والے تو برتر ہے۔

مسلم شریف کے یہ الفاظ: لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ کا مطلب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ ﷺ بہ بیتِ صلاۃ بس اتنی ہی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ توجیہ اس لیے کی جارہی ہے کہ نماز کے بعد اس سے زیادہ دیر بیٹھنا اور اذکار کرنا پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے۔

۱۵۱۳- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ

أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ:

اللَّهُمَّ فَذَكَّرَ مَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ

ہو کر اٹھنا چاہتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے (یعنی تین مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللہ کہتے) اس کے بعد انہوں نے حضرت عائشہؓ والی حدیث کا مضمون ذکر کیا۔

ترجمہ حدیث: یہ بھی حدیث اول ہی کا طریق ثانی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ ﷺ "اللَّهُمَّ أَنْتَ

السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ..." سے پہلے تین مرتبہ "استغفر اللہ" بھی کہا کرتے تھے، اور اس طریق میں جو یہ جملہ "إِذَا

أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ" ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز سے فراغت کے بعد دعا کا ارادہ فرماتے تو اپنی جگہ

۱۵۱۳- أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (۱۳۵ / ۵۹۱)،

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما يقول إذا سلم من الصلاة (۳۰۰)، النسائي: (۲۸ / ۳) كتاب السهو، باب: الاستغفار بعد

التسليم (۱۳۳۶)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يقال بعد التسليم (۹۲۸).

سے الگ ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، چنانچہ صاحب منہل فرماتے ہیں: والمراد أنه إذا أراد الدعاء بعد الانصراف من موضع صلاته۔ اور یہ معنی اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ دوسری روایات میں ”إذا سلم“ کے الفاظ بھی ہیں، معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا بعد السلام ہی پڑھا کرتے تھے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نماز کے فوراً بعد ”استغفر الله“ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ شرح حدیث نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ طاعات کی انجام دہی پر مغرور نہ ہونا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو کوتاہ تصور کر کے استغفار کرنا چاہیے، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔

اس باب میں مصنف نے کل نو احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے بعض میں ”إذا سلم“ کے الفاظ ہیں، بعض میں ”في دبر كل صلاة“ ہے۔ بعض میں ”إذا سلم من الصلاة“ ہے اور بعض میں ”إذا أراد أن ينصرف“ ہے، ان تمام تعبیرات کا مفاد یہی ہے کہ آپ ﷺ نماز سے فراغت کے بعد اپنی جگہ سے ہٹنے سے پہلے یا رخ بدلنے سے پہلے مذکورہ دعا کو پڑھا کرتے تھے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب

بَابُ فِي الْإِسْتِغْفَارِ

استغفار کا بیان

۱۵۱۳- حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَقِيدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِي نَصِيرَةَ، عَنْ مَوْلَى لِأَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَصْرُ مَنْ اسْتَغْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً»

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیقؓ کے آزاد کردہ غلام (ابو جابر) حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے استغفار کیا (یعنی دل سے ندامت کے ساتھ گناہ سے توبہ کی) اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا؛ اگرچہ دن بھر میں اس سے ستر مرتبہ گناہ سرزد ہو جائے۔

مقصد ترجمہ: ”استغفار“ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش چاہنا، اور اس کا تعلق زبان سے ہے کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، جب کہ توبہ کا تعلق دل سے ہے کیوں کہ کسی گناہ پر ندامت و شرمندگی اور خدا کی طرف رجوع اور آئندہ اس گناہ میں ملوث نہ ہونے کا عہد (جو کہ عین توبہ ہے) دل ہی سے ہوتا ہے۔

ہمارے مصنف نے ماقبل میں نماز کے بعد کے اذکار اور دعا کو بیان فرمایا تھا، اب مصنف اسی سے متعلق توبہ و استغفار کا عنوان قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نمازوں کے بعد اور جب بھی موقع ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، نمازوں کے بعد چوں کہ موقع آسانی سے مل جاتا ہے اس لیے کتاب الصلوة کے اخیر میں اس کو لارہے ہیں، مصنف نے اس مقصد کے لیے کل (۱۷) حدیثیں نقل فرمائی ہیں، جن میں توبہ و استغفار کی فضیلت، اہمیت اور فوائد کو بیان فرمایا ہے۔

رجال حدیث: عثمان بن واقد: یہ مختلف فیہ راوی ہیں، یحییٰ بن معین نے ”ثقة“ لکھا ہے، آجری نے ابوداؤد سے ”ضعیف“ نقل کیا ہے، جب حضرت امام ابوداؤد سے کہا گیا کہ ابن معین نے تو ان کی توثیق کی ہے، تو بھی امام ابوداؤد نے فرمایا کہ وہ تو ضعیف ہیں، اور بطور دلیل کے یہ بات کہی کہ انھوں نے ایک حدیث ایسی بیان کی ہے جس کو کوئی بیان نہیں کرتا وہ یہ ہے: ”من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل“ اس کے علاوہ امام دارقطنی نے ”لیس به باس“ کہا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسی اختلاف کی وجہ سے ان کو ”صدوق“ کا درجہ دیا ہے۔ (تہذیب المعذیب: ۱۰۲/۴)

أبو نضيرة: بالتصغیر ہے، یہ مسلم بن عبید الواسطی ہیں، ان کے بارے میں بھی ائمہ جرح و تعدیل کا اختلاف ہے، امام احمد اور ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے، یحییٰ بن معین نے ”صالح“ لکھا ہے، لیکن امام ازدی نے ان کی تضعیف کی ہے، البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب میں ثقة لکھا ہے، امام ترمذی نے انھیں کی وجہ سے اس حدیث کی سند کو غیر قوی قرار دیا ہے۔

”مولی لأبي بكر“: امام بزار فرماتے ہیں کہ یہ مجہول ہیں، یعنی نہ ان کے نام کا پتہ ہے اور نہ ہی حالات معلوم ہیں۔

تشریح حدیث: اس حدیث کے ذیل میں پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ اس کے رجال کے احوال سے معلوم ہو گیا ہے۔

دوسری بات یہ کہ اگر ہم باب فضائل میں اس کو قابل قبول مان ہی لیں تو اس کا بے غبار مطلب یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کا بیان ہے جو بتقاضہ بشریت گناہ کر لیں لیکن پھر سچی توبہ کر لیں پھر دوبارہ غلبہ نفس کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہو جائیں مگر پھر توبہ کر لیں، ایسے لوگ مصر اور ضد کرنے والے نہیں کہلائیں گے، کیوں کہ یہ توبہ میں سچے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقصد گناہ گار لوگوں کو توبہ اور استغفار کی ترغیب دینا ہے نہ کہ گناہ کرنے کی دعوت دینا۔

تیسری بات یہ جانتی چاہیے کہ اصرار علی الذنب اور عود الی الذنب بعد التوبہ میں فرق ہے، چنانچہ الموسوعة الفقهية میں لکھا ہے کہ اصرار لغت میں کسی چیز پر مداومت کرنے اور اس پر برقرار رہنے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں اصرار کہتے ہیں کسی کام کا دل سے پختہ ارادہ کرنا اور اس سے الگ نہ ہونا، اصرار کا استعمال اکثر و بیشتر شر اور گناہ میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں: ”الاصرار لغة: مداومة الشيء وملازمته والثبوت عليه، واصطلاحاً: الاصرار هو العزم بالقلب على الأمر وعلى ترك الاقلاع عنه، وأكثر ما يستعمل الاصرار في الشر والاثم والذنوب“ (الموسوعة الفقهية: ۵۴/۵)

اصرار کی مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات اجاگر ہو گئی کہ اگر کسی گناہ کے کرنے پر ضد اور مداومت ہوگی تو اس کا فاعل مصر علی الذنوب ہوگا یعنی ہماری اردو زبان میں ضدی ہوگا اور اگر گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لی تو اس پر اصرار کی تعریف صادق ہی نہیں آئی، اس لیے فرمایا گیا: ”ما اصر من استغفر“۔

لہذا بندہ پر لازم ہے کہ استغفار کی حقیقت سے واقف ہو، محض زبان سے کلمہ استغفار کا پڑھ لینا اور گناہ کے نہ کرنے کا عزم نہ کرنا نیز گناہ سے الگ نہ ہونا استغفار کی حقیقت کے منافی ہے، شریعت میں جو استغفار مطلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اپنے کئے گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ صاحب مظاہر حق نے اس حدیث کی شرح میں خلاصہ کے طور پر لکھا ہے اس ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس سے استغفار کرتا ہے خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ وہ حد اصرار سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے اس سے اسی گناہ کا ارتکاب کتنی مرتبہ ہوا ہو، کیوں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا تو اسی کو کہیں گے جو بار بار گناہ کرے مگر نہ تو وہ اس گناہ سے شرمندہ ہو اور نہ ہی استغفار کرے۔ (مظاہر حق جدید: ۳/۱۷۷)

۱۵۱۵- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرْزَةَ، عَنِ الْأَعْرَزِيِّ، - قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَيَغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ»

ترجمہ: حضرت اعمر مزی مسدد نے کہا کہ یہ صحابی ہیں۔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (امور حیات میں مشغولیت کی بنا پر) میرے دل پر ایک پردہ سا آ جاتا ہے؛ اس لیے میں دن میں سو مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔
رجال حدیث: الأعرج المزني: یہ اعمر بن یاسر مزی جہنی صحابی ہیں، لیکن قلیل الروایہ ہیں (لاستیعاب فی معرفة

الاصحاب: ۱/۱۰۲)

تشریح حدیث: قولہ: إِنَّهُ لَيَغَانُ عَلَى قَلْبِي: غَانَ يَغِينُ غَيْنًا: ابرآلود ہونا، غَيْنٌ (بصیغہ مجہول) عَلَى الزَّجَلِ: بھول اور غفلت طاری ہونا، خواہش نفس کا سوار ہونا، یہاں پر ”يَغَانُ“ باب ضرب سے صیغہ مجہول ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہوگا، میرے دل پر پردہ آ جاتا ہے، یا میرا دل ابرآلود ہو جاتا ہے، کیوں کہ غَيْنٌ اور غَيْنِمٌ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب پر پردہ آ جانے یا قلب کے ابرآلود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلہ میں شراح حدیث نے بہت کچھ لکھا ہے ہم اختصار کے ساتھ یہاں نقل کرتے ہیں۔

۱۵۱۵- آخر جہ مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب: استحباب الاستغفار والاستکثار منه حدیث ۲۷۰۲۔

(۱) علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان تشابہات میں سے ہے جس کے معنی معلوم نہیں، علامہ سندھی بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کے قلب اطہر کے پیش نظر اس کلام کی حقیقت معلوم نہیں ہے، بھلا حضور ﷺ کے مرتبہ تک کے وہم و گمان کی رسائی ہو سکتی ہے، بس اتنا کہا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ کو کوئی ایسی حالت پیش آتی تھی جو استغفار کی طرف داعی ہوتی تھی۔

(۲) حدیث میں غین سے مراد وہ سکینت ہے جو آپ ﷺ کے قلب اطہر پر چھا جاتی تھی، جس کو قرآن کریم میں ”فَاَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ“ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سکینت کے اس نزول کے بعد آپ ﷺ کا استغفار اپنی عبودیت اور محتاجی کے اظہار کے لیے ہوتا تھا اور اس لیے بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ہو سکے۔

(۳) بعض حاجات اور ضروریات بشریہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے یا مصالح امت میں مشغول ہونے کی وجہ سے قلب کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی حالاں کہ ان میں دو میں سے اول کا تو کم از کم مباحات کا درجہ ہے اور ثانی عین عبادت ہے ہی، لیکن پیغمبر علیہ السلام اس کو بھی اپنے حق میں تقصیر تصور کرتے تھے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔

(۴) قاضی عیاض مالکیؒ فرماتے ہیں کہ اس ابر سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی خشیت کی حالت ہے جو آپ ﷺ کے قلب اطہر پر چھا جاتی تھی، اور آپ ﷺ کا استغفار بطور شکر کے ہوتا تھا، کیوں کہ استغفار کا شکر کے معنی میں استعمال ہونا عربوں کے محاورات میں عام ہے۔

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

(۵) حضور اکرم ﷺ ہر آن روحانی اور باطنی ترقی پر گامزن تھے، تو اس ترقی کے بعد آپ ﷺ جس بلند درجہ پر پہنچتے تھے تو اس سے نیچے کے درجہ کا جب تصور فرماتے تو اس کو اپنے حق میں تقصیر سمجھتے اور استغفار کرتے تھے۔ کان علیہ السلام فی ترق من مقام الی مقام، فاذا ارتقى من المقام الذي كان فيه الى مقام أعلى استغفر من المقام الذي كان فيه۔

(۶) مصالح امت میں اشتغال کی وجہ سے جس وقت آپ ﷺ ذکر خدا نہ کر پاتے تھے اس وقت کو اپنے لیے گناہ تصور فرما کر استغفار کیا کرتے تھے۔

(۷) اور کہا گیا ہے کہ ”غین“ یعنی ابر سے مراد انوار و برکات کا ابر ہے نہ کہ گناہ کا، اور آپ ﷺ کا استغفار اس انوار و برکات کی وجہ سے نہ ہوتا تھا بلکہ یہ تو ترقی درجات کی وجہ سے ہوا کرتا تھا۔

(۸) بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلویؒ فرمایا کرتے تھے کہ عوام اور ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ملنے اور گفتگو کرنے میں بہت سا وقت لگانا پڑتا ہے، جس سے بعض وقت دل میں ایک قسم کی کدورت و کثافت محسوس ہونے لگتی ہے جو بعد میں ذکر اور مراقبہ سے دور ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ قلب و باطن جتنا زیادہ صاف ہوگا اتنی جلدی اس پر غبار کا اثر ظاہر ہوگا، کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے اتنی ہی جلدی اس پر میل ظاہر ہوتا ہے اور حضور ﷺ کے صفاء باطن کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔

فقہ الحدیث: حدیث شریف میں استغفار کی بڑی ترغیب موجود ہے، کہ جب رسول اللہ ﷺ تمام گناہوں سے

معصوم ہونے کے باوجود ایک ایک دن میں سو مرتبہ استغفار کر رہے ہیں تو امت کو خود ہی فکر مند ہونا چاہیے کہ کتنا استغفار کرے، پیغمبر علیہ السلام اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ واللہ اعلم

۱۵۱۶- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَثُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم آپ ﷺ کی مجلس میں "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَثُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" کو سو مرتبہ شمار کرتے تھے۔۔

تشریح حدیث: حضور اکرم ﷺ کا اتنی کثرت سے استغفار تو بہ کرنا اس لیے نہیں تھا کہ معاذ اللہ آپ ﷺ گناہ میں ملوث ہوتے تھے، بلکہ آپ ﷺ تو معصوم تھے، بلکہ دراصل وجہ اس کی یہ تھی کہ آں حضرت ﷺ مقام عبدیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھ سے خدا کی بندگی اور عبادت میں کوئی قصور ہو گیا ہو اور میں وہ بندگی نہ کر سکا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔

نیز اس سے مقصود امت کو استغفار کی ترغیب دلانا بھی تھا کہ آں حضرت ﷺ باوجود یکہ معصوم اور خیر المخلوقات تھے، جب آپ اس قدر کثرت سے استغفار کرتے تو گنہ گاروں کو بطریق اولیٰ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔
حضرت علیؓ فرمایا کرتے تھے کہ روئے زمین پر عذاب الہی سے امن کی دو ہی پناہ گاہیں تھیں ایک تو اٹھ گئی دوسری باقی ہے، لہذا اس دوسری پناہ گاہ کو اختیار کرو، جو پناہ گاہ اٹھ گئی وہ تو نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی تھی اور جو باقی ہے وہ استغفار ہے، اللہ کا ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے جب تک آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت میں عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے جب تک وہ استغفار کرتے ہوں۔
صاحب منہلؒ لکھتے ہیں:

وفي الحديث: ترغيب في كثرة الاستغفار بهذه الكلمات، لأنه ﷺ مع كونه معصوما مغفورا له كان

۱۵۱۶- أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب: ما يقول إذا قام من المجلس (۳۴۳)، النائي في "عمل اليوم والليلة"، ابن ماجه: كتاب الأدب، باب: الاستغفار (۳۸۱۴).

يستغفر في المجلس الواحد مائة مرة، فغيره ممن ليس بمعصوم أولي. وكان يكثر من الاستغفار تعليةً
للأمة، وامثالاً. لقول الله تعالى: "واستغفره إنه كان تواباً" (الممل العذب المورود: ۸/۱۸۰)

۱۵۱۷- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ الشَّيْ، حَدَّثَنِي أَبِي
عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ يَسَارٍ بْنَ زَيْدٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُنِي عَنْ جَدِّي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَأَتُوبُ
إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الرَّحْفِ "

ترجمہ: بلال بن یسار بن زید حضور ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت زیدؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ" کہے تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے؛ اگرچہ اس نے کفار کے مقابلہ سے بھاگنے کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو۔

رجال حدیث: حفص بن عمر الشنی: ثقہ درجہ کے راوی ہیں لیکن ان کی اس حدیث ابوداؤد اور ترمذی ہی نے لیا ہے اور "شنی" بفتح الشین، یہ نسبت ہے قبیلہ عبد القیس کی شاخ "شن" کی طرف۔
"جَدِّي" یہ زید بن بولا ابو یسار ہیں، حضور اکرم ﷺ کو غزوہ بنی ثعلبہ میں غنیمت میں ملے تھے آپ ﷺ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔

تشریح حدیث: حضور اکرم ﷺ کے ارشاد کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ جو ایک مرتبہ بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کے لیے یہ بشارت ہے، البتہ سنن ترمذی کی روایت میں "ثلاث مرات" کے الفاظ ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں۔

قوله: الْحَيُّ الْقَيُّومُ: اس میں اعتراب کے لحاظ سے دو احتمال ہیں، یا تو اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا "هو" سے بدل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے کا گناہ عظیم بھی مذکورہ کلمات کے صدق دل سے پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے۔

۱۵۱۸- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ،

۱۵۱۷- أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب: في دعاء الضيف (۳۵۷۷)۔

۱۵۱۸- أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"، ابن ماجه: كتاب الأدب، باب: الاستغفار (۳۸۱۹)۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو استغفار کرنے کو اپنے اوپر لازم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا ایک راستہ پیدا فرمائے گا اور ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔

تشریح حدیث: حدیث شریف میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے استغفار کو لازم پکڑ لینے کا حکم دیا ہے اور پھر اس لزوم پر تین فوائد کو بیان کیا ہے، یہاں اولاً تو لزوم کے معنی سمجھنے چاہئیں اس کے بعد جاننا چاہیے کہ یہ تین فوائد کس بنیاد پر ہیں۔ استغفار کو لازم پکڑنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی آفت و مصیبت اور رنج و غم ظاہر ہو تو استغفار کرے، یا پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ استغفار پر مداومت و ہمیشگی اختیار کرے کیوں کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں جس میں انسان استغفار کا محتاج نہ ہو، اسی لیے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتَغْفَارًا كَثِيرًا۔ خوش بختی اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی۔

اب دوسری بات کہ حدیث میں استغفار کے جو تین فوائد بیان کیے گئے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ تو ملا علی القاریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے قلب کا تعلق اور اللہ تعالیٰ پر اس کا اعتماد مستحکم ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کا شمار متقین میں ہو جاتا ہے اور متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ“

اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت: ”فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝“ اس میں بھی استغفار کو وسعت رزق کا سبب کہا گیا ہے۔

۱۵۱۹- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، الْمَعْنَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةَ، أَنَسًا، أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو

۱۵۱۹- أخرجه البخاري: كتاب الدعاء باب: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً (۴/ ۷۳)، مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء باللهم آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً: ۲۶- (۲۶۹۰).

بِهَا رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ، قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، وَزَادَ زِيَادٌ، وَكَانَ أَنَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدَعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهَا

ترجمہ: حضرت عبدالعزیز بن صہیبؓ سے روایت ہے کہ حضرت قتادہؓ نے حضرت انسؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کثرت سے کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ ﷺ اکثر یہ دعا پڑھتے تھے: اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ زیاد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت انسؓ جب دعا کا ارادہ فرماتے تو یہی دعا کرتے اور اگر کوئی اور دعا کرنا چاہتے تو اس دعا کو بھی اسی میں شامل فرماتے۔

تشریح حدیث: حسنہ دنیا سے مراد ہر وہ اچھائی ہے جو طبیعت کے موافق ہو اور اعمال آخرت کے لیے معین و مددگار ہو، جیسے: عافیت، نیک بیوی، اچھی سواری، حلال رزق نیک اولاد، علم نافع وغیرہ اور حسنہ آخرہ سے مراد دخول جنت اور اس سے پہلے حساب و کتاب میں آسانی ہے۔

محدث کبیر امام سفیان ثوریؒ فرمایا کرتے تھے کہ حسنہ دنیا سے مراد پاکیزہ روزی اور علم ہے، اور حسنہ آخرہ سے مراد جنت ہے، امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ حسنہ دنیا سے مراد علم اور عبادت ہے اور حسنہ آخرہ سے مراد عفو و مغفرت ہے۔ اور وقایہ من النار کا سبب دنیا میں محارم سے اجتناب اور شبہات کو چھوڑنا ہے۔

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اس دعا کو بہت زیادہ اختیار فرمایا کرتے تھے کیوں کہ یہ دعا دنیا اور آخرت کے تمام تر معانی کو شامل ہے اور جامع ترین دعا ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ جامع دعاؤں کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ زیاد راوی بیان کر رہے ہیں کہ صحابی رسول حضرت انسؓ کا معمول تھا کہ اگر ان کو مختصر دعا مانگنی ہوتی تو صرف اسی دعا پر اکتفاء فرماتے اور اگر بہت سی دعائیں مانگنی ہوتی تو پھر اس دعا کو شامل کر لیا کرتے تھے، حضرت امام بخاریؒ نے تو اس دعا کے تعلق سے مستقل باب قائم کیا ہے جیسا کہ تخریج میں گزرا ہے۔

حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت:

حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت اس طرح ثابت کی جاسکتی ہے کہ استغفار سے مراد مطلق دعا ہے۔

۱۵۲۰- آخر جہ مسلم: کتاب الإمارة، باب: ذم من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو (۱۵۷/۱۹۰۹)، الترمذی: کتاب فضائل الجہاد، باب: ما جاء فیمن سال الشهادة (۱۶۵۳)، النسائی (۳۷/۶) کتاب الجہاد، باب: مسألة الشهادة (۳۱۶/۲)، ابن ماجہ: کتاب الجہاد، باب: القتال فی سبیل اللہ سبحانہ وتعالی (۲۷۹۷)۔

السَّمْعُ الْمُحْمَدُ

۱۵۲۰- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ خَنْبِفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا، بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ»

ترجمہ: حضرت سہل بن خنیفؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص صدق دل کے ساتھ شہادت کی تمنا کرے تو اللہ اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا فرمائے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی پڑ کر کیوں نہ مرے۔

رجال حدیث: ”عبدالرحمن بن شریح“ یہ ابوشریح المعافری ہیں، اکثر ائمہ جرح و تعدیل جیسے عیسیٰ بن معین، نسائی، ابن حبان، امام احمد بن حنبل وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے، ابو حاتم نے بھی ”لابأس به“ کہا ہے، البتہ ابن سعد نے انکی تضعیف کی ہے اور کہا ہے: منکر الحدیث، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے: ثقة فاضل لم یصب ابن سعد فی تضعیفه۔ ۱۶ھ میں وفات ہوئی ہے، کتب ستہ کے رواۃ میں سے ہیں۔

تشریح حدیث: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرے کہ اے اللہ! مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور جہاد کا ارادہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی صدق نیت کی وجہ سے شہداء کے مقام و مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے، اگرچہ اپنے گھر ہی میں اس کی وفات ہو جائے۔ صاحب منہل فرماتے ہیں کہ حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ انسان کو اس کی اچھی نیت پر عمل کا ثواب مل جاتا ہے، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و انعام ہے۔

۱۵۲۱- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا خَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَالَّذِينَ إِذَا

فَعَلُوا فَا حِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

۱۵۲۱- أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند التوبة (۳۰۶)، وكتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة آل عمران (۳۰۶) النسائي (الكبرى) كتاب التفسير، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في أن الصلاة كفارة (۱۳۹۵).

ترجمہ: حضرت اسماء بن حکمؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علیؓ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب میں حضور ﷺ سے کوئی حدیث سنا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اس پر عمل کی توفیق بخشا جس قدر چاہتا۔ اور جب کوئی اونہ مجھ سے آپ ﷺ کی حدیث بیان کرتا تو میں اس کو قسم دیتا جب وہ قسم کھا لیتا تو مجھے یقین آ جاتا، حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے مجھ سے حدیث بیان کی اور ابو بکرؓ نے سچ کہا انکا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: کوئی بندہ ایسا نہیں جو کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی چاہے اور اللہ اس کو بخش نہ دے، حضرت ابو بکرؓ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی: "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهََ آخِرَ آيَةٍ تَكُ۔"

تشریح حدیث: قولہ: بما شاء أن ينفعني یعنی اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث پر جس قدر چاہتا عمل کی توفیق دے دیتا، معلوم ہوا کہ عمل کی توفیق کامل جانا بھی اللہ کی عنایت ہی ہے۔

قولہ: استحلقتہ: جب کوئی بھی شخص مجھ سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرتا تو میں اس کو قسم دے کر معلوم کر لیتا کہ واقعاً اللہ کے رسول ﷺ نے ہی یہ حدیث بیان کی ہے، حضرت علیؓ ایسا غایت احتیاط کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔
حضرت ابو بکر صدیقؓ کا مقام:

قولہ: وصدق أبو بکر: حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت علیؓ سے جب یہ حدیث بیان کی تو ان کو حضرت علیؓ نے قسم نہیں کھلائی، اس لیے کہ حضرت ابو بکرؓ کا مقام و مرتبہ ان کی نظر میں بہت بلند تھا، وہ جانتے تھے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو تو خود رسول اللہ ﷺ نے صدیق کے لقب سے نوازا دیا ہے، پھر قسم کھلا کر مزید تصدیق کی کیا ضرورت ہے۔

اس جگہ صاحب منہلؒ نے ابن جریرؒ کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ جب بھی مجھ سے کسی نے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حوالہ سے کوئی حدیث بیان کی تو میں نے اس سے قسم ضرور لی لیکن حضرت ابو بکرؓ سے کبھی قسم نہیں لی، اس لیے کہ وہ کبھی غلط بیانی ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔

یہاں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اور حضرات صحابہؓ تو روایت بالمعنی بھی کر لیا کرتے تھے لیکن حضرت ابو بکر صدیقؓ روایت باللفظ کا التزام فرماتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی روایت بہت کم ہیں، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کا معاملہ تھا، اس وجہ سے حضرت علیؓ نے ان کو قسم کھلانے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔

صلوة التوبہ کا ثبوت:

اس حدیث میں صلوٰۃ التوبہ کا بیان ہے کہ جب کسی بندہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ

سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمادیتا ہے۔

قولہ: ثم قرا هذه الآية: حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ آیت کریمہ بطور استشہاد کے پڑھی کیوں کہ اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ کر کے استغفار کرنا چاہیے۔

۱۵۲۲- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّي، حَدَّثَنَا حَيَوَةُ بْنُ

شُرَيْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبَلِيُّ،

عَنِ الصَّنَابِجِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ،

وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ»، فَقَالَ: «أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ

لَا تَدْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ

عِبَادَتِكَ»، وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذُ الصَّنَابِجِيِّ، وَأَوْصَى بِهِ الصَّنَابِجِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے انکا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اے معاذ! اللہ کی قسم میں تم

سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اے معاذ! میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا نہ

چھوڑنا یعنی "اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ" (اے اللہ! میری مدد کر اپنے ذکر و شکر کرنے پر

اور اچھی طرح عبادت کرنے پر) حضرت معاذ نے یہی نصیحت صنابجی کو کی اور یہی نصیحت صنابجی نے عبدالرحمن کو کی۔

رجال حدیث: "الصنابجی" یہ عبدالرحمن بن عسیلہ ابو عبد اللہ ہیں، یمن کے قبیلہ مراد کی شاخ "صناع" کی

طرف نسبت ہے، پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آرہے تھے، ابھی مقام حجفہ میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا

وصال ہو گیا اس لیے حضور ﷺ کا دیدار نہ کر سکے اور شرف صحابیت حاصل نہ ہو سکا، لیکن کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔

تشریح حدیث: قولہ: اخذ بيده: اس میں کمال محبت کی طرف اشارہ ہے، پھر دو ہرے کلمات کے ذریعہ محبت کا

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

اظہار بھی ہے۔

اسی جگہ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مسلسلات میں سے ہے، اس میں تسلسل اس بات کا ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے جس طرح یہ حدیث حضرت معاذؓ کو "أنا أحب" فرما کر سنائی اسی طرح حضرت معاذؓ نے اپنے شاگرد صنابجی کو یہ

حدیث "أنا أحب" کہہ کر سنائی، ہکذا الی آخر

قولہ: "فقال: أوصيك": یہاں وصیت بمعنی امر ہے اس جملہ میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب سے اس بات کی

ترغیب اور اہتمام ہے کہ حدیث میں مذکور جو دعا ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔

قوله: "اعني على ذكرك": ذکر قرآن کو بھی شامل ہے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت تو افضل الذکر ہے، اسی طرح ذکر ہر قسم کی تسبیح اور استغفار کو بھی شامل ہے۔

قوله: "شكرك" شکر کی اصل روح عمل صالح ہے، قرآن پاک میں ہے: اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اگر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کر کے بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے اور عظیم ترین شکر تو پرہیزگار کا اختیار کرنا ہے۔

قوله: "حسن عبادتك" عبادت کا حسن اس کو کامل و مکمل طریقہ سے ادا کرنا ہے۔

۱۵۲۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ

حُثَيْنَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِثَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ:

«أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمَعْذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ»

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے ہر نماز کے بعد معوذات (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ

الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) پڑھنے کا حکم دیا۔

وجاہ حدیث: حُثَيْنَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ: ابن حبان نے ان کا ذکر کتاب الثقات میں کیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی

نے تقریب التہذیب میں صدوق لکھا ہے، ابن عدی نے لکھا ہے: "أحاديثه غير محفوظة"۔

تشریح حدیث: المعوذات: اگر یہ واؤ کے کسرہ کے ساتھ ہے تو یہ معوذہ کی جمع ہے بمعنی پناہ دینے والی، اور

نسبت فاعلی مجاز ہے اصل پناہ دینے والا تو اللہ ہے اور واؤ کے فتح کے ساتھ ہے تو صیغہ اسم مفعول ہے یعنی وہ چیز جس کے ذریعہ پناہ

حاصل کی گئی مراد اس سے قرآن پاک کی آخری دو سورتیں ہیں، ایک سورہ فلق دوسری سورہ الناس، اور جمع کا صیغہ مافوق الواحد

کے اعتبار سے لایا گیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ فرض نمازوں کے بعد ان دونوں سورتوں کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔

۱۵۲۴- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ سُؤَيْدٍ السُّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُو ثَلَاثًا، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا»

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین تین مرتبہ دعا و استغفار کرنا پسند تھا۔

۱۵۲۳- أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن، باب: ما جاء في المعوذتين (۲۹-۳)، النسائي: كتاب السهو، باب: الأمر

بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة (۶۸/۳).

۱۵۲۴- أخرجه النسائي: في عمل اليوم والليلة (۱۳۸).

تشریح حدیث: رسول اللہ ﷺ جب دعا فرماتے تو دعائیہ کلمات کو تین تین بار کہتے تھے اسی طرح استغفار کو بھی تین تین بار ہی کہا کرتے تھے، اس میں درحقیقت کمال احتیاج کا اظہار ہے اور یہ چیز شانِ عبدیت کے عین مناسب ہے، امام بخاریؒ نے بھی اس مسئلہ کو اپنی صحیح میں مستقل عنوان کے تحت بیان کیا ہے، چنانچہ عنوان قائم کرتے ہیں: ”باب تکریر الدعاء“ لہذا حضور اکرم ﷺ کی پیروی اور اقتداء میں ایسا کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم

۱۵۲۵- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَمَيْسٍ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ - أَوْ فِي الْكَرْبِ -؟ أَلَلَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا هِلَالٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنُ جَعْفَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ»

ترجمہ: حضرت اسماء بنت عمیسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: کیا میں تجھ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تو سختی اور مصیبت کے وقت پڑھا کرے وہ کلمات یہ ہیں: ”اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا“ (یعنی اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا) ابوداؤد کہتے ہیں: ہلال، عمر بن عبدالعزیز کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ابن جعفر سے عبداللہ بن جعفر مراد ہیں۔

رجال حدیث: عبدالعزیز بن عمر: یہ ابو محمد المدنی ہیں، ابوداؤد یحییٰ بن معین اور یعقوب بن سفیان نے ثقہ کہا ہے، البتہ ابومسمر نے ضعیف کہا ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: لیس من اهل الحفظ والاتقان۔
ہلال: یہ عمر بن عبدالعزیز کے آزاد کردہ غلام ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب میں مقبول لکھا ہے، ابن عمار نے توثیق کی ہے۔

تشریح حدیث: پریشانی اور مشکلات کے وقت میں مذکورہ کلمات کا پڑھنا بے حد مفید ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے ان کلمات میں شرک سے براءت کا اظہار ہے۔

۱۵۲۶- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، وَسَعِيدٍ

۱۵۲۵- أخرجه ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب: الدعاء عند الكرب (۳۸۸۲)۔

۱۵۲۶- أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب: ما يكره من رفع الصوت، مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر (۲۷۰۳)، الترمذي: كتاب الدعوات، باب: ما جاء في فضل التسييح والتكبير والتهليل والتحميد (۳۳۶۱)، النسائي في "الكبرى"، ابن ماجه: كتاب الأدب، باب: ما جاء في "لا حول ولا قوة إلا بالله" (۳۸۲۳)۔

الْجُرَيْرِيَّ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ التَّهْدِيَّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ كَبَّرَ النَّاسُ، وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْنَاقِ رِقَابِكُمْ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا مُوسَى، أَلَا أَذُوكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟» فَقُلْتُ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»،

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگوں نے چلا چلا کر تکبیر شروع کر دی، آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! تم کسی ایسی ہستی کو نہیں پکار رہے ہو جو گونگی ہو یا دور ہو؛ بلکہ تم ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہارے اور تمہاری سوار یوں کی گردنوں کے بیچ میں ہے (یعنی تم سے بچد قریب ہے) پھر فرمایا: اے ابو موسیٰ! کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی نشاندہی نہ کروں؟ میں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ خزانہ ہے: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"۔

تشریح حدیث: قولہ: "کبر الناس": چوں کہ بلندی پر چڑھتے وقت "اللہ اکبر لا إله إلا الله" کہنا سنت ہے اس لیے لوگوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی اس پر رسول اللہ ﷺ نے تنبیہ فرمائی کہ اپنی آوازوں کو زیادہ بلند نہ کرو کیوں کہ تم کسی گونگے بہرے خدا کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم ایسے خدا کو پکار رہے ہو جو تمہارے بہت ہی قریب ہے، زیادہ زور سے پکارنے میں دوام بھی نہیں ہوتا ہے اس لیے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔

پھر آپ ﷺ کا ذکر بالجہر سے منع فرمانا بطور شفقت کے تھا ورنہ اصلاً تو ذکر بالجہر جائز ہے جیسا کہ ماقبل میں ہم لکھ چکے ہیں۔

قولہ: "إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْنَاقِ رِقَابِكُمْ" یہ غایت قرب سے کنایہ ہے اور ہماری تفہیم کے لیے آپ ﷺ نے ایسا جملہ استعمال فرمایا ہے ورنہ تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے: نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ "قولہ: كنز من كنوز الجنة: یعنی میں آپ لوگوں کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کی حیثیت رکھتا ہے اور جنت میں دخول کا سبب بنتا ہے اور وہ عمل "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" ہے۔

اس کلمہ "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" میں انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا کرنا سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی نعمت کا اقرار کرنا شکر کے قائم مقام ہے، اور شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ ایک طرح کا خزانہ ہی ہے۔

نیز شارح بخاری ابن بطلالؒ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی امت کو بہتر سے بہتر حال پر دیکھنا چاہتے تھے، جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ یہ لوگ کلمہ اخلاص کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں اور نیکی میں کوشش کر رہے ہیں تو آپ ﷺ نے مزید اس کلمہ کی تلقین بھی فرمائی تاکہ توحید کے اقرار کے ساتھ ایمان بالقدر بھی حاصل ہوتا رہے۔

ملا علی القاریؒ مرقاۃ میں فرماتے ہیں کہ اس کو کنز اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کلمہ اپنی نفاست اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ ہونے میں مانند کنز اور خزانہ کے ہے، کنز چوں کہ زمین میں مدفون سونا چاندی ہی کو کہا جاتا ہے، جو لوگوں کی نظروں سے غائب بھی ہوتا ہے اور محفوظ بھی ہوتا ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۳/۵۹۷)

۱۵۲۷- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَتَصَعَّدُونَ فِي ثِيَابِهِ، فَجَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلَا الثِّيَابَ نَادَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ لَا تُنَادُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا»، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ»، فَذَكَرَ مَغْنَاهُ،

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ وہ اور دوسرے صحابہ نبی ﷺ کے ساتھ تھے اور ایک گھائی پر چڑھ رہے تھے ایک شخص تھا جب وہ گھائی پر چڑھ گیا تو اس نے پکار کر کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ "رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، پھر کہا: اے عبد اللہ بن قیس (ابو موسیٰ اشعری) اور اسی معنی کی حدیث ذکر کی۔

تشریح حدیث: یہ حدیث سابق ہی کا طریق ثانی ہے، پہلے طریق میں ابو عثمان نہدی سے نقل کرنے والے تین حضرات ثابت، علی بن زید، سعید الجریری تھے اور اس حدیث میں سلیمان تیمی ہیں، سلیمان تیمی کی اس روایت میں یہ الفاظ آئے "يتصعدون في ثيابه" کہ صحابہ پہاڑ کی گھائی پر چڑھ رہے تھے، یہ جملہ سلیمان التیمی کے دوسرے ساتھیوں نے نقل نہیں کیا، مصنفؒ اس کے تیسرے طریق کو اور لا رہے ہیں، اس تیسرے طریق میں ابو عثمان کے پانچویں شاگرد عاصم ہیں۔

۱۵۲۸- حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَخْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْتَبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ»

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے یہی حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ مروی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! اپنے اوپر آسانی کرو (یعنی زور زور سے تکبیر مت کہو)۔

تشریح حدیث: ”اربعا علی انفسکم“ اربعوا صیغہ امر ہے ذبغ علی النفس بمعنی نرمی کرنا، شفقت کرنا، یعنی طلب اور دعائیں اپنی آواز کو اتنی بلند نہ کرو جس سے تمہیں تکلیف اور مشقت ہو بلکہ اپنے اوپر نرمی کا معاملہ کرو، اس لیے کہ دعا کرنے والا آواز بلند اس وجہ سے کرتا ہے کہ جس کو وہ پکار رہا ہے وہ دور ہے، جب کہ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ قریب اور بہت قریب ہے، پھر زور سے پکارنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، بلکہ جب آدمی آہستہ آواز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں تو قیور و تعظیم زیادہ ہوتی ہے، ہاں اگر ذکر بالجہر کی کوئی چیز داعی ہو تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مثلاً کہیں تعلیم کی غرض سے جہرا ذکر کیا جائے۔

۱۵۲۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ الْإِسْكَانْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ“

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص یہ کہے: ”رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا“ (یعنی میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور آپ ﷺ کے رسول ہونے پر) تو اسکے لیے جنت واجب ہو جائیگی۔

تشریح حدیث: اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی ربوبیت اور اس کی قضا و قدر پر قناعت کرتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو میں نہ قبول کرتا ہوں اور نہ ہی پسند کرتا ہوں، اور اس بات پر خوش ہوں کہ پیغمبر محمد ﷺ اللہ کے آخری رسول ہیں آپ ﷺ کی تمام تعلیمات برحق ہیں، اس حدیث کے متعلقات پر ”باب ما یقول إذا سمع المؤذن“ میں کلام گزر چکا ہے۔

۱۵۳۰- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ عَشْرًا»

۱۵۲۹- أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ابواب الوتر، باب الاستغفار (۱۱۸/۶) والنسائي في السنن الكبرى (۳/۴) (۴۲۲۴/۲۸۱).

۱۵۳۰- أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد له (۴۰۸)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (۴۸۵)، النسائي: كتاب السهو، باب: الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (۵۰/۳) (۱۲۹۶).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔

تشریح حدیث: حضور اکرم ﷺ پر درود و سلام کے بے شمار فضائل ہیں جن کا بیان ماقبل میں باب الصلوة میں تفصیل سے گزر بھی چکا ہے، حضرت امام ابوداؤدؒ نے تو اس جگہ پر اس حدیث کو اس لیے نقل فرمادیا ہے کہ حضور ﷺ پر درود پڑھنا بھی ایک قسم کی دعا ہے اور گناہوں سے نجات کا ایک سبب ہے ورنہ یہاں اس حدیث کو لانے کا کوئی محل نہیں ہے، حضور ﷺ پر درود کے تعلق سے یہ حدیث گزر چکی ہے اس کی شرح وہیں دیکھ لی جائے۔

۱۵۳۱- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَغْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَكَيْفَ تُغَرِّضُ صَلَاتَنَا عَلَيْكَ، وَقَدْ أَرَمْتَ؟ - قَالَ: يَقُولُونَ: بَلَيْتَ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ»

ترجمہ: حضرت اوس بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے بہتر دنوں میں ایک دن جمعہ کا دن ہے؛ لہذا اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو؛ کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (آپ ﷺ کی وفات کے بعد) جب آپ کا جسم مٹی میں مل کر ختم ہو جائیگا تو درود آپ ﷺ پر کس طرح پیش کیا جائیگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام قرار دے دیا ہے۔

تشریح حدیث: یہ حدیث بھی باب تفریع ابواب الجمعہ کے تحت گزر چکی ہے، اس کی مکمل تشریح ہم نے وہیں کر دی ہے، دوبارہ نقل کرنا طوالت سے خالی نہیں اس لیے وہیں رجوع کر لیا جائے۔ جزاکم اللہ۔

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَدْعُوا الْإِنْسَانَ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ

اپنے اہل و مال پر بدعا کرنے کی ممانعت

۱۵۳۲- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ

۱۵۳۱- أخرجه النسائي: ۳/ ۹۱، و ۹۲ في الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة.

۱۵۳۲- أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي السر (۳۰۰۹).

الْوَلِيدِ بْنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُؤَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ تَعَالَى سَاعَةً نِيلَ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ»،

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ، عَبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَادَةَ، لَقِيَ جَابِرًا»

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بددعا نہ کرو اپنے اوپر، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنے خادموں پر، اور نہ اپنے مالوں پر؛ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ: یہ روایت متصل ہے؛ کیونکہ عبادہ بن ولید کی ملاقات حضرت جابر بن عبد اللہ سے ثابت ہے۔
مقصد ترجمہ: بیان چوں کہ دعاؤں کا چل رہا ہے اب ہمارے مصنف ایک تنبیہ فرما رہے ہیں کہ آدمی دعا تو کرے لیکن ایسی دعا نہ کرے جو اس کے لیے مضرت، تکلیف یا افسوس کا سبب بنے، چنانچہ ترجمہ الباب میں فرما رہے ہیں کہ حالات سے پریشان ہو کر اپنی اولاد اور مال و اسباب کے خلاف دعا نہ کرے، یہ اس کے حق میں درحقیقت دعا نہیں ہے بلکہ بددعا ہے۔

تشریح حدیث: خَدَمِکُمْ: خادم کی جمع ہے، مذکر و مؤنث سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مراد غلام، باندیاں ہیں، فَيَسْتَجِيبُ: یہ منصوب ہے جواب نہیں ہونے کی وجہ سے۔

مطلب حدیث کا یہ ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس وقت اپنے لیے یا اپنی اولاد اور مال کے لیے بددعا کر رہے ہو وہی وقت قبولیت دعا کا ہو اور پھر تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بددعا قبول ہو جائے جس کے نتیجہ میں تم کو نقصان بھی ہو، اور پشیمانی بھی ہو، اس لیے کسی بھی مصیبت، تکلیف یا غصہ کے وقت اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے مال کے لیے بددعا نہ کرو، دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض جہلاء اپنے جانوروں کو کوستے رہتے ہیں، یا غصہ میں اپنی اولاد کو موت کی بددعا کرتے ہیں، ان کو اپنے اس عمل سے باز رہنا چاہیے۔ (مرقات: ۴/۵۲۶)

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور پر درود بھیجنا

۱۵۳۳- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحِ

۱۵۳۳- أخرجه الترمذي في "الشمائل"، باب: ما جاء في إمام رسول الله ﷺ (۱۸۰)، النسائي: في "عمل اليوم والليلة".

الْعَزِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلِّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى زَوْجِكَ»

ترجمہ: جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضور ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھ پر اور میرے شوہر پر درود بھیجے، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھ پر اور تیرے شوہر پر رحمت نازل فرمائے۔

مقصد ترجمہ: دعا کا ایک حصہ حضور اکرم ﷺ پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے، لیکن یہ صلاۃ جس کے معنی دعا کے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ پر بھی بھیجی جاسکتی ہے یا نہیں؟ حضرت امام ابو داؤد اسی مسئلہ کی وضاحت فرما رہے ہیں، اس مسئلہ میں حضرات فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے، تشریح حدیث کے بعد ہم اس کی تفصیل تحریر کریں گے۔

تشریح حدیث: ایک صحابیہ خاتون جن کا نام روایات میں مذکور نہیں، رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے اور میرے شوہر کے لیے دعا فرما دیجئے؟ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کریمانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً دعا فرمادی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے شوہر پر رحمت نازل فرمائے۔

Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

مستقلاً غیر نبی پر صلاۃ کا حکم:

حضرت امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ غیر نبی پر مستقلاً صلاۃ پڑھنا بھی جائز ہے۔
حضرات ائمہ ثلاثہ: امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ غیر نبی پر مستقلاً صلاۃ جائز نہیں ہے، البتہ انبیاء کے تابع کر کے جائز ہے۔

امام احمدؒ کی دلیل:

- (۱) حدیث باب ہے، اس میں خود رسول اللہ ﷺ نے غیر نبی پر مستقلاً صلاۃ بھیجی ہے۔
 - (۲) قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ"۔
 - (۳) آگے کتاب الزکاة میں ایک حدیث آرہی ہے اس میں رسول اللہ ﷺ نے ابو اوفیؓ کے اہل و عیال پر صلاۃ بھیجی ہے فرمایا ہے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَبِيْ اَوْفٰى۔
- ہماری طرف سے ان تینوں دلائل اور ان جیسی دیگر نصوص کا جواب یہ ہے کہ یہاں صلاۃ کا لفظ دعا کے معنی میں ہے جیسا کہ ہم نے ترجمہ میں ظاہر کیا ہے، ان نصوص میں درود کے وہ معنی مراد نہیں ہیں جو انبیاء کے ساتھ خاص ہیں۔

حضرات ائمہ ثلاثہ کے دلائل:

(۱) قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا.
(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۵۰﴾ اس جیسی نصوص اس بات پر دال ہیں کہ صلاۃ نبی ہی کے لیے خاص ہے۔

(۳) حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد غلامہ ابن تیمیہ نے فتاویٰ کبریٰ میں نقل فرمایا ہے: ”لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على الرسول ﷺ“ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے یہ جملہ اس وقت فرمایا تھا جب روافض کا ظہور ہوا اور انھوں نے حضرت علیؓ کو علیہ الصلوٰۃ کہنا شروع کر دیا۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲/۱۰۵)
حضرات ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں تبعاً غیر نبی پر صلاۃ کا ثبوت خود درود ابراہیمی میں موجود ہے کیوں کہ ”علی آل محمد“ میں آل محمد غیر نبی ہی ہیں، لیکن یہ صلوٰۃ تبعاً ہے اصلاً نہیں ہے۔

بَابُ الدَّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

(اپنے مسلمان بھائی کے لیے) غائبانہ دعا کرنا

۱۵۳۴۔۔ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمَرْجِيِّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ ثَرْوَانَ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، حَدَّثَنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ "

ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے: جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لئے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں تیرے لئے بھی اسی کے مثل ہو۔

مقصد ترجمہ: یہاں سے مصنفؒ ایسی دعا کی نشاندہی فرما رہے ہیں جو بارگاہ ایزدی میں بہت جلد مقبول ہوتی ہے، اور وہ دعا کسی مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ طور پر دعا کرنا، یہ دعا بہت جلد قبول اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں اخلاص ہی ہوتا ہے، کسی کے سامنے اس کے حق میں دعا کرنے میں احتمال ریا بھی ہوتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے دعا کرنے میں اس کا احتمال نہیں ہے مصنفؒ نے اس تعلق سے باب میں کل تین حدیثیں نقل فرمائی ہیں، جن سے غائبانہ دعا کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

تشریح حدیث: ایک آدمی یا تو مجلس میں نہ ہو اور اس کے حق میں دعا کی جائے، یا مجلس میں ہو لیکن اس کے حق میں

سر دعا کی جائے تو یہ دعا مقرون بالاخلاص ہوتی ہے، اس لیے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور آمین کا مطلب ہے اے اللہ! اس دعا کو قبول فرما اور ساتھ ساتھ فرشتے یہ بھی کہتے ہیں و لک بمثل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو بھی یہی چیز عطا فرمائے۔

قوله: و لک بمثل: اس میں باء زائدہ ہے، اور ”مِثْل“ بکسر المیم و سکون الثاء و کسر اللام بدون تنوین ہے، اس لیے کہ مضاف الیہ مخدوف ہے، اور ”ل“ پر تنوین پڑھیں گے تو پھر یہ تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہوگی، اصل تقدیری عبارت ہوگی: ”لک مثل ما سألت لأخیک“۔

فقہ الحدیث: امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت مسلمین کے لیے دعا مانگی تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے فرشتوں سے دعا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی دعا کیا کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے، یہ خود فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جائے گا۔

۱۵۳۵- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً، دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ»
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہت جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائبانہ طور پر (اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے) کی جائے۔
تشریح حدیث: اس حدیث کی تشریح ماقبل میں گزر چکی ہے۔

۱۵۳۶- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِي، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ"
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں اور انکی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، باپ کی دعا و اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا (خواہ فاسق و کافر ہی کیوں نہ ہو)
تشریح حدیث: قوله: "ثلاث دعوات مستجابات": اس جملہ کی ترکیب میں دو احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ: "ثلاث" مضاف "دعوات" مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتداء اور "مستجابات" خبر اول اور جملہ "لا شک فیہن" خبر ثانی ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ مستجابات صفت ہے "دعوات" کی اور مجرور ہے، پھر ترکیب "لا شک فیہن" خبر ثانی ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ مستجابات صفت ہے "دعوات" کی اور مجرور ہے، پھر ترکیب

۱۵۳۵- أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب (۱۹۸۰)۔

۱۵۳۶- أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب: ما جاء في دعوة الوالدین (۱۹۰۵) و كتاب بالدعوات، باب: حدثنا محمد

بن بشار (۳۴۳۸)، ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب: دعوة الوالد و دعوة المظلوم (۳۸۶۲)۔

توصیفی ترکیب اضافی سے مل کر مبتداء ہے اور جملہ ”لا شک فیہن“ خبر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان تین لوگوں کی دعا کی قبولیت کو مؤکد فرمایا ہے کیوں کہ یہ تینوں قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے التجاء کرنے میں رقت قلب اور طلب صادق کے مالک ہیں، صاحب منہل فرماتے ہیں کہ حدیث میں تین کا ذکر علی سبیل المثال ہے، حصر مقصود نہیں ہے کیوں کہ ان کے علاوہ اور حضرات کی دعاؤں کو بھی مستجاب کہا گیا ہے، جیسا کہ عادل بادشاہ اور روزہ دار کی دعا۔
 قولہ: ”دعوات الوالد“: یہ عام ہے والد اپنی اولاد کے حق دعا کرے یا بد دعا کرے، دونوں ہی جلد قبول ہوتی ہیں، اور جب باپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو ماں کی بدرجہ اولیٰ قبول ہوگی اگرچہ حدیث میں ماں کی دعا کا ذکر نہیں ہے، کیوں کہ ماں اپنی اولاد کے حق میں والد کے مقابلہ میں بہت زیادہ شفیق ہوتی ہے۔

قولہ: ”دعوة المسافر“ مسافر کی دعا کے بارے میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ کہ مسافر کی دعا اس شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جو اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرتا ہے اور بد دعا اس شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جو اس کو ایذا پہنچاتا ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مسافر کی دعا مطلقاً قبول ہوتی ہے خواہ وہ اپنے لیے کرے یا دوسرے کے لیے۔ اور وجہ مسافر کی دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ حالت سفر میں اس کے اندر تواضع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے۔

قولہ: ”دعوة المظلوم“ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو شخص مظلوم کی مدد کرتا ہے، اس کو تسلی اور تسکین دلاتا ہے اور مظلوم اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مظلوم پر ظلم کرتا ہے یا جو ظالم کی حمایت کر کے مظلوم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں اضافہ کرتا ہے اور مظلوم اس کے حق میں بد دعا کرے تو اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح ظالم کے حمایتی کے بارے میں بھی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ شرح حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ یہ مظلوم فاسق، فاجر اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مسند ابوداؤد طیالسی کی روایت میں جملہ حدیث اس طرح ہے: ”دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه“ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں ”ولو كان كافراً“ بھی منقول ہے۔ (المہل: ۸/۱۹۶)

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

جب کسی قوم سے خوف ہو تو کیا کرے

۱۵۳۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي

۱۵۳۷- خرجه أحمد (۴/۴۱۴) والنسائي في الكبرى: كتاب السير (۹/۲۲ / ۱۰۳۶۲) والحاكم في المستدرک علی الصحیحین (۲/۱۵۳) وقال: هذا حديث صحيح علی شرط الشيخین، وأئخر ظنی أنهم لم یخترجوه

السَّمْعُ الْمُحْمَدُ

بُرْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ»

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن قیسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے: اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ یعنی اے اللہ! ہم تجھ کو ان کے سامنے کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔

تشریح حدیث: قولہ: ”فی نحورہم“ نخور جمع ہے نخز کی بمعنی سینہ، بولا جاتا ہے جَعَلْتُ فَلَانًا فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ میں فلاں کو دشمن کے مقابلہ میں کر دیا، اور نخز کی تخصیص اس جگہ اس لیے کی گئی کہ قتال کے وقت دشمن اپنے سینہ کے ذریعہ ہی مقابل ہوتا ہے، اور مطلب یہ دعا کا یہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ تو دشمن کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ اور ان کے اور ہمارے درمیان حائل ہو۔

ایک سوال کا جواب:

صاحب منہلؒ فرماتے ہیں کہ اگر یہاں اشکال کیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ تو انسان و جنات کے شر سے محفوظ تھے تو پھر آپ ﷺ کو خوف کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کا یہ خوف بتقاضہ بشریت تھا اور یہ طبعی خوف تو تمام انبیاء کی سنت بھی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے ایمان کی دعوت دیتے ہوئے بھی پیش آیا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔
یا پھر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ کا یہ خوف صحابہ پر تھا یا تعلیم امت کے لیے ایسا فرمایا ہے۔

بَابُ فِي الْإِسْتِخَارَةِ

استخاره کا بیان

۱۵۳۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُقَاتِلٍ، خَالُ الْقَعْنَبِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

۱۵۳۸- أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب: ما جاء في تطوع مشي مشي (۱۱۶۲)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستخارة (۳۸۰)، النسائي: كتاب النكاح، باب: كيف الاستخارة؟ (۳۲۵۳)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستخارة (۱۳۸۳).

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ لَنَا: " إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - يُسَمِّيهِ - بِعَيْنِهِ الَّذِي يُرِيدُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي، وَمَعَادِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدِرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ شَرًّا لِي مِنْ هَذَا الْأَوَّلِ، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، " أَوْ قَالَ : فِي عَاجِلِ أَمْرِي، وَآجِلِهِ، «، قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ، وَابْنُ عِيْسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے، آپ ﷺ فرماتے تھے: جب تمہیں کوئی اہم کام درپیش ہو تو دو رکعت نفل نماز پڑھ کر یہ دعا کرو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ الَّذِي يُرِيدُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ شَرًّا لِي مِنْ هَذَا الْأَوَّلِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ۔ (اے اللہ میں تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں اور تجھ ہی سے تیری قدرت کے ذریعہ قدرت طلب کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اور میں (کسی چیز پر) قادر نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو تمام غیبیوں کا علم رکھنے والا ہے، الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام (جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں) میرے لیے میرے دین اور میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر اور آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے اور میرے دین اور میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مہیا کر جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے) اور ابن مسلمہ نے کہا کہ ابن عیسیٰ نے "عن محمد ابن المنکدر عن جابر" روایت کیا ہے۔

مقصد ترجمہ: نماز استخارہ کا باب قائم کر کے مصنفؒ اس کی اہمیت اور اس کے طریقہ کو بیان فرما رہے ہیں، یہ

باب انتہائی اہم ہے اس لیے ہم اولاً حدیث باب کی مختصر تشریح نقل کرتے ہیں اور پھر استخارہ سے متعلق تفصیلی مباحث پیش کریں گے، ہم نے ان مباحث کو اپنے اکابرین کی متعدد اردو تصانیف سے لیا ہے، بے حد مفید مباحث ہیں۔

باب میں مصنف ”جس حدیث کو لائے ہیں صحیح درجہ کی روایت ہے، امام بخاریؒ نے بھی اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ الاستخارة: اسم ہے اور ”استخار اللہ“ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے بہتر چیز اور خیر طلب کی، اور مراد اس سے یہ ہے کہ ضرورت کے وقت دو کاموں میں سے بہتر اور اچھا کام طلب کرنا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کام میں خیر، بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا، استخارہ کے عمل کو یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی خبر مل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیوں نے جنم لیا جن کا تفصیل سے تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

قوله: يَعْلَمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ: ہمیں نبی کریم ﷺ سب معاملات میں استخارہ کرنا سکھاتے تھے، ابن ابی جمرہ کہتے ہیں عام کہہ کر خاص مراد لیا گیا ہے، کیوں کہ کسی واجب اور مستحب کام کرنے کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی حرام اور مکروہ کام کو ترک کرنے کے لیے استخارہ ہوگا، بلکہ جب کوئی مباح اور مستحب کام میں سے دو معاملے ایک دوسرے کے معارض ہوں کہ اسے کون سے عمل سے ابتدا کرنی چاہیے اور کس کام پر اقتصار کرنے کے لیے استخارہ ہوگا۔

قوله: اِذَا هُمْ جَبَّ اسَ كُوفِي كَامٍ دَرِ پِش ہو، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں یہ الفاظ: جب تم میں کوئی کام کرنا چاہے تو وہ یہ کہے۔

قوله: فَلْيَزْكُفْ رَ كَعَتَيْنِ مِّنْ غَيْرِ الْقَرْبِ نَصَةِ: تو وہ فرض کے علاوہ دو رکعت ادا کرے، اس میں نماز فجر سے احتراز کیا گیا ہے، امام نوویؒ ”الاذکار“ میں کہتے ہیں: مثلاً اگر کسی نے نماز ظہر کے فرضوں یا دوسری سنت مؤکدہ کے بعد دعا استخارہ کہی، اگر اس نے بعینہ اس نماز اور نماز استخارہ کی نیت کی تو یہ کافی ہوگی۔ لیکن اگر نیت نہ کی تو پھر نہیں اور ابن ابی جمرہ کہتے ہیں نماز کو دعا سے مقدم کرنے میں حکمت یہ ہے کہ: استخارہ سے مراد دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی جمع کرنا ہے، اس لیے مالک الملک کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے نماز سے بہتر اور افضل اور نفع مند چیز کوئی نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی حمد و تعریف اور ثناء اور مالی اور حال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجگی ہے۔

قوله: ثُمَّ لِيَقُلْ: پھر یہ کہے ظاہر یہ ہے کہ یہ دعا دو رکعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھی جائے گی اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں نماز کے اذکار اور دعا کی ترتیب ہو تو اس طرح فراغت کے بعد اور سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھے۔

قوله: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُکَ: یہاں باء تعلیل کے لیے ہے، یعنی اس لیے کہ اے اللہ تو زیادہ علم والا ہے اور اسی طرح ”بقدرتک“ میں بھی باء تعلیل کے لیے ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ باء استغاثہ کی ہو۔

قوله: استقدرک: اس کا معنی یہ ہے میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ مطلوبہ عمل اور کام پر مجھے قدرت عطا کر اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو، میں تجھ سے اس کام میں آسانی اور سہولت کا طلبگار ہوں یعنی میری قدرت میں کر دے۔

قوله: واسئلك من فضلك: یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ رب کی جانب سے عطا اس کی جانب سے فضل ہے اور کسی ایک کو بھی اس کی نعمتوں میں اس پر حق حاصل نہیں، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

قوله: فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم: تو قدرت اور طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، تو علم والا ہے اور مجھے علم نہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یقیناً علم اور قدرت صرف اللہ وحدہ کے لیے ہی ہے اور اس میں سے بندے کے لیے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں رکھا ہے۔

قوله: اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر: اے اللہ اگر تجھے علم ہے کہ یہ کام اور ایک دوسری روایت میں ہے: پھر اس کام کا بعینہ نام لے، اس کا ظاہر سیاق یہی ہے کہ اسے زبان سے ادا کرے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ دعا کرتے وقت اس کام کو اپنے ذہن میں رکھے۔

قوله: فاقد رة لي: یعنی اسے میرے لیے پورا کر دے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے میرے لیے اس کام کو آسان کر دے۔

قوله: فاصرفه عني واصرفني عنه: اسے مجھ سے اور مجھے اس سے دور کر دے، یعنی اس کام کو چاہنے کے باوجود اس کام کو نہ کر سکنے کی حالت میں اس کے دل میں کچھ باقی نہ رہے۔

قوله: ورد ضني: یعنی مجھے اس پر راضی کر دے، تاکہ میں اسے طلب کرنے اور نہ ہی اسے کرنے پر نادم نہ رہوں، کیوں کہ مجھے اس کے انجام کی خبر نہیں، اگرچہ میں اس کام کو کرنے کی خواہش کے وقت اس پر راضی تھا، اس میں راز یہ ہے کہ اس کا دل اس کام کے ساتھ معلق نہ رہے اور وہ کبیدہ خاطر نہ ہو، بلکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے اور فیصلہ اور قضا پر راضی اور سکون نفس حاصل ہو سکے۔

استخاره کا حکم:

استخاره ایک مسنون عمل ہے، جس کا طریقہ اور دعائیہ سُورَاتُ سے احادیث میں منقول ہے، حضور اکرم ﷺ حضرات صحابہ کرامؓ کو ہر کام سے پہلے اہمیت کے ساتھ استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة (بخاری)

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ دو رکعت نفل پڑھے۔
استخارہ نہ کرنا محرومی اور بد نصیبی ہے:

ایک حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: من شقوة ابن آدم تركه استخارة الله (مجمع الاسانید) یعنی اللہ تعالیٰ سے استخارہ کا چھوڑ دینا اور نہ کرنا انسان کے لیے بد بختی اور بد نصیبی میں شمار ہوتا ہے۔

اسی طرح ایک حدیث میں حضرت سعد بن وقاصؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: عن سعد بن وقاصؓ عن النبي ﷺ قال: من سعادة ابن آدم استخارته من الله ومن شقاوته ترك الاستخارة ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله ومن شقوة ابن آدم سحقه بما قضى الله. (مشکوٰۃ)

ترجمہ: انسان کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے اور بد نصیبی یہ ہے کہ استخارہ کو چھوڑ بیٹھے، اور انسان کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلہ پر راضی رہے اور بد بختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔
Website: MadarseWale.blogspot.com
Website: NewMadarsa.blogspot.com

استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا:

ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: ما خاب من استخار وما ندم من استشار (طبرانی) یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو کبھی شرمندگی یا پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ یا میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جو کام کیا وہ مشورہ کے بعد کیا اور اگر نہیں کیا تو مشورہ کے بعد نہیں کیا اس وجہ سے وہ شرمندہ نہیں ہوگا۔

اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوگا، مطلب اس کا یہ کہ انجام کے اعتبار سے استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ہوگی، چاہے کسی موقع پر اس کے دل میں یہ خیال بھی آجائے کہ جو کام ہو وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود کامیابی اسی شخص کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہے، اسی طرح جو شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ کبھی پچھتائے گا نہیں، اس لیے کہ خدا نخواستہ اگر وہ کام خراب بھی ہو گیا تو اس کے دل میں اس بات کی تسلی ہوگی کہ میں نے یہ کام اپنی خود رائی اور اپنے بل بوتے پر نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دوستوں اور بڑوں سے مشورہ کے بعد کیا تھا، اب آگے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے کہ وہ جیسا چاہیں فیصلہ فرمادیں، اس لیے آپ ﷺ نے دو باتوں کا مشورہ دیا ہے کہ جب بھی کسی کام میں کشمکش ہو تو دو کام کر لیا کرو، ایک استخارہ اور دوسرے استشارہ یعنی مشورہ۔

استخارہ کا مقصد:

محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ لکھتے ہیں کہ:

”واضح ہو کہ استخارہ مسنونہ کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ذمے جو کام تھا اس نے کر لیا اور اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کاملہ کے حوالہ کر دیا گویا استخارہ کرنے سے بندہ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو گیا ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کسی تجربہ کار عاقل اور شریف شخص سے مشورہ کرنے جاتا ہے تو وہ شخص صحیح مشورہ ہی دیتا ہے اور اپنی مقدور کے مطابق اس کی اعانت بھی کرتا ہے، گویا استخارہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ سے مشورہ لینا ہے، اپنی درخواست استخارہ کی شکل میں پیش کر دی، حق تعالیٰ سے بڑھ کر کون رحیم و کریم ہے؟ اس کا کرم بے نظیر ہے، علم کامل ہے اور قدرت بے عدیل ہے اب جو صورت انسان کے حق میں مفید ہوگی، حق تعالیٰ اس کی توفیق دے گا اس کی رہنمائی فرمائے گا پھر یہ سوچنے کی ضرورت، نہ خواب میں نظر آنے کی حاجت، جو اس کے حق میں خیر ہوگا وہی ہوگا، چاہے اس کے علم میں اس کی بھلائی آئے یا نہ آئے، اطمینان و سکون فی الحال حاصل ہو یا نہ ہو، ہوگا وہی جو خیر ہوگا، یہ ہے استخارہ مسنونہ کا مطلوب! اسی لیے تمام امت کے لیے تاقیامت یہ دستور العمل چھوڑا گیا ہے۔ (دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج)

استخارہ کی حکمت:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں استخارہ کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔

(۱) فال نکالنے سے نجات اور اس کی حرمت:

(۱) پہلی حکمت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا مثلاً سفر یا نکاح یا کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا تو وہ تیروں کے ذریعہ فال نکالا کرتے تھے، یہ تیر کعبہ شریف کے مجاور کے پاس رہتے تھے، ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا ”امونی ربی“ (میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے) اور کسی پر لکھا ہوتا ”نہانی ربی“ (میرے رب نے مجھے منع کیا ہے) اور کوئی تیر بے نشان ہوتا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، مجاور تھیلا ہلا کر فال طلب کرنے والے سے کہتا کہ ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکال لے، اگر ”امونی ربی“ (کام کے حکم) والا تیر نکلتا تو وہ شخص کام کرتا اور ”نہانی ربی“ (کام سے منع) والا تیر نکلتا تو وہ کام سے رک جاتا اور بے نشان تیر ہاتھ میں آتا تو دوبارہ فال نکالی جاتی، سورۃ مائدہ آیت نمبر ۳، کے ذریعہ اس کی حرمت نازل ہوئی اور حرمت کی دو وجہیں ہیں:

(۱) یہ ایک بے بنیاد عمل ہے، اور محض اتفاق ہے، جب بھی تھیلے میں ہاتھ ڈالا جائے گا تو کوئی نہ کوئی تیر ضرور ہاتھ آئے گا۔

(۲) اس طرح سے فال نکالنا یہ اللہ تعالیٰ پر افترا اور جھوٹا الزام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم دیا ہے اور کب منع

کیا ہے؟ اور اللہ پر افتراء حرام ہے۔

نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو قال کی جگہ استخاره کی تعلیم دی اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ رب علیم سے رہنمائی کی التجاء کرتا ہے تو اپنے معاملے کو اپنے مولیٰ کے حوالے کر کے اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا شدید خواہش مند ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جا پڑتا ہے اور اس کا دل ملتی ہوتا ہے تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی رہنمائی اور مدد نہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان کا باب کشادہ ہوتا ہے اور اس پر معاملہ کاراز کھولا جاتا ہے چنانچہ استخاره محض اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کی مضبوط بنیاد ہے۔

(۲) فرشتوں کی مشابہت:

(۲) دوسری حکمت یہ ہے کہ استخاره کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے، استخاره کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے اس کی بہیمیت (حیوانیت) ملکیت (فرشتہ صفتی) کی تابع داری کرنے لگتی ہے اور وہ اپنا رخ پوری طرح اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے تو اس میں فرشتوں کی سی خوبی پیدا ہو جاتی ہے، ملائکہ الہام ربانی کا انتظام کرتے ہیں اور جب ان کو الہام ہوتا ہے تو وہ داعیہ ربانی سے اس معاملے میں اپنی سی پوری کوشش خرچ کرتے ہیں، ان میں کوئی داعیہ نفسانی نہیں ہوتا، اسی طرح جو بندہ بکثرت استخاره کرتا ہے وہ رفتہ رفتہ فرشتوں کے مانند ہو جاتا ہے، حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے مانند بننے کا یہ ایک تیر بہدف مجرب نسخہ ہے جو چاہے آزما کر دیکھے۔ (حجۃ اللہ البالغہ)

استخاره کا مسنون اور صحیح طریقہ:

سنت کے مطابق استخاره کا سیدھا سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت (بشرطیکہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو) دو رکعت نفل استخاره کی نیت سے پڑھیں نیت یہ کرے کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمادیں۔

سلام پھیر کر نماز کے بعد استخاره کی وہ مسنون دعا مانگیں جو حضور ﷺ نے تلقین فرمائی ہے، یہ بڑی عجیب دعا ہے، اللہ جل شانہ کے نبی ہی یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات نہیں، کوئی گوشہ زندگی کا اس دعا میں نبی ﷺ نے چھوڑا نہیں، اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگالیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہ کر سکتا جو نبی کریم ﷺ نے تلقین فرمائی، اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں کتاب سے دیکھ کر یہ دعا مانگ لے اگر عربی میں دعا مانگنے میں دقت ہو رہی ہو تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی یہ دعا

مانگے بس! دعا کے جتنے الفاظ ہیں وہی اس سے مطلوب و مقصود ہیں وہ الفاظ یہ ہیں:

استخارہ کی مسنون دعا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَتَعَادِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْضِهِ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ شَرًّا لِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْضُ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ

دعا کرتے وقت جب ”ہذا الامر پر پہنچے (جس کے بعد لکیر بنی ہے) تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے یعنی ”ہذا الامر“ کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلاً ”ہذا السفر“ یا ”ہذا النکاح“، یا ”ہذه التجارة“، یا ”ہذا البيع“، کہے اور اگر عربی نہیں جانتا تو ”ہذا الامر“ ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے اور دھیان دے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔

استخارہ کی دعا کا مطلب و مفہوم:

اے اللہ! میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں، آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔
اے اللہ! آپ علم رکھتے ہیں میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں، اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھ میں قوت نہیں۔

یا اللہ! اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ (اس موقع پر اس معاملہ کا تصور دل میں لائیں جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے) میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور میری فوری نفع کے اعتبار سے اور دیر پا فائدے کے اعتبار سے بھی تو اسکو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور اسکو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجئے۔

اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ (اس موقع پر اس معاملہ کا تصور دل میں لائیں جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے) میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فوری نفع اور دیر پا نفع کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے اور

مجھے اس سے پھیر دیجئے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے جہاں بھی ہو، یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجئے پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجئے۔ (املائی خطبات)

استخارہ کتنی بار کیا جائے؟

حضرت انسؓ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ آں حضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ انس! جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سات مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس کے بعد (اس کا نتیجہ) دیکھو، تمہارے دل میں جو کچھ ڈالا جائے، یعنی استخارے کے نتیجے میں بارگاہ حق کی جانب سے جو چیز القاء کی جائے اسی کو اختیار کرو کہ تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ (مظاہر حق)

بہتر یہ ہے کہ استخارہ تین سے سات دن تک پابندی کے ساتھ متواتر کیا جائے، اگر اس کے بعد بھی تذبذب اور شک باقی رہے تو استخارہ کا عمل مسلسل جاری رکھے، جب تک کسی ایک طرف رجحان نہ ہو جائے کوئی عملی اقدام نہ کرے، اس موقع پر اتنی بات سمجھنی ضروری ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں حضرت عمرؓ نے جو ایک ماہ تک استخارہ کیا تھا تو ایک ماہ بعد آپ کو شرح صدر ہو گیا تھا اگر شرح صدر نہ ہوتا تو آپ آگے بھی استخارہ جاری رکھتے۔ (رحمۃ اللہ الواسعہ)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ فرماتے ہیں:

”دعائے استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرتا رہے، استخارہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی اور یہ مشورہ کرنا نہیں ہے کیوں کہ مشورہ تو دوستوں سے ہوتا ہے استخارہ سنت عمل ہے، اس کی دعا مشہور ہے، اس کے پڑھ لینے سے سات روز کے اندر اندر قلب میں ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور یہ خواب میں کچھ نظر آتا، یا یہ قلبی رجحان حجت شرعیہ نہیں کہ ضرور ایسا کرنا ہی پڑے گا اور یہ جو دوسروں سے استخارہ کرایا کرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، بعض لوگوں نے عملیات مقرر کر لیے ہیں دائیں طرف یا بائیں طرف گردن پھیرنا یہ سب غلط ہیں، ہاں دوسروں سے کرا لینا گناہ تو نہیں لیکن اس دعا کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ خود کرنا چاہیے۔ (مجالس مفتی اعظم)

استخارہ کا نتیجہ اور مقبول ہونے کی علامت

حکیم الامت حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ استخارہ کا صرف اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کام میں تردد اور شک ہو کہ یوں کرنا بہتر ہے یا یوں؟ یا یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ تو استخارے کے مسنون عمل سے دو فائدے ہوتے ہیں:

(۱) دل کا کسی ایک بات پر مطمئن ہو جانا۔

(۲) اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہو جانا۔

تاہم اس میں خواب آنا ضروری نہیں۔ (اصلاح انقلاب امت)

استخارہ میں صرف یکسوئی کا حاصل ہونا استخارہ کے مقبول ہونے کی دلیل ہے، اس کے بعد اس کے مقتضی پر عمل کرے اگر کئی مرتبہ استخارہ کے بعد بھی یکسوئی اور کسی ایک جانب اطمینان نہ ہو تو استخارہ کے ساتھ ساتھ استشارہ بھی کرے یعنی اس کام میں کسی سے مشورہ بھی لے لیکن استخارہ میں ضروری نہیں کہ یکسوئی ہو ہی کرے۔ (الکلام الحسن)

بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے، لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش موجود ہو تو بھی استخارہ کا مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے کہ بندہ کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے معلوم بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے، اب خیر کس میں ہے؟ انسان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔

بس استخارہ کی حقیقت اتنی سی ہے کہ دو رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگ لی پھر آگے جو ہوگا اسی میں خیر ہے، کام ہو گیا تو خیر! نہیں ہوا تو خیر! دل جس طرف متوجہ ہو جائے اور جس کے اسباب پیدا ہو رہے ہوں یقین کر لیں کہ یہی میرے لیے بہتر ہے اور اگر دل کی توجہ ہٹ گئی یا اسباب پیدا نہیں ہوئے یا اسباب موجود تھے مگر استخارہ کے بعد ختم ہو گئے کام نہیں ہو سکا تو اطمینان رکھے، اللہ پر یقین رکھے کہ اس میں میری بہتری ہوگی، اپنی طبیعت بہت چاہتی ہے مگر اللہ تعالیٰ میرے نفع و نقصان کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس طرح سوچنے سے ان شاء اللہ اطمینان ہو جائے گا اگر دل کا رجحان کسی جانب نہ ہو تو صرف اسباب کے پیش نظر جو فیصلہ بھی کر لے گا اس میں خیر ہوگی، خدا نخواستہ اگر استخارہ کے بعد کوئی نقصان بھی ہو جائے تو یہ عقیدہ رکھے کہ استخارہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے نقصان کے ذریعہ کسی بڑے نقصان سے بچا لیا، استخارہ کی دعا میں دین کا ذکر پہلے ہے اور دنیا کا بعد میں، اس لیے کہ مسلمان کا اصل مقصد دین ہے، دنیا تو درحقیقت دین کے تابع ہے۔

استخارہ کے باوجود اگر نقصان ہو گیا تو؟!

عن مکحول الازدی رضی اللہ عنہ قال: سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما يقول: ان الرجل يستخير الله تبارك وتعالى

لیختار له، فليست على ربه عز وجل، فلا يلبث ان ينظر في العاقبة فاذا هو خير له (كتاب الزهد)

مکھول ازدیؒ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ ارشاد سنا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام اختیار فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندہ کی سمجھ میں نہیں آتا تو بندہ اپنے پروردگار سے ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تو یہ کہا تھا کہ میرے لیے اچھا کام تلاش کیجئے، لیکن جو کام ملا وہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آرہا ہے، اس میں میرے لیے تکلیف اور پریشانی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا، اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا صحیح ہونا بعض اوقات دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخرت میں ظاہر ہوگا۔

اب جب وہ کام ہو گیا تو ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہو وہ اچھا نظر نہیں آرہا ہے، دل کے مطابق نہیں ہے، تو اب بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ! میں نے آپ سے استخارہ کیا تھا مگر کام وہ ہو گیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہو رہا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرما رہے ہیں کہ ارے نادان! تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں ساری کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا، اس نے جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا، بعض اوقات دنیا میں تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور بعض اوقات پوری زندگی میں کبھی پتہ نہیں چلے گا جب آخرت

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

میں پہنچے گا تب وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ واقعی یہ میرے لیے بہتر تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ایک بچہ ہے جو ماں باپ کے سامنے چل رہا ہے کہ فلاں چیز کھاؤں گا اور ماں باپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ چیز کھانا بچے کے لیے نقصان دہ اور مہلک ہے چنانچہ ماں باپ بچے کو وہ چیز نہیں دیتے اب بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھ پر ظلم کیا، میں جو چیز مانگ رہا تھا وہ مجھے نہیں دی اور اس کے بدلے میں مجھے کڑوی کڑوی دوا کھلا رہی ہے، اب وہ بچہ اس دوا کو اپنے حق میں خیر نہیں سمجھ رہا ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس بچے کو عقل اور فہم عطا فرمائیں گے اور اس کو سمجھ آئے گی تو اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ میں تو اپنے لیے موت مانگ رہا تھا اور میرے ماں باپ میرے لیے زندگی اور صحت کا راستہ تلاش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ راستہ اختیار فرماتے ہیں جو انجام کار بندہ کے لیے بہتر ہوتا ہے، اب بعض اوقات اس کا بہتر ہونا دنیا میں پتہ چل جاتا ہے اور بعض اوقات دنیا میں پتہ نہیں چلتا۔

یہ کمزور انسان کس طرح اپنی محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا ادراک کر سکتا ہے وہی جانتے ہیں کہ کس بندے کے حق میں کیا بہتر ہے؟ انسان صرف ظاہر میں چند چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو برا ماننے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ کس کے حق میں کیا اور کب بہتر ہے۔

اسی وجہ سے اس حدیث میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کام کا استخارہ کر چکو تو اس کے بعد اس پر مطمئن ہو جاؤ کہ اب اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے، چاہے وہ فیصلہ ظاہر نظر میں تمہیں اچھا نظر نہ آ رہا ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہوگا اور پھر اس کا بہتر ہو جانا یا تو دنیا ہی میں معلوم ہو جائے گا، ورنہ آخرت میں جا کر یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ (اصلاحی خطبات)

استخارہ کے بارے میں چند کوتاہیاں اور غلط فہمیاں:

مفتی رشید احمد صاحبؒ فرماتے ہیں کہ:

اب دیکھئے یہ (استخارہ) کس قدر آسان کام ہے مگر اس میں بھی شیطان نے کئی پیوند لگا دیے ہیں۔

(۱) پہلا پیوند یہ کہ دو رکعت پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر سو جاؤ، سونا ضروری ہے ورنہ استخارہ بے فائدہ رہے گا۔

(۲) دوسرا پیوند یہ لگایا کہ لیٹو بھی دائیں کروٹ پر۔

(۳) تیسرا یہ کہ قبلہ رو لیٹو۔

(۴) چوتھا پیوند یہ لگایا کہ لیٹنے کے بعد اب خواب کا انتظار کرو، استخارہ کے دوران خواب نظر آئے گا۔

(۵) پانچواں پیوند یہ لگایا کہ اگر خواب میں فلاں رنگ نظر آئے تو وہ کام بہتر ہوتا ہے، فلاں نظر آئے تو وہ بہتر نہیں۔

(۶) چھٹا پیوند یہ لگایا کہ اس خواب میں کوئی بزرگ آئے گا بزرگ کا انتظار کیجئے کہ وہ خواب میں آکر سب کچھ

بتا دے گا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بزرگ کون ہوگا؟ اگر شیطان ہی بزرگ بن کر خواب میں آجائے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطان ہے یا کوئی بزرگ؟

یاد رکھئے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں، بس یہ باتیں لکھنے والوں نے کتابوں میں بغیر

تحقیق کے لکھ دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان لکھنے والے مصنفین پر رحم فرمائیں۔ (خطبات الرشید)

باد وضو، قبلہ رخ اور دائیں کروٹ پر سونا نیند کے آداب میں سے تو ضرور ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ استخارہ رات کو

سونے سے پہلے ان مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ لازمی سمجھ کر کیا جائے۔

(۱) استخاره صرف اہم کام کے لیے نہیں!:

اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخاره صرف اسی کام میں ہے جو کام بہت اہم یا بڑا ہے اور جہاں انسان کے سامنے دور استے ہیں یا جس کام میں انسان کو تردد یا شک ہے صرف ایسے ہی کاموں میں استخاره کرنا چاہیے، چنانچہ آج کل عوام الناس کو اپنی زندگی کے صرف چند مواقع پر ہی استخاره کے مسنون عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، مثلاً نکاح کے لیے یا کاروبار کے لیے استخاره کر لیا اور بس! گویا ہم ان چند گئے چنے مواقع پر تو اللہ سے خیر اور بھلائی کے طلب گار ہیں اور باقی تمام زندگی کے روز و شب میں ہم اللہ سے خیر مانگنے سے بے نیاز اور مستغنی ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ استخاره صرف اہم اور بڑے کاموں ہی میں نہیں ہے بلکہ اپنے ہر کام میں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنی چاہیے، اسی طرح استخارے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کام میں تردد اور تذبذب ہو تب ہی استخاره کیا جائے، بلکہ تردد نہ بھی ہو اور اس کام میں ایک ہی صورت اور ایک ہی راستہ ہو تب بھی استخاره کرنا چاہیے، حدیث نبوی کے الفاظ ہیں:

كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الامور كلها. (بخاری)

یعنی حضور اکرم ﷺ صحابہ کرامؓ کو ہر کام میں استخارے یعنی اللہ سے خیر طلب کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔

(۲) استخاره کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں:

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخاره ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت استخاره کر لے، نہ رات کی کوئی قید ہے اور نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ سونے کی کوئی قید ہے اور نہ جاگنے کی کوئی قید ہے بشرطیکہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو۔

(۳) استخاره کے بعد خواب آنا ضروری نہیں:

استخاره کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ”استخاره“ کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کے اندر ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو یا نہ کرو، خوب سمجھ لیں کہ حضور اکرم ﷺ سے استخاره کا جو مسنون طریقہ ثابت ہے اس میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخاره کرنے کے بعد آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا یا کوئی کشف والہام ہوگا یا خواب آئے گا اور خواب کے ذریعے ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، یاد رکھیے! خواب آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے، بعض مرتبہ خواب میں آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ نہیں آتا۔

(۴) کسی دوسرے سے ”استخاره نکلوانا“:

استخارہ کے باب میں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں اس کی اصلاح بھی ضروری ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ خود استخارہ کرنے کی بجائے دوسروں سے کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ”استخارہ نکال دیجئے“ گویا جیسے فال نکالی جاتی ہے ویسے ہی استخارہ بھی نکال دیجئے، دوسروں سے استخارے کروانے کا مطلب تو وہی عمل ہوا جو جاہلیت میں مشرکین کیا کرتے تھے اور جس کے انسداد اور خاتمہ کے لیے آں حضرت ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو استخارے کی نماز اور دعا سکھائی، اور یہ اسی وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے استخارے کو یہ سمجھ لیا ہے کہ اس سے گویا کوئی خبر مل جاتی ہے یا یہ الہام ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح جاہلیت میں تیروں پر لکھ کر یہ معلوم کیا جاتا تھا، اسی طرح آج کل تسبیح کے دانوں پر اس قسم کے استخارے کئے جارہے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور انتہا تو یہ ہو گئی کہ اب عوام میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ فی وی اور ریڈیو پر استخارے نکلوائے جارہے ہیں، حالاں کہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا ہے نہ کہ خبر کا معلوم کرنا۔

رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ جس کا کام ہو وہ خود استخارہ کرے دوسروں سے کروانے کا کوئی ثبوت نہیں، جب حضور اقدس ﷺ دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا اور حضور سے بہتر استخارہ کرنے والا بھی کوئی نہ تھا، لیکن آج تک کہیں یہ نہیں لکھا کہ کسی صحابی نے حضور ﷺ سے جا کر یہ کہا ہو کہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیجئے، سنت طریقہ یہی ہے کہ صاحب معاملہ خود کرے، اسی میں برکت ہے، لوگ یہ سوچ کر کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارے استخارے کا کیا اعتبار؟ اس لیے خود استخارہ کرنے کی بجائے فلاں بزرگ اور عالم سے یا کسی نیک آدمی سے کرواتے ہیں کہ اس میں برکت ہوگی، لوگوں کا یہ زعم اور یہ عقیدہ غلط ہے جس کا کام ہو وہ خود استخارہ کرے خواہ وہ نیک ہو یا گناہ گار، دوسرے سے استخارہ کرانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خود دعا کے الفاظ سے بھی یہی مترشح ہو رہا ہے، دعا کے الفاظ میں متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے صاحب معاملہ کو خود کرنا چاہیے، استخارہ دوسرے سے کروانا، ناجائز تو نہیں لیکن بہتر اور مسنون بھی نہیں ہے، سلامتی کا طریقہ وہی ہے جو نبی کریم ﷺ کا طریقہ ہے کہ صاحب معاملہ خود کرے۔

(۵) ہم گناہ گار ہیں! استخارہ کیسے کریں؟

انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، بندہ تو اللہ ہی کا ہے اور جب بندہ اللہ سے مانگے گا تو جواب ضرور آئے گا، جس ذات کا یہ فرمان ہو کہ ”ادعونی استجب لکم“ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا، تو یہ اس عظیم و کبیر ذات کے ساتھ بدگمانی ہے، وہ ذات تو ایسی ہے کہ شیطان جب جنت سے نکالا جا رہا ہے راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت شیطان نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، جو شیطان کی دعا قبول کر رہا ہے کیا وہ ہم گناہ گاروں کی دعا قبول نہ کرے گا اور جب کوئی استخارہ

رسول اللہ کی اتباع سنت کے طور پر کرے گا تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ دعائے سے بلکہ ضرور سے گا اور خیر کو مقدر فرمائے گا اللہ کی بارگاہ میں سب کی دعائیں سنی جاتی ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ دعا جلد قبول ہو۔

لوگوں میں بکثرت یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ گناہ گار استخارہ نہیں کر سکتے یہ دو وجہ سے باطل اور غلط ہے:

(۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا آپ کے اختیار میں ہے، مسلمان ہو کر کیوں گناہ گار ہیں؟ گناہ صادر ہو گیا تو صدق دل سے توبہ کر لیجئے، بس گناہوں سے پاک ہو گئے گناہ گار نہ رہے، نیک لوگوں کے زمرے میں شامل ہو گئے توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، اب اللہ کی اس رحمت کی قدر کریں اور آئندہ جان بوجھ کر گناہ نہ کریں۔

(۲) دوسری وجہ یہ کہ استخارہ کے لیے شریعت نے تو کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ استخارہ گناہ گار انسان نہ کرے، کوئی ولی اللہ کرے، جو شرط شریعت نے نہیں لگائی آپ اپنی طرف سے اس شرط کو کیوں بڑھاتے ہیں؟ شریعت کی طرف سے تو صرف یہ حکم ہے کہ جس کی حاجت ہو وہ استخارہ کرے خواہ وہ گناہ گار ہو یا نیک، جیسا بھی ہو خود کرے، عوام یہ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنا بزرگوں کا کام ہے تو بزرگ حضرات بھی سمجھنے لگے کہ ہاں! یہ صحیح کہہ رہے ہیں، استخارہ کرنا ہمارا ہی کام ہے، عوام کا کام نہیں، عوام کو غلطی پر تنبیہ کرنے کی بجائے خود غلطی میں شریک ہو گئے ان کے پاس جو بھی چلا جائے یہ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں کہ ہاں لائیں! آپ کا استخارہ ہم ”کال دیں گے“ اور استخارہ کرنے کو ”استخارہ نکالنا“ کہتے ہیں، یاد رکھیں یہ ایک غلط روش ہے اور اس غلط روش کی اصلاح فرض ہے۔

(۶) استخارہ کے ذریعہ گزشتہ یا آئندہ کا کوئی واقعہ معلوم کرنا:

حکیم الامت حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ: استخارہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی امر کے مصلحت یا خلاف مصلحت ہونے میں تردد ہو تو خاص دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کے دل میں جو بات عزم اور پختگی کے ساتھ آئے اسی میں خیر سمجھے، استخارہ کا مقصد تردد اور شک ختم کرنا ہے نہ کہ آئندہ کسی واقعے کو معلوم کر لینا۔

بعض لوگ استخارہ کی یہ غرض بتلاتے ہیں کہ اس سے گزشتہ زمانے میں پیش آنے والا کوئی واقعہ یا آئندہ ہونے والا واقعہ معلوم ہو جاتا ہے، سو استخارہ شریعت میں اس غرض سے منقول نہیں بلکہ وہ تو محض کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا تردد اور شک دور کرنے کے لیے ہے نہ کہ واقعات معلوم کرنے کے لیے بلکہ ایسے استخارہ کے ثمرہ اور نتیجے پر یقین کرنا بھی ناجائز ہے۔ (اغلاط العوام)

(۷) استخارہ کے ذریعہ چور کا پتہ یا خواب میں کوئی بات معلوم کرنا:

یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح استخارہ سے گزشتہ زمانے میں پیش آنے والا کوئی واقعہ نہیں پتہ چل سکتا بالکل اسی طرح

آئندہ پیش آنے والا واقعہ کہ فلاں بات یوں ہوگی معلوم نہیں کیا جاسکتا اور اگر کوئی استخارہ کو اس غرض کے لیے سمجھے ہوئے ہے تو وہ اپنے غلط خیال کی اصلاح کرے کہ یہ بالکل باطل اعتقاد ہے، مثلاً کسی کے ہاں چوری ہو جائے تو اس غرض کے لیے کہ چور کا پتہ معلوم ہو جائے استخارہ کرنا نہ تو جائز ہے اور نہ مفید ہے۔

اور بعض بزرگوں سے جو اس قسم کے بعض استخارے منقول ہیں، جس سے کوئی واقعتاً صراحتاً یا اشارتاً خواب میں نظر آجائے، سو وہ استخارہ نہیں ہے بلکہ خواب نظر آنے کا عمل ہے، پھر اس کا یہ اثر بھی لازم نہیں، خواب کبھی نظر آتا ہے اور کبھی نہیں اور اگر خواب نظر آ بھی گیا تو وہ محتاج تعبیر ہے، اگرچہ صراحت کے ساتھ نظر آئے پھر تعبیر جو ہوگی وہ بھی ظنی ہوگی یقینی نہیں، اس میں اتنے شبہات ہیں پس اس کو استخارہ کہنا یا مجاز ہے اگر ان بزرگوں سے یہ نام منقول ہے ورنہ اغلاط عامہ میں سے ہے۔ (اصلاح انقلاب امت)

(۸) استخارہ کام کے ارادہ سے پہلے ہو:

استخارہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ارادہ ابھی کر لو پھر برائے نام استخارہ بھی کر لو، استخارہ تو ارادہ سے پہلے کرنا چاہیے تاکہ ایک طرف قلب کو سکون پیدا ہو جائے، اس میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں استخارہ اس شخص کے لیے مفید ہوتا ہے جو خالی الذہن ہو ورنہ جو خیالات ذہن میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں دل اسی جانب مائل ہو جاتا ہے اور وہ شخص اس غلط فہمی کا شکار رہتا ہے کہ یہ بات استخارہ سے معلوم ہوئی ہے۔

(۹) استخارہ صرف جائز کاموں میں ہے:

ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ استخارہ کا محل مباحات ہے، جو مباح یعنی جائز کام ہیں ان میں استخارہ کرنا چاہیے، جو چیزیں اللہ نے فرض کر دی ہیں یا واجبات اور سنن مؤکدہ ہیں ان میں استخارے کی حاجت نہیں۔ اسی طرح جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام اور ناجائز کر دیا ہے ان میں بھی استخارہ نہیں ہے، مثلاً کوئی آدمی استخارہ کرے کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو یہاں استخارہ نہیں، یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، یا کوئی شخص اس بارے میں استخارہ کرے کہ شراب پیوں یا نہ پیوں، رشوت لوں یا نہ لوں، ویڈیو فلموں کا کاروبار کروں یا نہ کروں، سودی معاملہ کروں یا نہ کروں، تو ان سب منہیات میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ سب تو حرام ہیں، استخارہ ان چیزوں میں کیا جائے جو جائز امور ہیں، رزق حلال کے حاصل کرنے اور کسب معاش کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں کیوں کہ یہ تو فریضہ ہے استخارہ اس میں کیا جائے کہ رزق حلال کے حصول کے لیے ملازمت کروں یا تجارت کروں؟ تجارت

پڑے کی کی جائے یا اشیائے خورد و نوش کی؟ اب یہاں استخارہ کی ضرورت ہے اسی طرح اگر حج کے لیے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ بلکہ یوں استخارہ کرے کہ فلاں دن جاؤں یا نہ جاؤں؟

رشتوں کے لیے استخارہ:

رشتہ کا معاملہ عام معاملات سے الگ ہے یہ صرف اولاد کا کام نہیں بلکہ والدین کا کام بھی ہے، صحیح رشتہ کا انتخاب والدین ہی کر سکتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور ان کو مستقبل کے حوالے سے سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں رشتہ کریں؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جن لڑکوں یا لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہے وہ خود بھی استخارہ کر لیں اور اگر ان کے والدین زندہ ہوں تو وہ بھی کر لیں۔

استخارہ ہر مشکل، پریشانی اور فتنے سے بچاؤ کا حل:

حدث العصر حضرت بنوریؒ لکھتے ہیں کہ:

”دور حاضر میں امت کا شیرازہ جس بری طرح سے بکھر گیا ہے، مستقبل قریب میں اس کی شیرازہ بندی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، جب استشارے کا راستہ بند ہو گیا تو اب صرف استخارہ کا راستہ ہی باقی رہ گیا ہے، حدیث شریف میں تو فرمایا تھا: مَا خَابَ مَنْ اسْتَخَارَ وَمَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ.

ترجمہ: جو استخارہ کرے گا خائب و خاسر (نا کام اور نقصان اٹھانے والا) نہ ہوگا اور جو مشورہ کرے گا وہ پشیمان

شرمندہ نہ ہوگا۔

عوام کے لیے یہی دستور العمل ہے کہ اگر کوئی ان فتنوں میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا تو مسنون استخارہ کر کے عمل کرے اور امید ہے کہ استخارہ کے بعد اس کا قدم صحیح ہوگا، مسنون استخارہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب کسی امر میں متحیر اور متردد ہوتا ہے اور کوئی واضح اور صاف پہلو نظر نہیں آتا، اس کا علم رہنمائی سے قاصر اور اس کی طاقت بہتر کام کرنے سے عاجز تو حق تعالیٰ کی بارگاہ رحمت والطف میں التجا کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا توکل تفویض اور تسلیم و رضا بالقضا کے راستوں سے کرتا ہے کہ وہ اس کی دستگیری اور رہنمائی فرمائے، بہتر صورت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین) (دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج)

استخارہ کے خود ساختہ طریقہ اور ان کے مفاسد:

اس زمانے کے مسلمانوں نے استخارہ کے کئی ایسے طریقے خود گھڑ لیے ہیں جن کا طریقہ مسنونہ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، رسول اللہ ﷺ نے جو استخارہ کا طریقہ بیان فرمایا درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے

رسول کے ذریعہ بندوں تک پہنچایا مگر بندوں نے یہ قدر کی کہ اسے پس پشت ڈال کر اپنی طرف سے کئی طریقے ایجاد کر لیے، اللہ تعالیٰ نے جو استخارہ رسول اللہ ﷺ کو سکھایا آپ ﷺ نے وہی اپنی امت کو سکھایا اور ایسے اہتمام سے سکھایا جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔

مگر آج کے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمائے ہوئے طریقے کے مقابلہ میں اپنی پسند کے مختلف طریقے گھڑ لیے ہیں انھیں رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے پر اعتماد نہیں، تو وہ تمام طریقے مسنون نہیں ہے، کوئی تکیہ کے نیچے رکھنے کا ہے، کوئی سر کے گھوم جانے کا ہے، کوئی تسبیح پر پڑھنے کا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں سے کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ ان طریقوں میں تو ایک گونہ خطرے کا اندیشہ ہے، رسول اللہ ﷺ کا سنت طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقے اختیار کرنا پتہ نہیں اللہ کو پسند بھی ہو یا نہ ہو۔

وقت کی کمی اور فوری فیصلے کی صورت میں استخارے کا ایک اور مسنون طریقہ:

سنت استخارے کا ایک تفصیلی طریقہ تو وہ ہوا جس کو ما قبل میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا لیکن قربان جائیے کہ رسول اللہ ﷺ نے وقت کی کمی اور فوری فیصلے کی صورت میں بھی ایک مختصر سا استخارہ تجویز فرمادیا تا کہ استخارے سے محرومی نہ ہو جائے، اس سے قبل استخارہ کا جو مسنون طریقہ عرض کیا گیا یہ تو اس وقت ہے جب آدمی کو استخارہ کرنے کی مہلت اور موقع ہو، اس وقت تو وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ کر وہ استخارہ کی مسنون دعا کرے، لیکن بسا اوقات انسان کو اتنی جلدی اور فوری فیصلہ کرنا پڑتا ہے دو رکعت پڑھ کر دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اچانک کوئی کام سامنے آ گیا اور فوراً اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، اتنا وقت ہے نہیں کہ دو رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کیا جائے تو ایسے موقع کے لیے خود نبی کریم ﷺ نے ایک دعا تلقین فرمائی وہ یہ ہے:

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

اَللّٰهُمَّ خِزْلِيْ وَ اَخْتِزْلِيْ. (کنز العمال)

اے اللہ! میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، بس یہ دعا پڑھ لے، اس کے علاوہ ایک اور دعا حضور ﷺ نے تلقین فرمائی ہے، وہ یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَ سِدِّدْنِيْ (صحیح مسلم)

اے اللہ! میری صحیح ہدایت فرما دے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھے۔

اسی طرح ایک اور مسنون دعا ہے:

اَللّٰهُمَّ اَلْهِنِّيْ وَ شَدِيْ (ترمذی)

اے اللہ! جو صحیح راستہ ہے وہ میرے دل پر القافر مادیجئے، ان دعاؤں میں سے جو دعا یاد آجائے اس کو اسی وقت پڑھ لے، اور اگر عربی میں دعا یاد نہ آئے تو اردو ہی میں دعا کر لو کہ اے اللہ! مجھے یہ کشمکش پیش آئی ہے آپ مجھے صحیح راستہ دکھا دیجئے اگر زبان سے نہ کہہ سکو تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ یا اللہ! یہ مشکل اور یہ پریشانی پیش آگئی ہے، آپ صحیح راستہ پر ڈال دیجئے جو راستہ آپ کی رضا کے مطابق ہو اور جس میں میرے لیے خیر ہو۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا ساری عمر یہ معمول رہا کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تو آپ اس وقت چند لمحوں کے لیے آنکھ بند کر لیتے اب جو شخص آپ کی عادت سے واقف نہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آنکھ بند کر کے کیا کام ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آنکھ بند کر کے ذرا سی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے کہ یا اللہ! میرے سامنے یہ کشمکش کی بات پیش آگئی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا فیصلہ کروں، آپ میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو، بس دل ہی دل میں یہ چھوٹا سا اور مختصر سا استخارہ ہو گیا۔

حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ تم نے ایک لمحہ کے اندر کیا سے کیا کر لیا، یعنی اس ایک لمحے کے اندر تم نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ لی اور اپنے لیے صحیح راستہ طلب کر لیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تمہیں صحیح راستہ مل گیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اجر بھی مل گیا اور دعا کرنے کا بھی اجر و ثواب مل گیا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتے ہیں کہ بندہ ایسے مواقع پر مجھ سے رجوع کرتا ہے اور اس پر خاص اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جس میں آدمی کو کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اس وقت فوراً ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو، یا اللہ! میرے دل میں وہ بات ڈال دیجئے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ (املائی خطبات)

الغرض استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے اور بھلائی طلب کرنے کا مسنون ذریعہ ہے لہذا اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس کی وہی اصل شکل اور روح برقرار رہے جو شریعت اسلام نے واضح فرمائی ہے محض سنی سنائی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے حضرات علماء کرام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح معنی میں سمجھ اس پر عمل کرنے والا اور عملاً اس کو روئے زمین پر قائم کرنے

والا بنائے۔ آمین

بَاب فِي الْإِسْتِعَاذَةِ

اللہ سے پناہ طلب کرنے والی چیزیں

۱۵۳۹- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْجَبَنِ، وَالْبَخْلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ " ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ پانچ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے: بزوری سے، کنجوسی سے، بری عمر سے، دل کے فتنہ سے، اور قبر کے عذاب سے۔

مقصد ترجمہ: دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو جلب منفعت کی قبیل سے ہیں، دوسری وہ جو کہ دفع مضرت کی قبیل سے ہیں، جن میں غیر پسندیدہ، غیر شرعی اور نقصان دہ چیزوں، نیز شیطان کے مکر و فریب سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا ہے، ماقبل میں مصنف نے نوع اول کی دعاؤں کو بیان فرمایا تھا اور اس باب میں نوع ثانی کی ادعیہ کو نقل فرما رہے ہیں۔

تشریح حدیث: پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام پانچ چیزوں سے حفاظت کی دعا کیا کرتے تھے، کیوں کہ درج ذیل پانچوں چیزیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مضر ہیں۔

قولہ: "البخل" بضم الباء وسكون الخاء المعجمة، باب سمع سے ہے، مالی واجب کی عدم ادائے گی کو کہتے ہیں۔ اور "بخل" تو ایک ایسی بیماری ہے جو بندہ پر فرض مالی عبادت کی انجام دہی سے مانع ہوتی ہے، واجب نفقات کی ادائے گی میں رکاوٹ بنتی ہے، جیسا کہ اہل وعیال پر خرچ کرنا مشکل ہونے لگتا ہے۔

قولہ: "الجبَنِ" بضم الجیم وسكون الباء مصدر ہے باب کرم سے بمعنی بزدل ہونا، یہ ایک ایسی بری صفت ہے جو بہت سی شرعی واجبات کی ادائے گی میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو علی الاعلان قائم کرنا۔

۱۵۳۹- أخرجه النسائي: كتاب الاستعاذة، باب: الاستعاذة من فتنه القبر (۸/ ۲۶۲)، وباب: الاستعاذة من "فتنة الدنيا" (۷/ ۲۶۶)، ابن ماجه: كتاب الدعاء باب: ماتعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم (۳۸۳۳)

قولہ: ”سوء العمر“: بری عمر سے مراد بڑھاپے کی اس دہلیز تک پہنچنا ہے جس میں اس کی عقل کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ اپنی قلت فہم اور ذہنی و بدنی کمزوری میں بچے کی طرح ہو جاتا ہے اور گھروالوں کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔

قولہ: ”وفتنۃ الصدر“: سینہ سے مراد دل ہے اور دل کے فتنہ سے مراد وہ شیطانی خیالات و وساوس ہیں جو بہت سے گناہوں کا سبب بنتے ہیں، جن کے نتیجہ میں انسان میں قساوت، حسد، اخلاقِ رذیلہ، اور عقائدِ باطلہ جیسی سنگین بیماریوں سے دوچار ہو جاتا ہے، علامہ ابن الجوزی فرمایا کرتے تھے کہ دل کا فتنہ یہ ہے کہ آدمی بغیر توبہ کے مرجائے، حقیقت یہ ہے کہ جب کسی انسان کا دل فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے، قلب کی حیثیت ایک بادشاہ کی ہے اور تمام اعضاء ایک رعایہ کی مانند ہیں، اور اگر بادشاہ ہی بگڑ جائے تو رعایہ میں فساد کا آنا یقینی ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے دل کو بیماریوں سے بچانا چاہیے۔

قولہ: ”وعذاب القبر“: قبر کا عذاب کتاب و سنت سے ثابت ہے اور برحق ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر ہی کی ہے۔

۱۵۳۰- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یوں دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے، کاہلی اور بزدلی سے، کنجوسی اور بے حد بڑھاپے سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں عذابِ قبر سے اور پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے۔

تشریح حدیث: پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام مختلف مواقع پر مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے اگر کسی روایت میں چند خاص متعین چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، جیسا کہ حدیث سابق میں پانچ کا ذکر تھا تو یہ عدد محض مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے نکثیر مراد ہوتی ہے چنانچہ اس حدیث میں پانچ سے زیادہ چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔

چنانچہ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ ایسی عاجزی سے پناہ مانگ رہے ہیں جو افعالِ خیر پر قدرت سے روک دے، اسی طرح وہ کسل و سستی جو خیر کے کاموں کے لیے رکاوٹ بن جائے اور وہ بزدلی جو مخالفتِ نفس اور شیطان سے نہ

۱۵۳۰- أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب: التعوذ من فتنۃ المحيا والممات (۶۳۶۷)، مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: التعوذ من العجز والكسل وغيره (۲۷۰۶)، النسائي: كتاب الاستعاذه، باب: الاستعاذه من الهم (۲۵۸/۸).

السَّمْعُ الْمَحْمُودُ

روکے، ان سب بری چیزوں سے آپ ﷺ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔

حدیث میں موت و زندگی کے فتنہ سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، موت کے فتنہ سے مراد یا تو مرتے وقت میں کلمہ کا نصیب نہ ہونا ہے یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا اور زندگی کی خواہشات کی تکمیل میں ایسا منہمک ہو جائے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت اور فرماں برداری بھی نہ کر سکے، ابن دقیق العید فرماتے ہیں: فتنۃ المحیا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها العياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت (اسلام ویب رقم/ ۵۲۵۹۰)

۱۵۳۱- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَعِيدُ الزُّهْرِيُّ: عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَضَلَعِ الدِّينِ، وَغَلَبَةِ الرُّجَالِ»، وَذَكَرَ بَعْضُ مَا ذَكَرَهُ التَّيْمِيُّ تَرْجُمَهُ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور آپ ﷺ کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا تھا: اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے غلبے سے۔

تشریح حدیث: الحزن: یہ یا تو بفتح الحاء والراء ہے یا بضم الحاء وسكون الراء ہے، بمعنی رنج و غم، خوف اور رنج میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خوف وہ ہے جس کا حصول مستقبل میں متوقع ہو اور رنج یا غم دنیا و آخرت کی ماضی میں کسی خیر کے فوت ہونے پر افسوس ہوتا ہے۔

قوله: "ضلع الدين" قرض کا بوجھ "ضلع" ضاد اور لام کے فتح کے ساتھ ہے بمعنی ثقل اور بوجھ اور "دين" کے معنی قرض کے ہیں۔

قوله: "غلبة الرجال": رجال سے مراد اعداء اور دشمن ہیں، اور یہ اضافت یا تو فاعل کی طرف ہے یا مفعول کی طرف ہے جس میں اشارہ ہے کہ آپ ﷺ ظالم ہونے سے پناہ مانگتے تھے اسی طرح مظلوم بننے سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ یہ دعا جوامع الکلم میں سے ہے، کیوں کہ انسان کی قوت عقلیہ، غضبیہ اور شہوانیہ کے لحاظ سے رذائل کی تین قسمیں ہیں (۱) رذائل نفسیہ (۲) رذائل بدنیہ (۳) رذائل خارجیہ، اب دعائیں "ہم" اور "حزن" کا تعلق عقلیہ سے ہے، حزن کا تعلق غضبیہ سے ہے، بغل کا تعلق شہوانیہ سے ہے، پھر عجز و کسل کا تعلق بدنیہ سے ہے اور ضلع اور غلبہ کا تعلق خارجیہ سے ہے۔

۱۵۳۱- أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب: الاستعاذة من الجبن والكسل (۶۳۶۹)، الترمذي: كتاب الدعوات، باب رقم (۷۱) (۳۳۸۳)، النسائي: كتاب الاستعاذة، باب: الاستعاذة من الهم (۲۵۷/۸) و (۲۶۵/۸، ۲۷۴).

قوله: "وذكر بعض ما ذكر التيمي": یہ طریق چوں کہ حدیث اول ہی کا طریق ثانی ہے، پہلے طریق میں مصنف کے شیخ الشیخ سلیمان التیمی تھے اور اس طریق میں یعقوب بن عبد الرحمن ہیں اب مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ یعقوب بن عبد الرحمن نے اپنی اس حدیث میں بعض وہ کلمات ذکر کیے ہیں جو سلیمان التیمی نے ذکر کئے تھے، اب وہ بعض کلمات کون کون سے ہیں ان کی وضاحت نہیں فرمائی۔ (المبہل: ۸/ ۲۰۳)

۱۵۳۲- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ»

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے: اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ سے اور پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے۔

تشریح حدیث: مسیح دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام بہت اہتمام سے دعا سکھایا کرتے تھے، کیوں کہ یہ فتنہ انتہائی خطرناک اور سنگین ہوگا، تاکہ آپ ﷺ کے اس اہتمام کو دیکھ کر لوگ اس ملعون سے زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں، اسکے لیے آپ ﷺ نے مندرجہ بالا کلمات کی تعلیم امت کو دی ہے، مسیح دجال کے تعلق سے تفصیلی کلام ہمارا "باب الدعاء فی الصلوة" میں گزر چکا ہے۔

۱۵۳۳- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِؤَلَاءِ الْكَلِمَاتِ:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ»

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کلمات کے ذریعہ سے دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں

پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے فتنہ اور دوزخ کے عذاب سے اور مالداری اور ناداری کے شر سے۔

۱۵۳۲- أخرجه مسلم: "كتاب المساجد ومواضع الصلوة، باب: ما يستعاذ منه في الصلوة (۵۹۰)، والترمذي: كتاب

الدعوات، باب رقم (۷۷) (۳۴۹۴)، النسائي: كتاب الجنائز، باب: التعوذ من عذاب القبر (۱۰۴/۳)۔

۱۵۳۳- أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب: التعوذ من فتنة الفقر (۶۳۷۷)، مسلم: كتاب الجوكر والدعاء والتوبة

والاستغفار، باب: التعوذ من شر الفتن وغيرها (۵۸۹)، الترمذي: كتاب الدعوات، باب: ۷۷ (۳۴۹۵)، النسائي: كتاب

الاستعاذة، باب: الاستعاذة من شر فتنة الغنى (۲۶۶/۸)، ابن ماجه: "كتاب الدعاء، باب: لا تعوذ منه رسول الله ﷺ (۳۸۳۸)۔

تشریح حدیث: حدیث میں فتنہ نار سے مراد وہ اعمال سینہ ہیں جو دخول نار یعنی جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔
 قولہ: ”من فتنه شر الغني“: دولت کے فتنہ سے مراد تکبر و سرکشی کرنا، حرام ذرائع سے مال حاصل کرنا، مال و جاہ پر فخر کرنا اور حرام مواقع میں خرچ کرنا، اور فقر کے فتنہ سے مراد قلت صبر اور اس چیز پر راضی نہ ہونا ہے جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دی ہے یعنی فقر، نیز اس کی وجہ سے حرام میں پڑ جانا بھی ہے۔

۱۵۳۴- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
 مَعْبِدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ:
 «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذَّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ، أَوْ
 أَظْلَمَ»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں محتاجی سے، کمی سے، ذلت سے، اور پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظالم ہوں یا مظلوم بنوں۔

تشریح حدیث: قولہ: ”من الفقر“: اس سے مراد دل کی محتاجگی ہے کہ دل مال و زرع جمع کرنے کا حریص ہو یا مراد افلاس ہے کہ اس کی وجہ سے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔

قولہ: ”الْقِلَّةُ“: بہتر ہے کہ کمی سے مراد یہاں نیکیوں کی کمی لی جائے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ تو خود مال و زر کی قلت رکھتے تھے، اور مال کی کثرت و زیادتی کو ناپسند فرماتے تھے، اور اگر مال کی قلت ہی مراد لیں تو پھر اتنی قلت مراد ہے کہ وہ لقاء زندگی کی غذاء کے لیے بھی کافی نہ ہو جس کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی اور نقصان واقع ہو۔

قولہ: ”الذَّلَّةُ“: اس سے مراد گناہوں کی وجہ سے ملنے والی ذلت ہے، گنہگار اللہ کے یہاں ذلیل ہوتا ہے۔ (مرقاۃ

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

(الفتح: ۴/۷۰۹)

۱۵۳۵- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
 عَنْ مُوسَى بْنِ عُثْبَةَ، عَنْ عَبْدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ
 صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ،
 وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سُخْطِكَ»

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی یہ دعا تھی: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا

۱۵۳۴- أخرجه النسائي: كتاب الاستعاذة، باب: الاستعاذة من الذلة (۸/۲۶۱).

۱۵۳۵- أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان

الفتنة بالنساء: ۹۶- (۲۷۳۹).

ہوں تیری نعمت کے زوال سے تیری بخشی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے، اور تیرے ناگہانی عذاب سے، اور تیرے ہر قسم کے غم سے۔

تشریح حدیث: قولہ: ”زوال نعمتک“ نعمت کا اعلیٰ مصداق ایمان و اسلام ہے، اگرچہ اس کے عموم میں دنیا و آخرت کی تمام تر نعمتیں ہی شامل ہیں، جن کے فوت ہونے پر انسان کو غم و رنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

قولہ: ”سحویل عافیتک“: بعض نسخوں میں ”تحوّل“ بھی ہے، عافیت کی تبدیلی یہ ہے کہ صحت کو بیماری سے اور غنی کو محتاجی سے بدل دیا جائے، اور زوال اور تبدیلی کا فرق عرف میں واضح ہے۔

قولہ: ”فجاءة نفمةک“: بفتح الفاء وسکون الجیم، اور بضم الفاء وسکون الجیم دونوں طرح ہے اور یہ مصدر ہے باب فتح سے، فجاء فجاءة بمعنی اچانک اور ناگہانی ہونا، پیش آنا، بغیر کسی سبب کے کوئی چیز پیش آ جائے تو فجاءة کا اطلاق ہوتا ہے، اور ”نفمة“ بکسر النون وفتحها وسکون القاف بمعنی سزا اور عذاب، اس کی جمع ”نقم“ آتی ہے، آپ ﷺ ناگہانی عذاب سے پناہ مانگتے تھے، کیوں کہ ناگہانی عذاب اور مصیبت تدریجی مصیبت سے سخت ہوتا ہے۔

قولہ: ”جمیع مسخطک“: مسخط سین اور خاء دونوں نے فتح کے ساتھ باب مع کا مصدر ہے مسخط (س) مسخطا: غضبناک ہونا، اور ”مسخط“ سین کے ضمہ کے ساتھ اسم ہے بمعنی ناراضی، عامۃ بڑے کی ناراضی کو مسخط سے تعبیر کرتے ہیں، مراد یہاں یہ ہے کہ اے اللہ! میں آپ کی ناراضگی کے تمام اسباب سے پناہ چاہتا ہوں۔

۱۵۳۶- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، حَدَّثَنَا ضَبَارَةُ بْنُ عَبْدِ بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ،

عَنْ دُونِدِ بْنِ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

كَانَ يَدْعُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ، وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں

عداوت سے، نفاق سے، اور بد اخلاقی سے۔

تشریح حدیث: اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے تین چیزوں سے پناہ مانگی ہے، ایک تو شقاق سے،

شقاق کے معنی نفاق اور دشمنی، جس میں جانب حق کو چھوڑ کر دل میں دشمنی کو رکھا جائے، دوسری چیز ”نفاق“ ہے کہ دل میں

تو کفر ہو اور اظہار اسلام کا ہو، اور تیسری چیز ”برے اخلاق“ ہیں، یہ عطف العام علی الخاص ہے، اور اس میں اضافۃ الصفت

الی الموصوف ہے، اخلاق اس قوتِ راسخہ کا نام ہے جس سے افعال کا صدور ہوتا ہے اگر شرعاً و عقلاً افعال محمودہ کا صدور ہو تو

اخلاق حسنہ ہیں ورنہ اخلاق سیئہ ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے اخلاق اخلاقِ حسنہ ہی نہ تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس سے بھی بلند درجہ کے اخلاق سے نوازا تھا جن کو اخلاقِ عظیمہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے: **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** ⑤ لیکن حضور اکرم ﷺ اخلاقِ عظیمہ سے منصف ہونے کے باوجود یہ دعا کر رہے ہیں اس میں درحقیقت تعلیم ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جب آپ ﷺ ان برائیوں سے معصوم اور محفوظ ہونے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کو اور ہمیں تو بدرجہ اولیٰ یہ دعائیں کرنی چاہئیں۔

اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

۱۵۴۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ يَنْسِنُ الصَّجِيعَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، فَإِنَّهَا يَنْسِنُ الْبِطَانَةَ» **ترجمہ:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرماتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے؛ کیونکہ وہ براساتھی ہے اور پناہ چاہتا ہوں خیانت سے؛ کیونکہ وہ پوشیدہ بری خصلت ہے۔

تشریح حدیث: قولہ: من الجوع: یعنی پناہ چاہتا ہوں بھوک کی اس تکلیف سے جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے اور کبھی کبھی شدید مرض یا موت کا سبب بن جاتی ہے۔

”صَجِيع“ علامہ سندھی لکھتے ہیں یہ بفتح الصاد و کسر الجیم ہے، بمعنی ہم خواب، جو آپ کے ساتھ آپ کے بستر پر سوئے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بھوک جب کہ معدہ غذا سے خالی ہو۔ انسان سے جدا نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اس کو صجیع کہا گیا ہے۔ یہاں بھوک سے اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ:

اس کی وجہ سے انسان کے بدن، قوی اور حواس میں کمزوری ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر عبادت میں نقصان، اور حضوری میں خلل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لہذا بدترین بھوک وہی ہے جو نقصان و خلل کا باعث بنے اور اکثر ہو، اسی وجہ سے صوم وصال سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔

رہی وہ بھوک جو مجاہدے کے مقصد سے بطریق اعتدال اور اپنی حالت کے موافق ہو تو وہ بری نہیں، بلکہ وہ باطن کی صفائی، دل کی نورانیت، اور بیماریوں سے بدن کی صحت و سلامتی کا سبب ہے۔ (مرقاۃ: ۷/۳۱۱)

قولہ: من الخيانة: خیانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنا ہے، نیز لوگوں کے اموال میں بے ایمانی اور خرد برد کرنا بھی اس خیانت کا مصداق ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد

ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ اے ایمان والو! (نافرمانی کر کے) اللہ اور اس کے رسول کے حق میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنے اموال میں خیانت کرو۔

قولہ: ”فإنها بنسب البطانة: ”بطانة“ باء کے کسرہ کے ساتھ ہے، ”بطانة الثوب“ کپڑے کا استر، بطانة الرجل: اہل و عیال، خاص لوگ، استعارہ کے طور پر ہم راز، مصاحب، ساتھی اور ہم نشین کو بطانہ کہا جاتا ہے، مراد یہاں پر باطنی خصلت ہے، اور حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ خیانت کرنا انسان کی بدترین خصلت ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اسی وجہ سے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

۱۵۴۸- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ، مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ»

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرماتے تھے: اے اللہ! میں چار چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں، ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو، ایسا دل جس میں خشوع نہ ہو، ایسا نفس جو سیر نہ ہو، ایسی دعا جو سنی نہ جائے۔
تشریح حدیث: قولہ: ”من علم لا ینفع“ علم غیر نافع سے مراد وہ ہے جس پر دنیا میں عمل کی توفیق نہ ملے، اور آخرت میں ثواب نہ ملے اور رسول اللہ ﷺ نے ایسے علم سے پناہ اس لیے مانگی کہ ایسا علم صاحب علم کے لیے آخرت میں حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا، وہ آدمی جو اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو اس چراغ کی مانند ہے جو لوگوں کو توروشی دیتا ہے لیکن خود جل کر راکھ بن جاتا ہے۔

قولہ: ”ومن قلب لا یخشع“: یعنی میں ایسے قلب سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ کے ذکر کے وقت ڈرتا نہ ہو اور احکام شرعیہ کے لیے مطیع و فرماں بردار نہ ہو، اور یہ کیفیت اسی دل کی ہوتی ہے، جس میں سختی ہو اور سخت دلی کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد بھی ہے: قَوْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ
قولہ: ”من نفس لا تشبع“: سیر نہ ہونے والے نفس سے وہ ہے جو دنیا طلبی کے لیے انتہائی حریص ہو، اللہ نے جو اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر قانع نہ ہو۔

قولہ: ”ومن دعاء لا یسمع“: دعا کا نہ سنا جانا عدم قبولیت سے کنایہ ہے، کیوں کہ جو دعا قبول نہ ہو وہ فائدہ

۱۵۴۸- أخرجه النسائي: (۸/۲۶۳) كتاب الاستعاذة، باب: الاستعاذة من نفس لا تشبع (۲۶۳/۸)، وباب: الاستعاذة من دعاء لا يسمع (۲۸۴/۸)، ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب: دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲۸۴/۸).

مقصودہ کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ایسی ہی ہے جیسا کہ اس کو سنائی نہ گیا۔

فقہ الحدیث: حضرات علماء نے حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ دعا میں بھی درست ہے، ممانعت بھیج سے اس وقت ہے جب کہ بھیج بہ تکلف ہو اس لیے کہ ایسی صورت میں خشوع و خضوع جاتا رہتا ہے۔

۱۵۳۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السُّوْكَانِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ: أَرَى أَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ»، وَذَكَرَ دُعَاءَ آخَرَ

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یوں دعا فرماتے تھے: اے اللہ! میں پناہ چاہتا ہوں ایسی نماز سے جو نفع بخش نہ ہو اور دوسری دعا کو بھی ذکر کیا۔

تشریح حدیث: سابقہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی تھی اور یہ روایت حضرت انسؓ کی ہے اس میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسی نماز سے بھی پناہ مانگی ہے جو نافع نہ ہو اور غیر نافع نماز وہ ہوتی ہے جو اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو اور اس پر ثواب نہ ملے، آگے حضرت انسؓ نے دوسری دعا کو ذکر کیا ہو سکتا ہے کہ اس دوسری دعا سے مراد وہی ہو جو سابق میں حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالہ سے منقول ہوئی۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ثواب کی امید سے پڑھی جائے جب بھی وہ نفع بخش ثابت ہوگی ورنہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر پھینک دی جائے گی۔

۱۵۵۰- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ، قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ»

ترجمہ: حضرت فروہ بن نوفل اشجعی سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کیا دعا مانگتے تھے؟ انہوں نے کہا: کہ آپ ﷺ یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کام کی برائی سے جسکو میں نے کیا اور اس کام کی برائی سے جسکو میں نے نہیں کیا۔

۱۵۳۹- صحیح ابن حبان - مخرج (۳/۲۹۳/۱۰۱۵) الدعوات الكبير للبيهقي (۱/۲۹/۳۵۹)

۱۵۵۰- أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (۲۵/۲۷۱)، النسائي: كتاب السهو، باب: التعوذ في الصلاة (۳/۵۶)، وكتاب الاستعاذة، باب: من شر ما عمل وذكر الاختلاف على هلال (۸/۲۸۱)، ابن ماجه: كتاب الدعاء، باب: ما تعوذ منه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳۸۳۹).

تشریح حدیث: حدیث شریف کا واضح مطلب یہ ہے کہ مجھ سے جو برے کام ہو گئے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور وہ برے کام معاف فرمادیئے جائیں اور جو کام نہیں کیے ہیں ان کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں یا اس معنی کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہ کروں جو تیرے غضب کا سبب ہو۔

صاحب منہل فرماتے ہیں کہ اس دعا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے علاوہ لوگوں کے اعمال کے شر سے پناہ مانگی ہو کیوں کہ کبھی کبھی دوسرے کے گناہ کی وجہ سے جو عذاب آتا ہے وہ نیکو کار کو بھی پہنچ جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً** (المنہل العذب المرور: ۸/ ۲۱۰)

۱۵۵۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، الْمَغْنَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ الْعَبْسِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ شَكْلٍ، عَنْ أَبِيهِ - فِي حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ شَكْلٍ بْنِ حُمَيْدٍ -، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمَنِي دُعَاءً، قَالَ: "قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّ"

ترجمہ: حضرت شکل بن حمیدؒ سے روایت ہے کہ عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی دعا سکھائیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کہہ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے اور اپنی آنکھ کی برائی سے اور اپنے دل کی برائی سے اور اپنی خواہش کی برائی سے۔

رجال حدیث: شعیب بن شکیل: شتر مصغرا ہے، یہ شعیب بن شکیل بن حمید ابو عیسیٰ کوئی ہیں امام نسائی اور عیسیٰ نے توثیق کی ہے، ابن سعد نے بھی توثیق ہی کی ہے، لیکن قلیل الحدیث لکھا ہے، ان کے والد شکیل بن حمید بھی ثقہ ہیں۔

قال: في حديث أبي أحمد شکیل بن حمید: "جب امام احمد بن حنبلؒ نے "ابو احمد محمد بن عبد اللہ عن ابیہ" کے طریق سے یہ روایت نقل کی تو کلمہ "ابیہ" کے بعد "شکیل بن حمید" کا اضافہ فرمایا جب کہ کعب نے صرف "عن ابیہ" کہا۔

تشریح حدیث: قولہ: "من شر سمعی" سماعت کی برائی یہ ہے کہ اپنے کان سے بری باتیں نہ سنوں جیسے غیبت، چغلی اور جھوٹ، گانا وغیرہ۔

قولہ: "من شر بصری": بینائی کی برائی یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بری چیزیں نہ دیکھوں، مثلاً جن کا دیکھنا حرام ہے اسی طرح کسی کو حقارت سے نہ دیکھوں۔

قولہ: من شر لسانی: زبان کی برائی یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بولے اور ان باتوں کا اپنی زبان سے تکلم کرے جو حرام ہیں۔

قولہ: ومن شر قلبی: دل کی برائی یہ ہے کہ دل میں باطل عقائد اور حسد و کینہ وغیرہ ہو۔

قولہ: من شر منی: اور منی (مادہ منویہ) کی برائی حرام کاری ہے، پیغمبر علیہ السلام ان چیزوں سے پناہ تعلیم اللامہ مانگتے تھے، ورنہ آپ ﷺ تو تمام گناہوں سے معصوم تھے۔

۱۵۵۲- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى أَفْلَحٍ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْيَسْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَذْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَرْقِ، وَالْحَرَقِ، وَالْهَزَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُذْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا»،

ترجمہ: حضرت ابوالیسرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یوں دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ (کوئی مکان یا دیوار) مجھ پر گرے اور پناہ مانگتا ہوں میں اس بات سے کہ کسی بلند مقام سے گر پڑوں اور پناہ مانگتا ہوں ڈوبنے سے، جلنے سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے، اور پناہ چاہتا ہوں موت کے وقت شیطان کے غلبہ پا جانے سے اور پناہ چاہتا ہوں میں تیری راہ میں (جہاد سے) منہ موڑ کر بھاگنے سے اور پناہ مانگتا ہوں میں زہریلے جانور کے کاٹنے سے۔

تشریح حدیث: قولہ: ”مِنَ الْهَذْمِ“: بفتح الہاء وسكون الدال، مصدر باب ضرب سے هَذَمَ الْبِنَاءَ هَذَا عمارت گرانا، توڑنا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی مکان یا دیوار مجھ پر نہ گر پڑے کہ جس کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں۔

قولہ: ومن التردی: تَرَدَّى فِي الْمَكَانِ تَرَدَّى: بلندی سے گرنا، جیسا کہ پہاڑ سے لڑھک کر نیچے گرنا، مکان کی چھت سے گرنا، زمین سے کنویں یا کھائی میں گرنا وغیرہ۔

قولہ: ”الْحَرَقِ“: بفتح الحاء والراء بمعنى آگ، بولا جاتا ہے: حَرَقَ النَّارَ الشَّيْءَ: جلا تا۔

قولہ: ”أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ“: تَخَبَّطَ الشَّيْطَانُ فَلَانًا: شیطان کا دیوانہ اور خطی بنادینا، اور مطلب یہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت خطی اور دیوانہ بنا کر میرے دین اور عمل کو فاسد کرے، اور موت کے وقت توبہ و استغفار سے روک دے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی میں مبتلا کر دے، امام خطابیؒ فرمایا کرتے

۱۵۵۲- أخرجه النسائي: كتاب الاستعاذة، باب: الاستعاذة من التردى والهزم (۲۸۲/۸)

تھے کہ شیطان موت کے وقت میں سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور کوشاں ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت سے وہ بندے کو گناہ اور فتنہ میں مبتلا کر دے، کیوں کہ خاتمہ کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔

قولہ: ”لَدَيْغًا“ یہ ”مَلْدُوغٌ“ کے معنی میں ہے، کیوں کہ لد یغ فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور لد یغ اس کو کہتے ہیں جس کو سانپ اور بچھو وغیرہ نے کاٹ لیا ہو۔

ایک اشکال کا جواب:

اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے حدیث میں مذکور بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کے سبب موت واقع ہو جانے کی صورت میں شہادت کا درجہ ملتا ہے پھر آپ ﷺ نے ان چیزوں سے پناہ کیوں مانگی؟

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تکالیف اور پریشانیوں کا گویا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے سخت اور نازک موقع پر کوئی صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے اور شیطان کو موقع مل جائے اور وہ بہکا کر دینی و اخروی سعادتوں کو ملیا میٹ کر دے، اس لیے آپ ﷺ نے ان سے بھی پناہ مانگی تاکہ امت کے لوگ ان سے پناہ مانگیں۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۴/ ۷۱۳)

۱۵۵۳- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ،

حَدَّثَنِي مَوْلَى لِأَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْيَسْرِ، زَادَ فِيهِ وَالْغَمُّ

ترجمہ: حضرت ابوالیسرؓ سے یہی روایت ایک دوسری سند کے ساتھ مروی ہے، انہیں یہ لفظ زائد ہے کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غم سے۔

تشریح حدیث: حدیث اول ہی کا طریق ثانی ہے پہلے طریق میں مصنفؒ کے استاذ الاساتذہ کی بنیاد پر ابراہیم تھے اور اس میں عیسیٰ بن یونس ہیں، ان کی روایت میں پناہ مانگے جانے والی چیزوں میں ”غم“ بھی ہے۔

۱۵۵۴- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ،

Website: MadarseWale.blogspot.com

Website: NewMadarsa.blogspot.com

وَالْجَذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ»

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: اے اللہ! میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں برص کی بیماری سے، پاگل پن سے، کوڑھ کی بیماری سے، اور تمام نقائص سے اور تمام بیماریوں سے۔

۱۵۵۳- أخرجه النسائي: كتاب الاستعاذة، باب: الاستعاذة من التردى والهدم (۲۸۳/۸).

۱۵۵۴- أخرجه النسائي: كتاب الاستعاذة، باب: الاستعاذة من الجنون (۲۷۰/۸).

تشریح حدیث: اس حدیث میں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔

البز ص: یہ باب صبح کا مصدر ہے، اور یہ ایک بیماری ہے جس سے بدن پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔

الجنون: دماغی خلل، بے وقوفی، اس عقل کا زائل ہو جانا جو کہ علمی و عملی خیرات کا مرکز ہے۔

الجدام: یہ غزاب کے وزن پر ہے بمعنی: کوڑھ، ایسی بیماری جس میں اعضا جسم گل سڑ کر الگ ہونے لگتے ہیں۔

سني الاسقام: یہ اضافت الصفت الی الموصوف کی قبیل سے ہے ای الاسقام السینة بری بیماریاں جو انسان کی

عقل اور اس کے بدن میں نقصان کا سبب بنتی ہیں، جیسا کہ استسقاء کی بیماری۔

تین متعینہ بیماریوں کے بعد سنی الاسقام کا ذکر تعیم بعد تخصیص کے طور پر ہے یعنی پہلے تو آپ ﷺ نے خاص طور پر چند

بری بیماریوں کا نام لیتے ہوئے پناہ مانگی، پھر عام طور پر ہر بری بیماری مثلاً دق اور استسقاء وغیرہ سے پناہ مانگی، ان بیماریوں

سے آپ ﷺ نے پناہ اس لیے مانگی کہ جس شخص کو ان میں سے کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اکثر لوگ اس سے گھن کرتے ہیں،

اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، نیز برص اور کوڑھ تو ایسے مرض ہیں جن کی وجہ سے مریض کا جسم بدنمائی

کا شکار بن جاتا ہے، پھر یہ کہ یہ امراض دائمی بھی ہوتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے چپک کر رہ جاتے ہیں، برخلاف اور امراض کے

مثلاً بخار درد سر وغیرہ کا یہ حال نہیں ہوتا، نیز مریض مذکورہ امراض کی وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائے گی سے بھی عاجز

ہو جاتا ہے، اس لیے آپ ﷺ نے بھی ایسے امراض سے پناہ مانگی ہے اور ہمیں بھی اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔

یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امراض بالطبع متعدی نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی مجالست سے رسول

اللہ ﷺ نے عقیدہ کے تحفظ کے پیش نظر منع فرمایا ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۳/ ۱۱، المہل: ۸/ ۲۱۳)

۱۵۵۵- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغَدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا غَسَّانُ بْنُ عَوْفٍ، أَخْبَرَنَا الْجَرِيرِيُّ، عَنْ

أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ

يَوْمٍ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو أَمَامَةَ، فَقَالَ: «يَا أَمَامَةُ،

مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟»، قَالَ: هُمُومٌ لِرِمْتِي،

وَذُيُوتٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا أَعْلَمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ عَزٌّ وَجَلٌّ

هَمُّكَ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنُكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " قُلْ إِذَا

أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ

الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ

الرِّجَالِ"، قَالَ: فَقَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي، وَقَضَىٰ عَنِّي دَيْنِي

ترجمہ: ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لائے، آپ ﷺ نے ایک انصاری شخص کو دیکھا جس کا نام ابوامامہ تھا آپ نے پوچھا: اے ابوامامہ! کیا بات ہے کہ میں تم کو ایسے وقت میں مسجد میں دیکھ رہا ہوں جبکہ نماز کا وقت نہیں ہے؟ ابوامامہ نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے غم و آلام نے اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تجھ کو ایسے کلمات نہ سکھا دوں جنکو اگر تو کہے تو اللہ تعالیٰ تیری تمام فکریں دور فرما دے گا اور تیرا تمام قرض ادا ہو جائے گا؟ کہا: کیوں نہیں بتائیے یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: صبح اور شام کے وقت یہ دعا پڑھا کر، اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں رنج و غم سے اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے اور میں پناہ چاہتا ہوں کم ہمتی اور بخل سے اور میں پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے قہر سے۔

ابوامامہ کہتے ہیں کہ: میں نے آپ ﷺ کی ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تمام فکریں دور فرمادیں اور میرا تمام قرض ادا کر دیا۔

رجال حدیث: الغدانی: بضم الغین المعجمة وتخفيف الدال، یربوع کے ایک قبیلہ "غذانه" کی طرف نسبت ہے؟ احمد بن عبد اللہ الغدانی صدوق درجہ کے راوی ہیں۔

غسان بن عوف: مختلف فیہ رواۃ میں سے ہے امام ساجی اور ازدی نے ضعیف کہا ہے، اور عقیلی نے کہا ہے: "لا یتابع علیٰ کثیر من حدیثہ" تقریب میں لین الحدیث لکھا ہے، لیکن چوں کہ اس مضمون کی روایات متعدد ہیں اس لیے حدیث درجہ ضعف سے ترقی کر کے حسن لغیرہ کو ضرور پہنچ جائے گی، اسی وجہ سے مصنفؒ نے بھی سکوت اختیار فرمایا ہے۔

تشریح حدیث: قولہ: "ہموم لزممتی" یعنی یا رسول اللہ! اس وقت میرے مسجد میں بیٹھنے کا سبب فکرات اور قرض ہے میرے اوپر لوگوں کا قرض ہے اس کے فکر و غم میں یہاں بیٹھا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، اس پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوامامہؓ کو یہ دعا بتائی جو حدیث میں مذکور ہے، جس کے سبھی کلمات کی تشریح احادیث سابقہ کے ضمن میں گزر چکی ہے حضرت ابوامامہؓ نے آپ ﷺ کی بتائی ہوئی دعا کو اہتمام کے ساتھ صبح و شام پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فکرات کو دور کر دیا اور ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا کر دیں۔

خلاصۃ الباب: اس باب میں مصنفؒ نے کل ۱۷ / حدیثیں نقل فرمائی ہیں اور یہ باب کافی طویل تھا کتاب الصلوة کے آخر میں اس باب کو لا کر مصنفؒ اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے اپنے عمل پر ذرہ برابر بھی فخر اور ریا نہ ہونا چاہیے اگر کبھی اپنے عمل پر ریا کا احتمال اور خیال دل میں آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

الحمد للہ آج مورخہ ۱۳ / ربیع الاول ۱۴۳۷ھ مطابق ۲۶ / دسمبر ۲۰۱۵ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب **السنن المحمودة** سنن حنفیہ **سنن ابوداؤد** کی جلد ششم کا مسودہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اس میں سنن ابوداؤد کی کتاب الصلاۃ مکمل ہو گئی، سنن ابوداؤد کی کتاب الصلاۃ انتہائی اہم اور طویل تھی، کیوں کہ کتب ستہ میں سب سے مفصل سنن ابوداؤد ہی کی کتاب الصلاۃ ہے، آپ نے نماز کے تمام مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش فرمائی ہے، کتاب الصلاۃ کی کل روایات کی تعداد (۱۱۶۴) ہے، لیکن ہمارے ہندوستانی نسخوں میں کتاب الصلاۃ کے بعد فوراً کتاب الزکاۃ شروع ہوتی ہے، جب کہ ”المسئل العذب المورود“ میں کتاب الصلاۃ کے بعد ”کتاب الجنائز“ ہے جو دیگر مصنفین کتب حدیث کے مطابق ہے، چوں کہ امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ حضرات نے بھی کتاب الجنائز کو کتاب الصلاۃ کے بعد ہی نقل کیا ہے ہمارے ہندوستانی نسخوں میں کتاب الجنائز جلد ثانی میں ”کتاب الخراج والفی والامارہ“ کے بعد ہے ہم ہندوستانی نسخوں کا لحاظ کر کے اگلی جلد میں ان شاء اللہ کتاب الزکاۃ ہی کی تشریح کا کام کریں گے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر سی خدمت کو قبول فرمائے اور میرے لیے اور اہل خانہ کے لیے ذریعہ مغفرت بنائے اور مکمل کتاب کی تشریح کو آسان فرمائے آمین یا رب العالمین۔

عبد اللہ الزرقانی

استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ عربیہ اسلامیہ جبرہ اور کربلا

۱۳ / ربیع الاول ۱۴۳۷ھ

۲۶ / دسمبر ۲۰۱۵ بروز ہفتہ

فهرست ابواب

السَّمْعُ الْمَجْمُوعُ وَفِي حَقِّ سَنَنِ كَارُونَ

جلد سادس

صفحه	عنوان
۳	• أَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ
۳	• بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّيْسِيرِ فِيهِ
۷	• بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ
۱۲	• بَابُ النَّعَاسِ فِي الصَّلَاةِ
۱۶	• بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ
۱۷	• بَابُ مَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ
۱۹	• بَابُ أَيِّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟
۲۰	• بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ
۲۷	• بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرُكْعَتَيْنِ
۳۰	• بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
۳۱	• بَابُ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ
۳۸	• بَابُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ
۸۲	• بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّلَاةِ
۸۶	• (۶) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ شَهْرِ رَمَضَانَ
۸۷	• بَابُ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
۱۱۹	• بَابُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
۱۳۲	• بَابُ فِيمَنْ قَالَ: لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ
۱۳۶	• بَابُ مَنْ رَوَى: أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ عَشْرَةَ
۱۳۷	• بَابُ مَنْ رَوَى: فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

صفحة	عنوان
۱۳۸	• بَابُ مَنْ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ
۱۳۸	• بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ
۱۴۰	• أَبْوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَخْرِيبِهِ وَتَرْتِيلِهِ
۱۴۰	• بَابُ فِي كَيْفَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
۱۴۷	• بَابُ تَخْرِيبِ الْقُرْآنِ
۱۶۰	• بَابُ فِي عَدَدِ الْآيِ
۱۶۴	• (۷) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ، وَكَيْفَ سَجْدَةٍ فِي الْقُرْآنِ
۱۶۸	• بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمَفْصَلِ
۱۷۱	• بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا السُّجُودَ
۱۷۳	• بَابُ السُّجُودِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، وَاقْرَأْ
۱۷۴	• بَابُ السُّجُودِ فِي صَلَاةِ الْوُتْرِ Website:MadarseWale.blogspot.com
۱۷۸	• بَابُ فِي الرَّجُلِ يَسْنَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ، وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ Website:NewMadarsa.blogspot.com
۱۸۲	• بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ
۱۸۳	• بَابُ فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ
۱۸۵	• (۸) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْوُتْرِ
۱۸۵	• بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُتْرِ
۱۹۲	• بَابُ فِيمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ
۱۹۵	• بَابُ كَيْفَ الْوُتْرِ؟
۲۰۳	• بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ
۲۰۵	• بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْوُتْرِ
۲۳۷	• بَابُ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُتْرِ
۲۳۹	• بَابُ فِي الْوُتْرِ قَبْلَ التَّوْمِ
۲۴۱	• بَابُ فِي وَقْتِ الْوُتْرِ
۲۴۴	• بَابُ فِي نَقْضِ الْوُتْرِ
۲۴۵	• بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ
۲۵۵	• بَابُ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

- ۲۵۸ بَابُ طَوْلِ الْقِيَامِ
- ۲۵۹ بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ
- ۲۶۱ بَابُ فِي ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
- ۲۶۹ بَابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
- ۲۷۵ بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّوْلِ
- ۲۷۷ بَابُ مَا جَاءَ فِي آيَةِ الْكُرْسِيِّ
- ۲۷۸ بَابُ فِي سُورَةِ الصَّمَدِ
- ۲۸۰ بَابُ فِي الْمُعَوَّذَتَيْنِ
- ۲۸۲ بَابُ اسْتِخْبَابِ التَّزْيِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ
- ۲۹۰ بَابُ التَّشْدِيدِ فِي مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ
- ۲۹۲ بَابُ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ
- ۳۳۳ بَابُ الدُّعَاءِ
- ۳۵۹ Website:MadarseWale.blogspot.com
Website:NewMadarsa.blogspot.com
- ۳۶۵ بَابُ التَّنْبِيْهِ بِالْحَصَى
- ۳۷۵ بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ
- ۳۷۳ بَابُ فِي الْإِسْتِغْفَارِ
- ۳۸۹ بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الْإِنْسَانُ عَلَى أَهْلِيهِ وَمَالِهِ
- ۳۹۰ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- ۳۹۲ بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ
- ۳۹۳ بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَافَ قَوْمًا
- ۳۹۵ بَابُ فِي الْإِسْتِخَارَةِ
- ۴۱۳ بَابُ فِي الْإِسْتِعَاذَةِ

ZAKARIA BOOK DEPOT

Deoband, Saharanpur (U.P.) 247554

Exporter, Importer, Publisher, Book Seller & Offset Printers

Ph. 01336-223223, 225223 (O) Fax: 225223 Mob. 09897353223, 09319861123

Website: www.zakariabooksdeoband.com E-Mail: sales@zakariabooksdeoband.com

Printed by: Ghazali Colour Printers dbd, 9411078099(M)